

आचाराङुसूत्रम्।

ACHARANGA SUTRA

(तृतीयो भागः अध्य० ५--९)/

[मथमः श्रुतस्कन्धः]

नियोजकः

संस्कृत-प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात-प्रियव्योख्यानि-पाण्डत-मुनिश्रीकन्हैयालालजी-महाराजः

प्रकाशकः

अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसिमितिप्रमुखः श्रेष्ठि-श्री-शान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोद्यः मु० राजकोट

मूल्यम् म. १०-०-०

ર, પ્રતાનું દેશામાં:

શ્રી. અ ભા ગ્વે. સ્થાનકવાસી કોંગ ગા એ દ્રારસ મિ તિ ત્રીન ઢાજ પાસે, રાજકોડ

+

પ્રથમ આવૃત્તિ : પ્રત ૧૦૦૦

વીર સંવત : ૨૪૮૩

વિક્રમ સંવત: ૨૦૧૩

ઈસ્વીસન : ૧૯૫૭

: सुद्रः

મણિલાલ છગનલાલ શાહ ધી નવપ્રભાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ધીકાંટા રાડ : . અમદાવાદ

રા. ૧૦,૦૦૦ આપનાર આદ્ય મુરુખી સમિતિના પ્રમુખ; દાનવીર શેઢ્શી,

શેઠ શાંતિલાલ મેગળદાસભાઈ અમદાવાદ

શ્રી-વધ°માન-શ્રમણ-સંઘના આચાય°શ્રી

પૂજ્ય આત્મારામજ મહારાજશ્રીએ આપેલ

સમ્મતિપત્ર

*

ઉપરાંત

પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ–રચિત

ખીજા સૂત્રોની ટીકા માટે તેએાશ્રીના મંત્રવ્યા

*

तेसक

^{અન્ય} મહાત્માંઓ, મહાસતીજીઓ, અદ્યતન–પદ્ધતિવાળા કાલેજના પ્રોક્સરા તેમજ

શાસ્ત્રગ્ન શ્રાવકાેના અલિયાયાે

^{દે.} ગ્રીન લાેજ પાસે ^{ગરેડીયા} કુવારાડ ^{રાજકાેટ}: સૌરાષ્ટ્ર

શ્રી અખિલ ભારત કવે. સ્થા. જેન. શાસ્ત્રોહાર સમિતિ जेनागमवेत्ता जैनधर्मदिवाकर उपाध्याय श्री १००८ श्री आत्मारामजी महाराज तथा न्याय व्याकरणके ज्ञाता परम पण्डित मुनिश्री १००७ श्रीहेमचन्द्रजी महाराज, इन दोनों महात्माओंका दिया हुआ श्री उपासकद्याद्व सूत्रका प्रमाण पत्र निम्न प्रकार है—

सम्मइवत्तं

सिरि-शीरनिव्वाण-संवच्छर २४५८ आसोई

(पुण्णमासी) १५ सुक्तवारी छहियाणाओ।

मण् मुणिहेमचंदेण य पंडियरयणमुणिसिरि-घासीलालविणिम्मिया सिरिउवा-मगगुत्तम्म अगारधम्मसंजीवणीनामिया वित्ती पंडियमूलचन्दवासाओ अज्जोवंतं गुया. समीर्रणं, इयं वित्ती जहाणामं तहा गुणेवि धारेइ, सच्चं अगाराणं तु इमा जीयम (संज्ञमजीयण) टाई एव अत्थि । वित्तिकत्तुणा म्लसुत्तस्स भावो उज्जु-नेन्टीजो पृत्डीकवा, अहय उवासयस्य सामण्णविसेसधम्मो, णयसियवायवाओ, कम्मपूरिसहवाओ, समणोवासयस्स धम्मददया य, इचाइविसया अस्सि फुडरीइओ निया. जेण रु-णा पिंडहाण सुरुपयारेण परिचओ होइ, तह इइहासिदिद्विओवि निविगनगम्म भगवओ महावीरस्स समए बद्दमाण-भरहवासस्स य कत्तुणा विसय-प्ययारेण चिनं चित्तियं. पुणो मक्यपाढीणं, बद्दमाणकाले हिन्दीणामियाए भासाए भागीय य परमोनयारो कडो, इमेण कत्तुणो अरिहत्ता दीसइ, कत्तुणो एयं कज्जं परमण्यनंमिविज्ञमन्यि । पत्तेयजणस्य मञ्झत्यभावाओ अस्स स्रत्तस्स अवलोयणमईव टाइप्यमं, भवि उ सावयस्य नु (उ) इमं सन्धं सव्यस्समेव अत्थि, अओ कत्तुणी अनेग हो जीमो अहावाओं अतिय, जेहिं अच्चंतपिस्समेण जइणजणतोविर असीमो-वयान पत्ने, अह य मावयम्य वारस नियमा उ पत्तेयजणम्स पढणिज्जा अत्थि, के दि प्रावको या गहणाओं आया निव्वाणाहिगारी भवह, तहा भवियव्वयावाओ इन्सिनान्यरामगाञ्चो य अवस्समेव दंसणिज्जो, किंवहुणा इमीए वित्तीए पत्तेय-जिसकास फुरमदेहिं बजाणं कयं, जह अन्नोवि एवं अम्हाणं पमुत्तप्पाए समाजे विज्जं सरेन्द्रा तथा नारास्य चरित्तम्य नहा मंद्रम्स य खिप्पं उदयो भविस्सइ, एवं हं मन्ने॥

भवर्ञो-

सम्मतिपत्र

(भाषान्तर)

श्री बोरनिर्वाण सेव २४५८ आसोज शुक्टा (पूर्णिमा) १५ शुक्रवार छियाना

मैंने और पंडितमुनि हेमचन्दजीने पंडितरत्नमुनिश्री घासीलाल-जीकी रची हुई उपासकदशांग सूत्रकी गृहस्थधर्मसंजीवनी नामक टीका पंडित मूलचन्द्रजी व्याससे आद्योपान्त सुनी है। यह वृत्ति यथानाम तथागुणवाली-अच्छी बनी-है। सच यह गृहस्थोंके तो जीबनदान्नी-संयमरूप जीवनको देनेवाली-ही है। टीकाकारने मूलसूत्र के भावको सरल रीतिसे वर्णन किया है, तथा श्रावकका सामान्य धर्म क्या है? और विशेष धर्म क्या है ? इसका खुलासा इस टीकामें अच्छे ढंगसे वतलाया है। स्याद्वादका स्वरूप कर्म-पुरुषार्थ-वाद और आवकको धर्मके अन्दर दृहता किस प्रकार रखना, इत्यादि विषयोंका निरूपण इसमें भली भांति किया है। इससे टीकाकारकी प्रतिभा खूब झलकती है। ऐतिहासिक दृष्टिसे श्रमण भगवान् महावीरके समय जैनधर्म किस जाहोजहाली पर था? और वर्तमान समय जैनधर्म किस स्थितिमें पहुंचा ? इस विषयका तो ठीक चित्र ही चित्रित कर दिया है। फिर संस्कृत जाननेवालोंको तथा हिन्दीभाषाके जाननेवालोंका भी 9रा लाभ होगा, क्योंकि टीका संस्कृत है उसकी सरल हिन्दी कर दी गई है। इसके पढ़नेसे कर्ताकी योग्यताका पता लगता है कि वृत्तिकारने समझानेका कैसा अच्छा प्रयत्न किया है। टीकाकारका यह कार्य परम प्रशंसनीय है। इस सूत्रको मध्यस्थ भावसे पढने वालोंको परम लाभकी प्राप्ति होगी। क्या कहें आवकों (गृहस्थों) का तो यह सूत्र सर्वस्व ही है, अतः टीकाकारको कोटिशः धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने अत्यन्त परिश्रमसे जैनजनताके ऊपर असीम उपकार किया है। इसमें आवकके बारह नियम प्रत्येक पुरुषके पढने योग्य हैं, जिनके प्रभावसे अथवा यथायोग्य ग्रहण करनेसे आत्मा मोक्षका अधिकारी होता है, तथा भवितव्यतावाद और पुरुषकार-

पराक्रमचाद हरएकको अवइय देखना चाहिये। कहां तक कहें इस रीकामें प्रत्येक विषय सम्यक् प्रकारसे वताये गये हैं। हमारी सुप्तप्राय (मोर्ट हुईमी) समाजमें अगर आप जैसे योग्य विद्वान् फिर भी कोई होंगे नो ज्ञानचारित्र तथा श्रीसंघका शीघ उदय होगा, ऐसा मैं मानता हुँ-

उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम पंजाबी.

g;

हमी प्रकार लाहोरमें विराजते हुए पण्डितवर्य विद्वान् मुनिश्री १००८ श्री भागचन्दजी महाराज तथा पं० मुनिश्री त्रिलोकचन्दजी महाराजके दियं हुए, श्री उपासकदशाङ्ग स्त्रके प्रमाणपत्रका हिन्दी सारांश निम्न प्रकार है-

श्री श्री स्वामी घासीलालजी महाराज कृत श्री उपासकदशाङ्ग स्त्रकी संस्कृत टीका व भाषाका अवलोकन किया, यह टीका अतिरमणीय व मनोरक्षक है, इसे अपने वडे परिश्रम व पुरुषार्थसे तथ्या किया है सो आप धन्यवादके पात्र हैं। आप जैसे व्यक्तियों किया है सो आप धन्यवादके पात्र हैं। आप जैसे व्यक्तियोंकी समाजमें पूर्ण आवश्यकता है। आपकी इस लेखनीसे समाजके विद्यान साधुवर्ग पढ कर पूर्ण लाभ उठावेंगे, टीकाके पढनेसे हमको अत्यानन्द ह्वा, और मनमें ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि हमारी समाजमें भी ऐसे २ सुयोग्य रत्न उत्पन्न होने लगे-यह एक हमारे लियं यह गांरवकी वान है।

वि. सं. १९८९ मा. आश्विन कृष्णा १३ वार भौम लाहोर.

श्री ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्र की 'अनगारधर्माऽमृतवर्षिणी ' टीका पर जैनदिवाकर साहित्यरत्न जैनागमरत्नाकर परमपूज्य श्रद्धेय जैनाचार्य श्री आत्मारामजी महाराजका सम्मतिपत्र

लुधियाना, ता. ४-८-५१

मैंने आचार्यश्री घासीलालजी म. द्वारा निर्मित 'अनगार-धर्मा प्रमत-वर्षिणी' टीका वाले श्री ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्रका मुनिश्री रत्नचन्द्रजीसे आद्योपान्त श्रवण किया।

यह निःसन्देह कहना पड़ता है कि यह टीका आचार्यश्री यासीलालजी म. ने बढे परिश्रम से लिखी है। इसमें मत्येक शब्दका मामाणिक अर्थ और कठिन स्थलों पर सार-पूर्ण विवेचन आदि कई एक विशेषतायें हैं। मूल स्थलोंको सरल बनानेमें काफी प्रयत्न किया गया है, इससे साधारण तथा असाधारण सभी संस्कृतज्ञ पाठकोंको लाभ होगा ऐसा मेरा विचार है।

मैं स्वाध्यायमेमी सज्जनों से यह आशा करूंगा कि वे वृत्तिकारके परिश्रम को सफल बना कर शास्त्रमें दी गई अनमोल शिक्षाओं से अपने जीवनको शिक्षित करते हुए परमसाध्य मोक्षको पाप्त करेंगे।

श्रीमान्जी जयवीर

आपकी सेवामें पोष्ट द्वारा पुस्तक मेज रहे हैं और इस पर आचार्यश्रीजी की जो सम्मति है वह इस पत्रके साथ मेज रहे हैं पहुंचने पर समाचार देवें।

श्री आचार्यश्री आत्मारामजी म. ठाने ६ सुखशान्तिसे विराजते हैं। पूज्य श्री घासीलालजी म. सा. ठाने ४ को हमारी ओरसे वन्दना अर्जकर सुखशाता पूछें।

पूज्य श्री घासीलालजी म. जी का लिखा हुआ (विपाकसूत्र) महाराजश्रीजी देखना चाहते हैं इसलिये १ कापी आप भेजनेकी कृपा करें; फिर आपको वापिस भेज देवेंगे। आपके पास नहीं हो तो जहांसे मिळे वहांसे १ कापी जरूर भिज-वाने का कष्ट करें, उत्तर जल्द देनेकी कृपा करें। योग्य सेवा लिखते रहें। लिवेटक

प्यारेलाल जैन

जनागमवारिधि-जैनधर्मदिवाकर-उपाध्याय-पण्डित-मुनि श्रीआत्मारामजी महाराज (पंजाव) का आचाराङ्गसूत्र की आचारचिन्तामणि टीका पर

सम्मतिपत्र

मेंने पूज्य आचार्यवर्ष श्री धासीलालजी (महाराज)की बनाई हुई श्रीमद् आचाराङ्गस्त्रक प्रथम अध्ययन की आचारचिन्तामणि टीका सम्पूर्ण उपयोगपूर्वक सुनी।

यह टीका-न्याय सिद्धान्त से युक्त, ज्याकरण के नियम से निबद्ध है। नथा इसमें प्रसङ्ग २ पर क्रमसे अन्य सिद्धान्त, का संग्रह भी उचित रूप से मालूम होना है।

टीकाकारने अन्य सभी विषय सम्यक् प्रकार से स्पष्ट किये हैं, नथा प्रौढ विषयोंका विद्योषरूप से संस्कृत भाषा में स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन अधिक मनोरंजक है, एतद्थे आचार्य महोदय धन्यवादके पात्र हैं।

में आजा करता हूं कि-जिज्ञासु महोद्य इसका भलीभांति पठन-हारा जैनागम सिद्धान्तरूप असृत पी-पी कर मन को हर्पित करेंगे, और इसके मनन से दक्ष जन चार अनुयोगों का स्वक्ष्यज्ञान पांचेंगे। तथा आचार्यवर्य इसी प्रकार दूसरे भी जैनागमों के विज्ञाद विवेचन हारा श्वेनाम्बर-स्थानकवासी समाज पर महान उप-कार कर यज्ञस्वी वनेंगे।

नि. मं. २००२) जैनम्रनि-उपाध्याय आत्माराम मृगमर गृहि १) छियाना (पंजाव) शुभमस्तु ॥

चीकानेरवाटा समाजभूषण जास्त्रज्ञ भेमदानजी दोठियानो अभिप्राय-

आप जा शास्त्रका कार्य कर रहे हैं यह वडा उपकारका कार्य है। इसमें जैन जनताको काफी लाभ पहुंचेगा। (ता. २८-२-५६ना पत्रमांथी)

जैनागमवारिधि-जैनधर्मदिवाकर-जैनाचार्य-पूज्य-श्री आत्मारामजी-महाराजानां पश्चनद-(पंजाब)स्थानामनुत्तरोपपातिकसूत्राणा-मधेबोधिनीनामकटीकायामिदम्-

सम्मतिपत्रम्

आचार्यवर्षः श्री घासीलालमुनिभिः सङ्कलिता अनुत्तरोपपातिकस्त्राणामर्थ-बोधिनीनाम्नी संस्कृतवृत्तिरूपयोगपूर्वकं सकलाऽपि स्वशिष्यमुखेनाऽश्रावि मया, इयं हि वृत्तिम्नीनवरस्य वेदुष्यं प्रकटयित्। श्रीमद्भिम्नीभाः स्त्राणामर्थान् स्पष्टियतुं यः प्रयत्नो व्यधायि तद्रथमनेकशो धन्यवादानईन्ति ते। यथा चेयं वृत्तिः सरला सुबोधिनी च तथा सारवत्यिष्। अस्याः स्वाध्यायेन निर्वाणपदमभीष्सु-भिर्निर्वाणपदमनुसरद्भिर्ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु प्रयतमानेम्नीनिभाः श्रावकेश्व ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि सम्यक् सम्प्राप्याङ्येऽप्यात्मानस्तत्र प्रवर्तियिष्यन्ते।

आशासे श्रीमदाशुकविधिनिवरो गीर्वाणवाणीजुषां विदुषां मनस्तोषाय जैनागमस्त्राणां सारावबोधाय च अन्येषामपि जैनागमानामित्थं सरलाः सुरुपष्टाश्च हत्तीर्विधाय तांस्तान् सूत्रग्रन्थान् देवगिरा सुरुपण्टियष्यति ।

अन्ते च " मुनिवरस्य परिश्रमं सफल्यितुं सरलां सुवोधिनीं चेमां सुत्रवृत्तिं स्वाध्यायेन सनाथयिष्यन्त्यवक्यं सुयोग्या हंसनिभाः पाठकाः।" इत्याक्षास्ते—

विक्रमाब्द २००२ श्रावणकृष्णा प्रतिपदा छुधियाना

जुपाध्याय आस्मारामो जैनमुनिः

(श्री दशवैकाल्टिकम्त्रका सम्मतिपत्र) ॥ श्री वीरगौतमाय नमः ॥ सम्मतिपत्रम्।

मण पंडियमुणि-हेमचंदेण य पंडिय-मूलचन्दवासवारा पत्ता पंडिय-गयण-मुणि-घासीलालेण विरइया सक्कय-हिंदी-भाषाहिं जुत्ता सिरि-द्सदेयालिय-नामसुत्तस्म आयारमणिमंजूसा वित्ती अवलो-इया. इमा मणोहरा अत्थि, ण्त्थ सद्दाणं अइसयजुत्तो अत्थो विणिओ, विरजणाणं पाययजणाण य परमोवयारिया इमा वित्ती दीसह। आयार्विसए वित्तीकत्तारेण अइस्वयुव्वं उत्लेहो कडो, नहा अहिंसाए सहवं जे जहा-नहा न जाणंति तेसिं इमाए वित्तीए परमलाहो भविन्मइ, कत्तुणा पत्तेयविस्याणं फुडक्ष्वेण वण्णणं कटं, नहा मुणिणो अग्हता इमाए वित्तीए अवलोघणाओ अइसय जुत्ता सिङ्झइ । सङ्मयद्याया सुत्तपयाणं पयच्छेओ य सुबोहदायगो अत्य, पत्तेयजिण्णासुणो इमा वित्ती दृहुच्या । अम्हाणं समाजे गरिस्विडज-मुणिर्यणाणं सञ्भावो समाजस्स अहोभगां अत्थि, किं ? उनविज्ञमुणिरयणाणं कारणाओं जो अम्हाणं समाजो सुर्तापाओं, अम्हयेरं माहिन्यं च लुनापायं अत्थि तेसिं पुणोधि उदओ भविस्सइ जम्म कारणाओं भवियणा मोक्खस्स जोगों भवित्ता पुणो निव्याणं पाविहिष्ट अओहं आयारमणिमंज्याए कत्तुणो पुणो पुणो धन्नवायं देमि-॥ ति. मं. १९९० फाल्युन-गुरत्रयोदशी महल उवन्जाय-जइण-सुणी, आयारामो (पत्रनईओ)

(अलबग्ग्टेट)

गंस ही:-

मध्यभारत मैलाना-निवासी श्रीमान् रतनलालजी अमणोपासक जैन लिखते हैं कि-

श्रीमान की की हुई टीकावाला उपासकद्यांग सेवक के दृष्टि गत हुवा, सेवक अभी उसका मनन कर रहा है यह ग्रन्थ सर्वोद्ग-मुन्दर एवम उच्च कोटि का उपकारक है।

निरयावलिकास्त्रका सम्मितिपत्र आगमवारिधि-सर्वतन्त्रस्वतंत्र-जैनाचार्य पूज्यश्री आत्मारामजी महाराजकी तरफका आया हुवा सम्मितिपत्र

छियाना ता. ११ नवम्बर ४८

श्रीयुत् गुलावचन्द्जी पानाचंदजी ! साद्र जयजिनेन्द्र ॥

पत्र आपका मिला, निर्यावितका विषय पूज्यश्रीका स्वास्थ्य ठीक न होनेसे उनके शिष्य पं. श्री हेमचन्द्रजी महाराजने सम्मितिपत्र लिख दिया है आपको भेज रहे हैं। कृपया एक कोषी निरयावितका की और भेज दीजिये और कोई योग्य सेवा कार्य लिखते रहें।!

अवदीय.

्गुजरमल-बलवंतराय जैन

॥ सम्मति॥

(लेखक जैनम्रनि पंडित श्री हेमचंद्रजी महाराज)

सुन्द्रबोधिनीटीकया समलङ्कृतं हिन्दी-गुर्जर भाषानुवाद्सहितं च श्रीनिरयावलिकासूत्रं मेधाविनामल्पमेधसां चोपकारकं भविष्यतीति सुदृढं मेऽभिमतम्, संस्कृतटीकेयं सरला सुबोधा सुललिता चात एव अन्वर्थनाम्नी चाप्यस्ति। सुविद्याद्त्वात् सुगमत्वात् प्रत्येकदुर्बोधपद्-च्याख्यायुत्तत्वाच टीकेषा संस्कृतसाधारणज्ञानवतामप्युपयोगिनी भाविनीत्यभिष्ठिमि। हिन्दी-गुर्जरभाषानुवादाविष एतद्भाषाविज्ञानां महीयसे लाभाय भवेतामिति सम्यक् संभावयामि।

जैनाचार्य-जैनधमंदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालजी-महाराजानां परि-श्रमोऽयं प्रशंसनीयो धन्यवादाहाश्च ते मुनिसत्तमाः। एवमेव श्री-समीरमल्लजी-श्री-कन्हैलालजी-मुनिवरेण्ययोर्नियोजनकार्यमपि श्लाघ्यं, ताविप च मुनिवरो धन्यवादाहीं स्तः।

सुन्दरप्रस्तावनाविषयानुक्रमादिना समलङ्कृते सूत्ररत्नेऽस्मिन् यदि शब्दकोषोऽपि दत्तः स्यात्तिहि वरतरं स्यात् । यतोऽस्यावदकतां सर्वेऽप्यन्वेषकविद्यांसोऽनुभवन्ति।

पाठकाः सूत्रस्याध्ययनाध्यापनेन लेखकनियोजकमहोदयानां परि-श्रमं सफलियष्यन्तीत्याशास्महे । इति । श्री उपासकद्शाद्ध सूत्र परत्वे जैन समाजना अग्रगण्य जैनधर्ममूषण महान् विद्वान् संतोण तेमज विद्वान् श्रावकोए सम्मतिओ समर्पी छ तेमना नामो नीचे पमाणे छे-

- (१) छिधियाना-संवत् १९८९, आश्विन पूर्णिमा का पत्र, श्रुतज्ञान के भंडार आगमरत्नाकर जैनधर्मदिवाकर श्री १०००८ श्री उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज, तथा न्यायव्याकरणवेत्ता श्री १०००७ तिच्छिष्य श्री मृनि हेमचन्द्रजी महाराज
- (२) लाहौर-वि० सं० १९८९ आश्विन विद १३ का पत्र, पण्डितरत्न श्री १००८ श्री भागचंदजी महाराज तथा तिच्छिष्य पण्डितरत्न श्री १००७ श्री तिलोकचंदजी महाराज.
- (३) न्विचन-से ता. ९-११-३६ का पत्र, क्रियापात्र स्थविर श्री १००८ श्री भारतरत्न श्री समस्थमलजी महाराज
- (४) बालाचोर-ता. १४-११-३६ का पत्र, परम प्रसिद्ध भारतरत्न श्री १००८ श्री शतावधानी श्री रत्नचंदजी महाराज.
- (५) यम्यई-ता. १६-११-३६ का पत्र, प्रसिद्ध कवीन्द्र श्री १००८ श्री किन नानचंद्रजी महाराज.
- (६) आगरा-ता. १८-१२-३६, जगत् बङ्घभ श्री १००८ जैनदिवाकर श्री चीथमलजी महाराज, गुणवन्त गणीजी श्री १००७ श्री साहित्यप्रेमी श्री प्याग्चन्दजी महाराज.
- (७) रेटायाद-(दिलण) ता. २५-११-३६ का पत्र, स्थिवरपदभूषित भान्यवान पुरुष श्री ताराचंदजी महाराज, तथा प्रसिद्धवक्ता श्री १००७ श्री सोभागमलजी महाराज.
- (८) जयपुर-ता. २७-११-३६ का पत्र, संप्रदाय के गौरववर्धक शांत-स्वनावी श्री १००८ भी पूज्य श्री ख्वचन्दजी महाराज.
- (९) अम्बान्या-ता. २९-११-३६ का पत्र, परममतापी पंजावकेशरी श्री १००८ श्री. प्रथ श्री काशीरामजी महाराज.

- (१०) सेलाना-तां. २९-११-३६ का पत्र, शास्त्रोंके ज्ञातां श्रीमान् रतनलालजी ढेासी.
- (११) खीचन-ता. ९-११-३६ का पत्र, पंडितरत्न न्यायतीर्थ सुश्रावक श्रीयुत् माधवलालजी.

सादर जय जिनेन्द्र

आपका भेजा हुवा उपासकद्शांग सूत्र तथा पत्र मिला यहां विरा-जित प्रवर्तक वयोवृद्ध श्री १००८ श्री ताराचंदजी महाराज पण्डित श्री किशनलालजी महाराज आदि ठाणा १४ सुख शांति में विराजमान हैं आपके वहां विराजित जैनशास्त्राचार्य पूज्यपाद श्री १००८ श्री घासीलालजी महाराज आदि ठाणा नव से हमारी वन्दना अर्ज कर सुख शांति पूछे, आपने उपासकदशांग सूत्र के विषय में यहां विराजित मुनिवरों की सम्मित मंगाई उसके विषय में यक्ता श्री सो भागमलजी महाराजने फरमाया है कि वर्तमानमें स्थानकवासी समाजमें अनेकानेक विद्वान् मुनि महाराज मौजूद हैं मगर जैनशास्त्र की वृत्ति रचनेका साहस जैसा घासीलालजी महाराजने किया है वैसा अन्यने किया हो ऐसा नजर नहीं आता। दूसरा यह शास्त्र अत्यन्त उपयोगी तो यों है ही संस्कृत प्राकृत हिंदी और गुजराती भाषा होने से चारों भाषा वाछे एक ही पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं। जैन समाज में ऐसे विद्यानों का गौरव बढ़े यही शुभ कामना है। आशा है कि स्थानकवासी संघ विद्वानों की कदर करना सीखेगा। योग्य लिखें दोष द्याभ भवदीय

जमनालाल रामलाल कीमती

आगरा से-

श्री जैनदिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगद्दल्लभ मुनि श्री चोथमलजी महाराज व पंडितरत्न सुव्याख्यानी गणीजी श्री प्यारचन्द् जी महाराज ने इस पुस्तक को अतीव पसन्द की है।

श्रीमान् न्यायनीर्थ पण्डित माधवलालजी खीचनसे लिखते हैं कि—

उन पंडिनरतन महाभाग्यवंत पुरुषों के सामने उनकी अगाध-तत्त्वगवेषणा के विषय में मे नगण्य क्या सम्मति दे सकता हूं।

परन्तु—

मरे हो मित्रों ने जिन्होंने इसको कुछ पढा है बहुत सराहना की है, वान्तव में ऐसे उत्तम व सबके समझने योग्य ग्रन्थों की बहुत आवश्यक्त है और इस समाज का तो ऐसे ग्रन्थ ही गौरव बढा मकते है। ये दोनों ग्रन्थ वास्तव में अनुपम है। ऐसे ग्रन्थरत्नों के सुप-काशसे यह समाज अमावास्या के घोर अन्धकारमें द्वीपावली का अनुभव करती हुई महावीर के अमृल्य वचनों का पान करती हुई अपनी उन्नति में अग्रसर होती रहेगी।

*

ता. २९-११-३६ अम्बाला (पंजाब)

पत्र आपका मिला श्री श्री १००८ पंजाबकेसरी पूज्य श्री काशी-गमजी महागज की सेवा में पढ कर सुना दिया। आपकी भेजी हुई उपासदशाहरूत्र तथा गृहिधर्मकल्पतक की एक २ प्रति भी प्राप्त हुई। होनों पुस्तके अति उपयोगी तथा अत्यधिक परिश्रम से लिखी हुई हैं। एम ग्रन्थरतों के प्रकाशित करवानेकी वड़ी आवश्यकता है। इन पुस्तकों में जन तथा अंजेन सबका उपकार हो सकता है। आपका यह पुरुषार्थ सगहनीय है।

> आपका शिभूषण शास्त्री अध्यापक जैन हाईस्कूल अम्बोला शहर

शान्तस्वभावी वैराग्यमूर्ति तत्ववारिधि, धैर्यवान श्री जैनाचार्य पूज्यवर श्री श्री १००८ श्री खूबचंदजी महाराज साहेबने सूत्र श्री उपासकदशाङ्गजी को देखा। आपने फरमाया कि पण्डित मुनि घासीलालजी महाराज ने उपासक-दशाङ्ग सूत्रकी टीका लिखने में वडा ही परिश्रम किया है। इस समय इस प्रकार पत्येक सूत्रोंकी संशोधनपूर्वक सरल टीका और शुद्धहिन्दी अनुवाद होने से भगवान निर्ग्रन्थों के प्रवचनों के अपूर्व रस का लाभ मिल सकता है।

वालाचोर से भारतरत्न शतावधानी पंडित मुनिश्री १००८ श्री रतर्नचन्दजी महाराज फरमाते हैं कि—

उत्तरोत्तर जोतां मूल मूत्रकी संस्कृत टीकाओ रचवामां टीकाकारे स्तुत्य प्रयास कर्यो छे, जे स्थानकवासी समाज माटे मगरूरी लेवा जेवुं छे, वली करांचीना श्री संघे सारा कागळमां अने सारा टाईपमां पुस्तक छपावी प्रगट कर्युं छे जे एक प्रकारनी साहित्य सेवा बजावी छे.

बम्बई शहरमें विराजमान कि मुनि श्री नानचन्दजी महाराजने फरमाया ह कि पुस्तक मुन्दर है प्रयास अच्छा है।

खोचन से स्थितर क्रियापात्र मुनि श्री रतनचन्दजी महाराज और पंडित रत्न मुनिश्री समर्थमलजी महाराजश्री फराते है कि-विद्वान महात्मा पुरुषोंका प्रयत्न सराह्नीय है, जैनागम श्रीमद् उपादशाङ्गसूत्र की टीका, एवं उसकी सरल सुवोधनी शुद्ध हिन्दी भाषा वड़ी हो मुन्दरता से लिखी है।

श्री बीतरागय नमः ।।

श्री श्री १००८ जैनधर्मदिवाकर जैनागमरत्नाकर श्रीमज्जै-नाचार्य श्री पूज्य घासीलालजी महाराज चरणवन्दन स्वीकार हो।

अपरश्च समाचार यह है कि आपके भेजे हुए ९ शास्त्र मास्टर शोभालालजी के बारा प्राप्त हुए, एतदर्थ धन्यवाद ! आपश्रीजीने तो ऐसा कार्य किया है जो कि हजारों वर्षों से किसी भी स्थानकवासी जैनाचार्यने नहीं किया !

आपने स्थानकवासीर्जनसमाज के ऊपर जो उपकार किया है वह फदापि भुलाया नहीं जा सकता और नहीं भुलाया जा सकेगा।

हम तीनों मुनि भगवान महावीर से अथवा शासनदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस वज्रमयी छेखनीको उत्तरोत्तर शक्तिप्रदान करें ता कि आप जैनममाज के ऊपर और भी उपकार करते रहें और आप निम्डीबी हों।

> हम हैं आपके मुनि तीन मुनि मन्येन्द्रदेव, मुनि लग्वपनराय, मुनि पद्मसेन,

इतवारी बाज़ार

नागपुर ता. १९-१२-५६

प्रवर विद्वान जैनाचार्य मुनिराज श्री घासीलालजी महाराजदारा जो आगमोद्धारा हुआ और हो रहा है सचमुच मकाराज श्री का यह स्तुत्य कार्य है। हमने प्रचारकजी के द्वारा नौ सूत्रोंका सेट देखा और कइ मार्मिक स्थलोंको पढा, पढ कर विद्वान मुनिराजश्री की शुद्ध श्रद्धा तथा लेखनीके प्रति हार्दिक प्रसन्नता फूट पडी।

वास्तव में मुनिराज श्री जैन समाज पर ही नहीं इतर समाज पर भी गहरा उपकार कर रहे हैं। ज्ञान किसी एक समाज का नहीं होता वह सभी समाज की अनमोल निधि है जिसे कठिन परिश्रम से तैयार कर जनता के सम्मुख रक्खा जा रहा है, जिसका एक एक सेट हर शहर गांव और घर घर में होना आवइयक है।

> साहित्यरत्न मोहनमुनि सोहनमुनि जैन

શ્રી દરાવકાલિક સ્ત્રનું સમ્મતિ પત્ર

પ્રમણ સંઘના મહાન આચાર્ય આગમ વારિધિ સર્વતન્ત્રસ્વતંત્ર જૈનાચાર્ય પૂત્ર્યશ્રી આત્મારામજ મહારાજે આપેલા સમ્મતિપત્રનાે ગુજરાતી અનુવાદ.

3

में तथा पंडित भुनि हिमयंद्र को पंडित भुवयं ह व्यास (नागौर मारवाडवाला) द्वारा भणेक्षी पंडित रत्न श्री धासीक्षाक्क भुनि विरिचित संस्कृत अने हिन्दी भाषा सहित श्री हशवैक्षिक सूत्रनी आधारमिष्णुमं जूषा टीक्षानुं अविक्षेष्ठन क्युंं. आ टीक्षा सुंहर अनी छे. तेमां प्रत्येक शण्होने। अर्थं आरी रीते विशेषकाव वर्धने समजववामां आवेक्ष छे.

તેથી 'વિદ્વાના અને સાધારણ ખુદ્ધિવાળાઓ માટે ઉપકાર કરવાળી છે. ટીકાકારે મુનિના આચાર વિષયના સારા છલ્લેખ કરેલ છે. જે આધુનિક—મતાવલંળી અહિંસાના સ્વરૂપને નથી જાણતા, દયામાં પાપ સમજે છે તેમને માટે 'અહિંસા શું વસ્તુ છે' તેનું સારી રીતે પ્રતિપાદન કરેલ છે. વૃત્તિકારે સ્ત્રના પ્રત્યેક વિષયને સારી રીતે સમજાવેલ છે. આ વૃત્તિના અવદ્યાકનથી વૃત્તિકારની અતિરાય યાગ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

આ વૃત્તિમાં એક બીજી વિશેષતા એ છે કે મૂલસ્ત્રની સંસ્કૃત છાયા હાવાથી સત્ર, સ્ત્રનાં પદ અને પદચ્છેદ સુખાધદાયક ખનેલ છે.

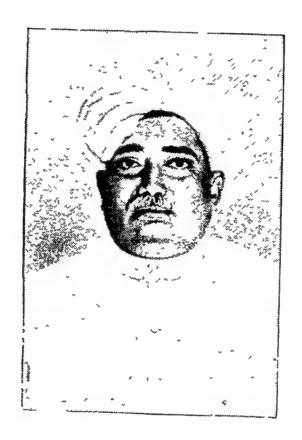
પ્રત્યેક જીત્રાસુએ આ ટીકાનુ અવલાકન અવશ્ય કરવું જોઈએ. વધારે શું કહેલું અમારી સમાજમાં આવા પ્રકારના વિદ્વાન મુનિરત્નનું હાલું એ સમાજનું ગાઉાભાગ્ય છે. આવા વિદ્વાન મુનિરત્નાના કારણે સમપ્રાય—સુતેલા સમાજ અને લુમપ્રાય એટલે લાપ પામેલું સાહિત્ય એ અન્નેના ફરીથી ઉદય થશે. અમા વૃત્તિકારને વારંવાર ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

નેશ

નિક્રમ સંવત ૧૯૯૦ ફાલ્યુન ગુકલ નેરસ મંગળવાર (અલવર સ્ટેંટ)

ઉવજઝાય જઇણ સુણી આયારાસા પંચનઇએ!

રા. ૬૦૦૭ આપનાર આદ્ય મુરુબીશ્રી

શેઠ હરખચંદ કાળી દાસ વારીયા ભાષ્યડ

हरीयापुर स'अहायना भूलय आयाय श्री धेन्दरतात्र सहाराज साहेजना

सुने। संभंधे वियारे।

तसामि बीरं गिरिसारधीरं

पृत्यपाह ज्ञानिप्रवर्ष्णी वासीदाद्य महाराज तथा पंडितशी क्रेयादाए महाराज व्याहि थाए। छती सेवामां—

क्समहाबाह शाक्षेपुर इपाष्ट्रयधी सुनि इयान हरूना १०८ अशियत.

આપ સવે શાહ્યુંએ સુખ સમાધિમાં હશા નિરંતર ધર્મ ધ્યાન ધર્માશ-ધનામાં લીન હશા.

સૂત્ર પ્રકાશન કાર્ય ત્વરિત શાય એવી લાવના છે દરાવેકોલિક તથા આચારાંગ એક એક લાગ અહીં છે. ટીકા ખુભ સંદર, સરળ અને પંડિતજનાને સુપ્રિય થઈ પઢ તેવી છે. સાથે સાથે ટીક વિનાના સુળ અને અર્થ સાથે પ્રકાશન શાય તા બ્રાવકગણ તેના વિશેષ લાલ લઈ શકે, અને પૂજ્ય આચાર્ય ગુરૂ દેવને આંખે માતીયા હતરાજ્યાં છે અને સાર્ં છે એજ.

આસા શુદ્ધ ૧૦, મંગળવાર, તા. ૨૫-૧૦-૫૫

યુન: યુન: શાતા ઇન્છતા, દયામુનિના પ્રશિપાત.

દરીયાપુર સંપ્રદાયના પંડિતરત્ન ભાઇચંદજ મહારાજના અભિમાય શ્રી

રાથુપુર તા. ૧૯–૧૨–૧૯૫૫

પૂજ્યપાદ ગ્રાનિપ્રવર પંહિતરત્ન પૂજ્ય શ્રી દ્યાસીલાલજ મહરાજ આદિ મુનિવરાની સેવામાં. આપ સર્વ સુખસમાધીમાં હશા.

સ્ત્રપ્રકાશનનું કામ સુંદર થઈ રહ્યું છે તે જાણી અત્યંત આનંદ આપના પ્રકાશિત થયેલાં કેટલાંક સ્ત્રો એવા જેયાં. સુદર અને સરલ સિલ્હાંતના ન્યાયને પુષ્ટિ કરતી ટીકા પહિતરત્નોને સુપ્રિય થઈ પહે તેવી છે સ્ત્રપ્રકાશનનું કામ ત્વરિત પૂર્ણ ઘાય અને ભવિ આત્માઓને આત્મકલ્યાથુ કરવામાં સાધનભૂત ધાય એજ અભ્યર્થના.

લી. પંડિતરત્ન આળપ્રદ્મચારી પૂ૦ શ્રી **ભાઇચંદ મહારાજની** આજ્ઞાનુસાર ્શાન્તિમુનીના પાયવંદન સ્વીકારશેહ

*

તા. ૧૧–૫–૫૬ વીરમગામ

ગન્છાધિપતિ પૂજ્ય મહુરાજ શ્રી જ્ઞાનગંદ્રજી મહારાજના સંપ્રદાયના આત્માર્ધી, ક્રિયાપાત્ર, પંડિતરત્ન, મુનિશ્રી સમરથમલજી મહારાજના અભિપ્રાય. ખીચનથી આવેલ તા. ૧૨–૨–૫૬ના પત્રથી ઉદ્ધત.

પૃત્નય આચાર્ય ધાસીલાલજી મહારાજના હસ્તક જે સૂત્રોનું લખાણુ સું દર અને સરળ ભાષામાં થાય છે તે સાહિત્ય, પંડિત મુનિશ્રી સમરથમલજી મહારાજ સમય એછો મળવાને કારણે સંપૂર્ણ જોઈ શકયા નથી છતાં જેટલું સાહિત્ય જેયું છે. તે ખડ જ સારૂં અને મનન સાથે લખાયેલું છે, તે લખાણુ શાસ્ત્ર—આજ્ઞાને અનુરૂપ લાગે છે. આ સાહિત્ય દરેક શ્રહાળુ જીવાને વાંચવા યાગ્ય છે. આમાં સ્તાનકવાસી સમજની શ્રહા, પ્રરૂપણા અને ક્રસણાની દહતા શાસ્ત્રાનુકૂળ છે. આપ્રંત્રી અપૂર્વ પરિશ્રમ લઈ સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કરે છે.

લી. કિરાનલાલ પૃથ્વીરાજ માલુ.

સુ. ખીચન.

લીંમડી સંપ્રદાયના સદાન'દી મુનિશ્રી છોટાલાલજ મહારાજના અભિપાય

શ્રી વીતરાગદેવે ગ્રાનપ્રચારને તીર્થકર—નામ—ગાત્ર આંધવાનું નિમિત્ત કહેલ છે. ગ્રાનપ્રચાર કરનાર, કરવામાં સહાય કરનાર, અને તેને અનુમાદન આપનાર ગ્રાનાવરણીય કર્મને ક્ષય કરી કેવળ ગ્રાનને પ્રાપ્ત કરી પરમપદના અધિકારી અને છે. શાસ્ત્રગ્ર, પરમ શાન્ત અને અપ્રમાદી પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ પાતે અવિશ્રાન્તપણે ગ્રાનની ઉપાસના અને તેની પ્રભાવના અનેક વિકેટ પ્રસંગામાં પણ કરી રહ્યા છે. તે માટે તેઓશ્રી અનેકશઃ ધન્યવાદના અધિકારી છે. વંદનીય છે. તેમની ગ્રાનપ્રભાવનાની ધગસ ઘણા પ્રમાદિઓને અનુકરણીય છે જેમ પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ પાતે ગ્રાન પ્રચાર માટે અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરે છે. તેમજ—શાસ્ત્રોદ્ધારસમિતિના કર્યવાદકા પણ એમાં સહાય કરીને જે પવિત્ર સેવા કરી રહેલ છે. તે પણ ખરેખર ધન્યવાદના પૂર્ણ અધિકારી છે.

એ સમિતિના કાર્યં કરોને મારી એક સુચના છે કે:-

શાસ્ત્રો દ્વાર પ્રવર પંડિત અપ્રમાદી સંત ધાસીલાલજી મહારાજ જે શાસ્ત્રો-દ્વારકનું કામ કરી રહેલ છે. તેમાં સહાય કરવા માટે—પંડિતા વિગેરના માટે જે ખર્ચી થઈ રહેલ છે તેને પહેંચીવળવા માટે સાર્ સરખું કંડ જોઈ એ. એના માટે મારી એ સુચના છે કે:—શાસ્ત્રો દ્વારસમિતિના મુખ્ય કાર્યવાહ કાઃ—જે ખની શકે તા પ્રમુખ પાતે અને ખીજા બે ત્રણ જણાંએા ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, અને કચ્છમાં પ્રવાસ કરી મેમ્બરા બનાવે અને આર્થિક સહાય મેળવે.

જો કે અત્યારની પરિસ્થિતિ વિષમ છે. વ્યાપારીઓ, ધંધાદારીઓને પોતાના વ્યવહાર સાચવવા પણ મુશ્કેલ બન્યા છે. છતાં જો સંભવિત ગૃહસ્થા પ્રવાસે નીકળે તા જરૂર કાર્ય સફળ કરે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

આર્થિક અનુકૂળતા થવાથી શાસ્ત્રો હારનું કામ પણ વધુ સરલતાથી થઈ શકે. પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ જ્યાં સુધી આ તરફ વિચરે છે ત્યાં સુધીમાં એમની જ્ઞાનશક્તિના જેટલા લાભ લેવાય તેટલા લઈ લેવા, કદાચ સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ વખત રહેવાથી તેમને હવે બહાર વિહરવાની ઇચ્છા કૃથતી હાય તા શાન્તિભાઈ શેઠ જેવાએ વિનંતિ કરી અમદાવાદ પધારવા, અને ત્યાં અનુકુળતા મુજબ બે-ત્રણ વર્ષની સ્થિરતા કરાવીને તેમની પાસે શાસ્ત્રો હારનું કામ પૂર્ણ કરાવી લેવું જોઈએ.

થાડા વખતમાં જામજેધપુરમાં શસ્ત્રોહારકમીટી મળવાની છે, તે વખતે ઉપરની સૂચના વિચારાય તાે ઠીક. કરી શાસોદ્ધારક પૃજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજને એમની આ સેવા અને પરમ કલ્યાછુકારક પ્રવૃત્તિને માટે વારંવાર અભિનંદન છે. શાસનનાયક દેવ તેમના શરીરાદિને સશક્ત અને દીર્ઘાયુ રાખે જેથી સમાજ ધર્મની વધુ ને વધુ મેવા કરી શકે એ અસ્તુ.

ચાતુર્માસ સ્થળ લીંખડી સ ૨૦૧૦ શ્રાવણ વદ ૧૩ ચુર્} લી. સદાન'દી જૈનમુનિ **છેટાલાલજી**

શ્રી વર્ધ માન સંપ્રેદાયના પૂજ્યશ્રી પુનમચંદ્રજી મહારાજના અભિપ્રાય

ગાસવિશાદ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલ મહારાજ શ્રીએ તેંન આગમાં ઉપર જે સંસ્કૃત ટીકા વગેરે રચેલ છે તે માટે તેઓશ્રી ધન્યવાદને પાત્ર છે તેમણે આગમાં ઉપરની સ્વતંત્ર ટીકા રચીને સ્થાનકવાસી જૈન સમાજનું ગોરવ વધાર્યું છે, આગમાં ઉપરની તેમની સંસ્કૃતટીકા ભાષા અને ભાવની દૃષ્ટિએ ઘણી જ સુદર છે. સંસ્કૃતરચના માધુર્ય તેમજ અલંકાર વગેરે ગુણાથી યુક્ત છે. વિઠાનાએ તેમજ જૈન સમાજના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયા વગેરે એ શાસ્ત્રો ઉપર રચેલી આ સંસ્કૃતરચનાની કદર કરવી જોઈએ. અને દરેક પ્રકારના સ્વકાર આપવા જોઇએ.

આવા મહાન કાર્યમા પંડિતરતન પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તે અલોકિક છે. તેમનું આગમ ઉપરની સંસ્કૃત ટીકા વગેરે રચવાનું ભગીરથકાર્ય શીઘ સફળ શાય એ જ શુભેચ્છા સાથે

અમદાવાદ તા. ૨૨–૪–૫૬ રવીવાર મદ્યાચીર જ્યાંતિ

મુનિ યુનમચંદ્રછ

ખ'ભાવ મ'પ્રદાયના મહાસતી શારદાભાઈ સ્વામીના અ**લિપ્રાય** લખતર તા. ૨૫–૪–૫૬

ર્માનાન શેક શાતીલાલભાઈ મ**ંગળદાસભાઈ** પ્રસુષ્ય રાષ્ટ્રિય અખિલ ભારત શ્વે૦ સ્થા૦ જૈન શસ્ત્રોહાર સમિતિ સુ અસ્ટાવાદ

મના અત્રે દેવગુરની કૃષાએ ગુખરૂપ છીએ. વિ. મા. આપની સમિતિદ્વારા પુત્ર અવર્ષ મહારાજ છી ઘાસીલાલછ મહારાજ સાહેખ જે સ્ત્રોનુ કાર્ય કરે છે તે કિલો સ્ત્રોમાધી ઉપાસકદશાંગસ્ત્ર, આગારાંગસ્ત્ર, અનુત્તરાયપતિકસ્ત્ર દરાવૈકાલિકસૂત્ર : વિગેરે સૂત્રા તેયાં તે સૂત્રો સંસ્કૃત હિન્દી અને ગુજરાતી લાધાઓમાં હાવાને કારણે વિદ્વાન અને સામાન્ય જેનાને ઘણું જ લાભદાયક છે. તે વાંચન ઘણું જ સુંદર અને મનારંજન છે. આ કાર્યમાં પૂત્ર્ય આચા- યેજી જે અઘાત પુરૂષાર્થે કાર્ય કરે છે તે માટે વારંવાર ધન્યવાદને પાત્ર છે. આ સૂત્રાથી સમાજને ઘણું લાભનું કારણ છે.

હંસ સમાન ખુદ્ધિવાળા આત્માઓ સ્વપરના ભેદથી નિખાલસ ભાવનાએ અવલાકન કરશે તા આ સાહિત્ય સ્થાનકવાસી સમાજ માટે અપૂર્વ અને ગૌરવ લેવા જેવું છે. દરેક ભવ્ય આત્માઓને સ્ત્ર્રાન કરૂં છું કે આ સ્ત્ર્રો પાત-પાતાના ઘરમાં વસાવાની સુંદર તકને ચુકસા નહિ. કારણ આવા શુદ્ધ પવિત્ર અને સ્વપરંપરાને પુષ્ટિરૂપ સ્ત્રો મળવાં બહુ મુશ્કેલ છે. આ કાર્યને આપશ્રી તથા સમિતિના અન્ય કાર્યકરા જે શ્રમ લઇ રહ્યા છા તેમાં મહાન નિજરાનું કારણ જોવામાં આવે છે તે બદલ ધન્યવાદ. એ જ

લી. **શારદાબાઈ સ્ત્રામી** ખ'ભાત સ'પ્રદાય.

*

ખરવાળા સંગ્રદાયના વિદુષી મહાસતીજ માંઘીબાઈ સ્વામીના અભિગ્રાય

ધંધુકા તા. ૨૭-૧-૫૬

શ્રીમાન શેઠ શાન્તીલાલ મંગળદાસભાઈ પ્રમુખ અ૦ લા૦ શ્વે૦ સ્થા૦ જૈનશાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ મુ૦ રાજેઠાટ

અત્રે ખીરાજતા ગુ૦ ગુ૦ના ભંડાર મહાસતીજી વિદુષી માંઘીભાઈ સ્વામી તથા હીરાખાઈ સ્વામી આદિદાણાં બન્ને સુખશાતમાં બીરાજે છે. આપને સૂગ્ન છે કે અપ્રમત્ત અવસ્થામાં રહી નિવૃત્તિ ભાવને મેળવી ધર્માં ધ્યાન કરશા એજ આશા છે.

વિશેષમાં અમને પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલછ મહારાજના રચેલાં સૂત્રો ભાઈ પાપટ ધનજીભાઇ તરફથી ભેટ તરીકે મળેલાં તે સૂત્રો તમામ આદ્યોપાન્ત વાંચ્યાં મનન કર્યાં અને વિચાર્યાં છે તે સૂત્રો કથાનકવાસી સમાજને અને વીતરાગમાર્ગને ખુબ જ ઉન્નત બનાવનાર છે. તેમાં આપણી શ્રદ્ધા એટલી ન્યાયરૂપથી ભરેલી છે તે આપણા સમાજ માટે ગોરવ લેવા જેવું છે. હંસ સમાન

અત્માઓ ગાનઝરણાઓથી આત્મરૂપવાડીને વિકસિત કરશે, ધન્ય છે આપને અને સમિતિના કાર્યકરાને જે સમાજ ઉત્થાન માટે કાેંઇની પણ પરવા કર્યા વગર ગ્રાનનું દાન ભવ્ય આત્માઓને આપવા નિમિત્તરૂપ થઈ રહ્યા છા. આવા સમર્થ વિદ્વાન પાસેથી સંપૂર્ણ કાર્ય પુરૂં કરાવશા તેવી આશા છે.

એજ લિ અરવાળા સંપ્રદાયના વિદુષી મહાસતીજી માંઘીબાઈ સ્વામી ના ક્રમાનથી લી. ખાડીદાસ ગણેશભાઈ—ધંધુકા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના પ્રમુખ

અદ્યતન પધ્ધતિને અપનાવનાર વડાદરા કાલેજના એક વિદ્વાન ગ્રોફેસરના અભિપ્રાય

*

રેપાનકવાસી સંપ્રદાયના મુનિશ્રી ઘાસીલાલજી મહારજ જૈનશાસ્ત્રોના સંસ્કૃત ટીકાળન્દ્ર, ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં ભાષાંતરા કરવાના ઘણા વિકટ કાર્યમાં વ્યાપ્ત ઘયેલા છે. શાસ્ત્રો પંકી જે શાસ્ત્રો પ્રસિદ્ધ થયાં છે તે હું જોઈ શક્યો છું, મુનિશ્રી પાને નસ્કૃત, અર્ધા માગધી હિ દી ભાષાઓના નિષ્ણાત છે એ એમના ટું ક પશ્ચિય કરતા નહજ જણાઈ અવે છે. શાસ્ત્રોનુ સ પાદન કરવામા તેમને પાતાના શિષ્ય વર્ગના અને વિશેષમા ત્રણ પ હિતોના સહકાર મળ્યા છે તે જેઈ મને આનંદ શયો. ત્યાનકવાસી સ પ્રદાયના અગ્રેસરોએ પંહિતોના સહકાર મેળવી આપી, મુનિશ્રીના કાર્યને મળ્યા અને શિષ્ટ બનાવ્યું છે. સ્થાનકવાસી સમાજમા વિદ્વત્તા ઘણી એાછી છે, તે દિગ બર મૃર્તિ પૂજક શ્વેતાબર વગેરે જૈનદર્શનના પ્રતિનિધિઓના ઘણા સમયવી પરિચયમા આવતા હું વિરોધના ભય વગર કહી શકું. પૂર્વ મહારાજના આ પ્રયાગ સ્થાનકવાસી સપ્રદાયમા પ્રથમ છે એવી મારી માન્યતા છે. સંસ્કૃત સ્પર્ણકરોએ આવે આપવામાં આવ્યાં છે, ભાષા શુદ્ધ છે એમ ચાક્કસ કહી શકું પર મુજરાતી બાપાતરા પણ શુદ્ધ અને સરળ થયેલા છે. મને વિશ્વાસ છે કે મહારાજમીન આ સ્તુન્ય પ્રયામને જૈનસમાજ ઉત્તેજન આપશે અને શાસ્ત્રોના અપ તેને ગગનાલયમાં અને કું ટું બામા વસાવી શકાય તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરશે.

भन परांत्र, वंदेहिंश

કામદાર કૈશવલાલ હિ'મતરામ

्राहर त्राहरू व्याहरू

એમ. એ.

આ સ્ત્રા તેતાં પહેલી જ નજરે મહારાજશ્રીના સંસ્કૃત, અર્ધા માગધી, હિન્દી ત્યા ગુજગતી ભાષાઓ ઉપરના અસાધારણ કાયુ જણાઈ આવે છે. એક પણુ ભાષા મહારાજશ્રીથી અળણી નથી. આપણે જોઈ એ છીએ કે એ સૂત્રો ઉચ્ચ અને પ્રથમ કાટીના છે. તેની વસ્તુ ગંભીર, વ્યાપક અને જીવનને તલસ્પશી છે, આટલા ગહેન અને મર્વા શાદ્ય સ્ત્રોનું ભાષાંતર પૂ ઘાસીલાલજી મહારાજ જેવા ઉચ્ચ કાટીના મિનિરાજને હાથે થાય છે તે આપણાં અહાભાગ્ય છે. યંત્રવાદ અને ભોતિકવાદના આ જમાનામાં જયારે ધર્મભાવના એાસરતી જાય છે એવે વખતે આવા તત્ત્વત્તાન આધ્યાત્મકતાથી ભરેલાં સ્ત્રોનું સરળ ભાષામાં ભાષાંતર દરેક જન્નાસુ, મુમુસુ અને સાધકને માર્ગ દર્શક થઈ પડે તેમ છે. જૈન અને જૈનેતર, વિદ્રાન અને સાધારણ માણસ સાધુ અને શ્રાવક દરેકને સમજણ પડે તેવી સ્પષ્ટ, સરળ અને શુષ્ટ ભાષામાં સત્રો લખવામાં આવ્યાં છે. મહારાજશ્રીને જ્યારે જોઈએ ત્યારે તેમના આ કાર્યમાં સંકળાયેલા જોઈએ છીએ. એ ઉપરથી મુનિશ્રીના પરિશ્રમ અને ધગરાની કલ્પના કરી શકાય તેમ છે. તેમનું જીવન સૂત્રોમાં વણાઈ ગયું છે.

મુનિ શ્રીના આ અસાધારણ કાર્યમાં પાતાના શિષ્યોના તથા પંહિતાના સહ-કાર મળ્યા છે. મને આશા છે કે જો દરેક મુમુક્ષ આ પુસ્તકાને પાતાના ઘરમાં વસાવશે અને પાતાના જીવનને સાચા સુખને માગે વાળશે તા મહારાજશ્રીએ ઉઠાવેલી શ્રમ સંપૃષ્ટ પણે સફળ થશે.

> પ્રેા. રસિકલાલ કસ્તુરચંદ ગાંધી એમ. એ. એલ. એલ. બી ધર્મે'ન્દ્રસિંહ્રજ કાેલેજ રાજકાેટ (સૌરાષ્ટ્ર)

મુંબઇ અને ઘાટકાપરમાં મળેલી સભાએ ભિનાસર કાેન્ફારેન્સ તથા સાધુસ મેલનમાં માેકલાવેલ કરાવ

٥,٠

ડાલ જે વખતે શ્રી શ્વેતાંખર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ માટે આગમ સંશાન્યન અને સ્વતંત્ર ટીકાવાળા શાસ્ત્રોહારની અતિ આવશ્યકતા છે અને જે મહાનુ વેર્ણ આ વત દીર્ઘ દૃષ્ટિથી પહેલી પાતાના મગજમાં લઇ તે પાર પાડવા મહિનન વર્ધ રહ્યા છે તેવા મુનિ મહારાજ પંડિતરત્ન શ્રી ઘાસીલાલછ મહારાજ કે જે સ્વિન સાદરી અધિવેશનમાં સર્વાનુમતે સાહિત્યમંત્રી નીમ્યા છે તેઓશ્રીની રેખરેલ નીચે મા ભા તે સ્થા. જન શાસ્ત્રોહાર સમિતિ જે એક માટી વગવાળી કૃષ્યિક છે તેને માટકત કામ ઘઇ રહ્યું છે જેને પ્રધાનાચાર્ય શ્રી તથા પ્રચારમંત્રીશ્રી

તથા અનેક અનુલવી મહાનુલાવોએ પાતાની પસંદગીની મહાર છાપ આપી છે. અને છેલ્લામાં છેલ્લા વહાદરા યુનિવસી ટીના પ્રોફેસર કેશવલાલ કામદાર એમ. એ. પાતાનું સવિસ્તર પ્રમાણપત્ર આપ્યું છે તે શાસ્ત્રોહાર કમિટીના કામને આ સંમેલન તથા કાન્ફેરન્સ હાર્દિક અલિનંદન આપે છે. અને તેમના કામને જ્યાં જ્યાં અને જે જે જરૂર પહે—પંડિતની અને નાણાંની પાતાની પાસેના ફંડમાંથી અને લોકર જનતા પાસેથી મદદ મળે તેવી ઇચ્છા ધરાવે છે.

આ શાસ્ત્રો અને ટીકાઓને જ્યારે આટલી અધી પ્રશંસાપૂર્લ પસંદગી મળી છે ત્યારે તે કામને મદદ કરવાની આ કોન્ફોરન્સ પોતાની ફરજ માને છે અને જે કાેઈ ઝુડી હાેય તે પં. ર. શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજની સાંનિધ્યમાં જઈ, ગતાવીને સુધારવા પ્રયત્ન કરવા. આ કામને ટલ્લે ચઢાવવા જેવું કાેઈ પણ કામ સત્તા ઉપરના અધિકારીઓના વાણી કે વર્તનથી ન થાય તે જોવા પ્રમુખ સાંહેબને ભલામણ કરે છે.

(સ્થા. જૈન પત્ર તા. ૪–૫–૫૬)

*

સ્વતંત્રવિચારક અને નિડર લેખક 'જૈનસિધ્ધાંત 'ના તંત્રી શેઢ નગીનદાસ ગીરધરલાલના અભિપ્રાય

श्री स्थानकवासी शास्त्रोद्धार सिमिति स्थापीने पृ. धासीक्षात् भढा-राजने सौराष्ट्रमां भाक्षावी तेमनी पासे अत्रीसे सूत्रो तैयार करवानी डिक्षयाक्ष याक्षती डती त्यारे ते डिक्षयाक्ष करनार शास्त्रज्ञ शेठ श्री हामाहरहासकार्ध साथै मारे पत्रव्यवद्धार याक्षेक्षो त्यारे शेठ श्री हामाहरहासकार्ध से तेमना ओक पत्रमां मने क्षेत्रे के—

" આપણા સૂત્રોના મૂળ પાઠ તપાસી શુદ્ધ કરી સંસ્કૃત સાથે તૈયાર કરી શકે તેવા સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં મુનિશ્રી ઘાસીલાજી મ. સિવાય મને કાઈ વિશેષ વિદ્રાન મુનિ જોવામાં આવતા નથી. લાંબી તપાસને અંતે મેં મુનિશ્રી ઘાસીલાલજીને પસંદ કરેલા છે."

શેઠ શ્રી દામાદરદાસભાઈ પાતે વિદ્વાન હતા. શાસ્ત્ર હતા તેમ વિચારક પણ હતા. શ્રાવકા તેમજ મુનિઓ પણ તેમની પાસેથી શિક્ષા વાંચના લેતા, તેમ ગ્રાનચર્ચા પણ કરતા. એવા વિદ્વાન શેઠશ્રીની પસંદગી યથાર્થ જ હાય એ નવાઇ નથી. અને પૃ. શ્રી ઘાસીલાલજના અનાવેલાં સૂત્રો જોતાં .સો કાઈને ખાત્રી થાય તેમ છે કે દામાદરદાસભાઇએ તેમજ સ્થાનકવાસી સમાજે જેવી આશા શ્રી ઘાસીલાલજ મ. પાસેથી રાખેલી તે ખરાખર ફળીભૂત થયેલ છે.

શ્રી વર્ષમાન શ્રમણસંઘના આચાર્ય શ્રી આત્મારામજ મહારાજે શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજના સૂત્રો માટે ખાસ પ્રશંસા કરી અનુમતિ આપેલ છે તે ઉપરથી જ શ્રી ઘાસીલાલજી મ. ના સૂત્રોની ઉપયાગિતાની ખાત્રી થશે.

આ સૂત્રો વિદ્યાર્થીને. અભ્યાસીને તેમજ સામાન્ય વાંચકાને સર્વને એક સરખી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. વિદ્યાર્થીને તેમજ અભ્યાસીને મૂળ તથા સંસ્કૃત ટીકા વિશેષ કરીને ઉપયોગી થાય તેમ છે. ત્યારે સામાન્ય હિંદી વાંચકને હિંદી અનુવાદ અને ગુજરાતી વાંચકને ગુજરાતી અનુવાદથી આખું સૂત્ર સરળતાથી સમજાય છે.

કેટલાકના એવા બ્રમ છે કે સૂત્રો વાંચવાનું કામ આપણું કામ નહિ, સૂત્રો આપણને સમજાય નહિ. આ બ્રમ તદ્દન ખાટા છે. બીજા કાેઈ પણુ શાસ્ત્રીય પુસ્તક કરતાં આ સૂત્રો સામાન્ય વાચકને પણુ ઘણી સરળતાથી સમજાઈ જાય છે. સામાન્ય માણુસ પણુ સમજી શકે તેટલા માટે જ લગવાન મહાવીર તે વખતની લાેકભાષામાં (અર્ધમાગધી ભાષામાં) સૂત્રો બનાવેલાં છે. એટલે સૂત્રો વાંચવાં તેમજ સમજવામાં ઘણાં સરળ છે.

માટે કાઈ પણ વાંચકને એના બ્રમ હાય તા તે કાઢી નાંખવા અને ધર્મનું તેમજ ધર્મના સિદ્ધાંતાનું સાચું જ્ઞાન મેળવવા માટે સૂત્રો વાંચવાને ગૂકતું નહિ. એટલું જ નહિ પણ જરૂરથી પહેલાં સૂત્રો જ વાંચવાં.

સ્થાનકવાસીઓમા આ શ્રી સ્થા૦ જૈન શાસ્ત્રોહાર સમિતિએ જે કામ કર્યું છે. અને કરી રહી છે તેવું કાઈ પણ સંસ્થાએ આજ સુધી કર્યું નથી. સ્થા૦ જેન શાસ્ત્રોહાર સમિતિના છેલ્લા રિપાઈ પ્રમાણે ખોજા છ સૂત્રો લખા-ચેલ પડ્યાં છે, બે સ્ત્રો—અનુચાગદ્વાર અને ઠાણાંગ સ્ત્ર—લખાય છે તે પણ કેન્દ્રા વખનમાં તૈયાર થઈ જશે. તે પછી ખાકીના સૂત્રો હાથ ધરવોમાં આવશે.

તિમાર સૂત્રો જલ્દી છપાઈ જાય એમ ઇચ્છીએ છીએ અને સ્થા. અંધુંએ મુસ્તિને ઉત્તેજન અને સહાયના આપીને તેમનાં સૂત્રો ઘરમા વસાવે એમ ઇચ્છીએ ઇચ્કો 'જૈન સિદ્ધાંત' પત્ર—મે ૧૯૫૫

ANT IN THE I

રૂા. પરપશુ આપનાર આદ્ય મુરુળીશ્રી

કાે કારી હરગાે વિંદ લાઈ જે ચંદ રાજકાે ટ.

3° 9° ,	

ભાષાએ માં ભાષાંતર કરી તેને 'પડતર કરતાં પણ ઘણી ઓછી કિંમતે વેચી ધર્મ- ઝ્રાંના પ્રચાર કરે છે. મુસ્લિમ લોકા પણ તેમના પવિત્ર મનાતા બ્રન્થ કુરાનનું અનેક ભાષાઓમાં ભાષાતર કરી સમાજમાં પ્રચાર કરે છે. આપણે પૈસા પરના માહે ઉતારી ભાષાના સિદ્ધાતાના પ્રચાર કરવા માટે તન, મન, ધન સમપે શ કરવાં તેઈએ. અને સૃત્ર પ્રકાશનના કાર્યને વધુ ને વધુ વેગ મળે તે માટે સિક્ય પ્રયત્ના કરવા તેઈએ અવા પવિત્ર કાર્યમાં સાપ્રદાયિક મતભેદા સૌએ ભૂલી જવા નિયમાન્ય ગુદ્ધ આશ્યથી થતા શુદ્ધ કાર્યને અપનાવી લેવુ નેઈએ સિમિતિના નિયમાન્ય ર ૨૫૧) ભરી સિમિતિના સભ્ય ખનવું તેઈએ. ધાર્મિક અનેક ખાતાઓના મુકાળલે સત્ર પ્રકાશનનુ—ગાનપ્રચારનું આ ખાતું સર્વ પ્રેષ્ઠ ગણવું તેઈ એ.

આ કાર્ય ને વેગ આપવાની સાથે સાથે એ આગમા–ભગવાનની એ મહાવાણીનું પાન કરવા પણ આપણે હરહ મેશ તત્પર રહેવું જોઈએ. જેથી પરમ શાંતિ અને જીવનસિદ્ધિ મેળવી શકાય (સ્થા. જૈન તા. પ–૭–૫૬)

શ્રી. અ. ભાર્ય, સ્થા જૈન શાસ્ત્રોહાર સમિતિના પ્રમુખ શ્રી વગેરે. રાષ્ટ્રાપુર પરમ પવિત્ર સોરાષ્ટ્રની પુષ્ય ભૂમિ પર જયારથી શાંત-શાસ્ત્રવિશારદ અપ્રમાદિ પ્રયુ આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલ મહારાજનાં પુનીત પગલાં થયાં છે ત્યારથી ઘણા લાળા કાળધી લાશુ પહેલ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પડળ ઉતારવાના શુભ પ્રયાસ ઘઈ ગ્રંથો છે. અને જે પ્રવચનની પ્રભાવના તેઓશ્રી કરી રહ્યા છે તે અન ત ઉપકારક કાર્યમાં તમે જે અપૂર્વ સહાય આપી રહ્યા છે! તે માટે તમા સર્વન ધન્ય છે અને એ ગુભ પ્રવૃત્તિના શુભ પરિણામાના જનતા લાભ લે છે, મને તો સમજાય છે કે સાધુ છે છે ગુણસ્ત્રાન કે હોય છે પણ પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલ મહારાજ તો અહુધા સ્વાન અપ્રમત્ત ગુણસ્થાન જે જરહે છે. એવા અપ્રમત્ત માત્ર પાચ-સાત સાધુઓ જે સ્યાનક વાર્મ જૈન સંપ્રદાયના હોય તો સમાજનુ શ્રેય થતા જરાએ વારન લાગે સમાજન કારામા સ્થા જૈન સંપ્રદાયના દિવ્ય પ્રભાકર જળહળી નીકળે. પણ વા દિન

શ્રી ગાસ્ત્રો લાર સમિતિને મારી એક નમ્ર સુચના છે કે-પૂજ્યશ્રીની વૃદ્ધાન્ય છે, અને કાર્ય પ્રણાલિકા યુવાનોને શરમાવે તેવી છે. તેમને ગામેગામ વિદ્ધાર કરવુ અને શાસ્ત્રો હાગ્નુ કાર્ય કરવું તેમા ઘણા શારીરિક માનસિક અને વ્યવહારિક મુસ્કેલી વેઠવી પડે છે, તો કાઈ ચાગ્ય સ્થળ કે જ્યાંના શ્રાવકો ભક્તિ વાળ હાગ્ય વાળના રાગના વિષયી અલિપ્ત હોય. એવા કાઈ સ્થળે શાસ્ત્રો હારનું કાર્ય પૃત્ય ત્યા સુધી સ્થિરતા કરી શકે એના માટે પ્રભ ધ કરવા જોઈ એ. જો લે કેઈ એવા સ્થળના સ્પાય તે અનુકુળના ન મળે તો છેવટ અમઢાવાઢમાં ચાગ્ય સ્થળે અંદન ને કાવડતા કરી અપાય તો વધુ સારૂ. મહારી આ સુચના પર ધ્યાન આપવા ફરી લાદ અપ્યું છું કરીવાર પૃત્ય આઅર્થ શ્રીને અને તેમના સત્કાર્યના સહાયકોને મારૂ અલ્નિનંદન પદ્યું છું તે સ્વીકારશાછ. લી. સદાનંદી જેનસુનિ છાટાલાલછ

" જૈનસિધ્ધાંતના " તંત્રીશ્રીના અલિપાય

સ્થાનકવાસીઓમાં પ્રમાણભૂત સૂત્રો અહાર પાડનારી આ એકની એક સંસ્થા છે. અને એના આ છેલ્લા રિપાર્ટ ઉપરથી જણાય છે કે તેણે ઘણી સારી પ્રગતી કરી છે તે જેઈ આનંદ થાય છે.

મૂળ પાઠ, ટીકા, હિંદી તથા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત સૂત્રો ખહાર પાંડવાં એ કાંઈ સહેલું કામ નથી એ એક મહાભારત કામ છે અને તે કામ આ શાસ્ત્રો હાર સમિતિ ઘણી સફળતાથી પાર પાડી રહી છે તે સ્થાનકવાસી સમાજ માટે ઘણા ગૌરવના વિષય છે અને સમિતિ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

સમિતિ તરેફથી નવસૂત્રો અહાર પડી ચુકયાં છે, હાલમાં ત્રણ સૂત્રો છપાય છે. નવ સૂત્રો લખાઈ ગયાં છે અને જંખૂદ્ધીપ પ્રજ્ઞપ્તિ તથા નંદીસૂત્ર તૈયાર થઈ રહ્યાં છે.

હાલમાં મંત્રી શ્રી સાકરચંદ ભાઈચંદ સમિતિના કામમાં જ તેમના આખા વખત ગાળે છે અને સમિતિના કામકાજને ઘણા વેગ આપી રહ્યા છે. તેમની ખંત માટે ધન્યવાદ.

અને આ મહાભારત કામના મુખ્ય કાર્ય કર્તા તો છે વચાવૃદ્ધ પંડિત મુનિશ્રી ઘાસીલાલ અમહારાજ, મૂળ પાઠનું સંશોધન તથા સંસ્કૃત ટીકા તેઓશ્રી જ તૈયાર કરે છે. મુનિશ્રીના આ ઉપકાર આખાય સ્થા. જૈન સમાજ ઉપર ઘણા મહાન છે. એ ઉપકારના બદલા તો વાળી શકાય તેમજ નથી.

પરંતુ આ સમિતિના મેમ્બર અની તેના અહાર પહેલાં સૂત્રો ઘરમાં વસાવી તેનું અધ્યયન કરવામાં આવે તે જ મહારાજશ્રીનું શાહું ઋણ અદા કર્યું ગણાય.

ભગવાને કહ્યું છે કે पढमं णाणं तओ दया પહેલું જ્ઞાન પછી દયા, દયા ધર્મને યથાથે સમજવા હાય તા ભગવાનની વાણીરૂપ આપણા સૂત્રો વાંચવાં જ જોઇએ તેનું અધ્યયન કરવું જોઈએ અને તેના ભાવાર્થ સમજવા જોઈએ.

એટલા માટે આ શાસ્ત્રો હારસમિતિના સર્વ સૂત્રો દરેક સ્થા. જૈન પાતાના ઘરમાં વસાવવાં જ ને ઈએ સર્વ ધર્મજ્ઞાન આપણા સૂત્રોમાંજ સમાયેલું છે અને સૂત્રો સહિલાઈથી વાંચીને સમજ શકાય છે, માટે દરેક સ્થા. જૈન આ સુત્રો વાંચે એ ખાસ જરૂરનું છે.

" कैनसिद्धांत" शुक्रिकाइ-यु

શ્રી ઉપાશક દરાાંગ સૂત્રને માટે અભિપાય

મૂળ સત્ર તથા પૂજ્ય મુનિશ્રી ઘાસીલાલજીએ ખનાવેલ સંસ્કૃત છાયા તથા રીકા અને હિંદી તથા ગુજરાતી–અનુવાદ સહિત.

પ્રકાશક-અ. ભા. ત્યાં. સ્થાનકવાસી જૈનશાસ્ત્રોહારસમિતિ, ગરેડીઆ કુવા રાડ, ગ્રીન લાજ પાસે, રાજકાટ. (સૌરાષ્ટ્ર) પૃષ્ઠ દ૧૬ બીજી આવૃત્તિ બેવર્ડું (માટું) કદ પાકું પુઠું, જેકેટ સાથે સને ૧૯૫૬ કિંમત રા. ૮–૮–૦

આપણા મૂળ ખાર અંગ સૂત્રોમાંનું ઉપાશકદશાંગ એ સાતમું અંગ સૂત્રછે. એમાં ભગવાન મહાવીરના દશ ઉપાસકાે–શ્રાવકાેનાં જીવનચરિત્રો આપેલાં છે, તેમાં પહેલું ચરિત્ર આનંદ શ્રાવકનું આવે છે.

આનંદ શ્રાવકે જૈનધમ અંગીકાર કર્યો અને ખાર વ્રત ભગવાન મહાવીર પામ અગીકાર કરી પ્રતિજ્ઞા (પ્રત્યાખ્યાન) લીધાં તેનું સવિસ્તર વર્ણન આવે છે. તેની અંતર્ગત અનેક વિષયા જેવા કે, અભિગમ, લાકાલાકસ્વરૂપ, નવતત્ત્વ, નગ્ક, દેવલાક વગેરેનું વર્ણન પણ આવે છે.

આનંદ શ્રાવકે ખાર વ્રત લીધાં તે ખાર વ્રતની વિગત અતિચારની વિગત વગેરે ખધું આપેલું છે. તે જ પ્રમાણું ખીજા નવ શ્રાવકાની પણ વિગત આપેલ છે.

આનંદ શ્રાવકની પ્રતિજ્ઞામાં अरिहंतचेइयाई શખ્દ આવે છે. મૃતિ પૂજકા મૃતિ પૃજ સિદ્ધ કરવા માટે તેના અર્થ અરિદ્ધ તનુ ચૈત્ય (પ્રતિમા) એવા કરે છે. પણ તે અર્થ તદ્દન ખાટે છે. અને તે જગ્યાએ આગળ પાછળના સંબંધ પ્રમાણે તેના એ ખાટે અર્થ બંધ બેસતા જ નથી તે મુનિશ્રી ઘાસીલાલ એ તેમની ટીકામા અનેક રીતે પ્રમાણે આપી સાબિત કરેલ છે અને અરિદ્દંતचે इयाइં ના અર્થ અધુ ઘાય છે. તે ખતાવી આપેલ છે.

આ પ્રમાણે આ સ્ત્રમાંથી શ્રાવકના શુદ્ધ ધમ'ની માહિતી મળે છે તે ઉપ-રાંત તે શ્રાવકાની ઋધ્ધિ, રહેઠાણુ, નગરી વગેરેના વર્ણના ઉપરથી તે વખતની સામાજિક સ્થિતિ, રીતરિવાજ રાજવ્યવસ્થા વગેરે આળતાની માહિતી મળે છે.

એટલે આ સ્ત્ર દરેક શ્રાવકે અવશ્ય વાંચનું જોઈ એ, એટલું જ નહિ પણ વારંવાર અધ્યયન કરવા માટે ઘરમાં વસાવનું જોઈ એ.

પુસ્તકની ગરૂઆતમાં વર્ષમાન શ્રમણસંઘના આચાર્ય શ્રી આત્મારામછ મરાગતનું સંમતિપત્ર તથા બીજા સાધુઓ તેમજ શ્રાવકાના સંમતિપત્રો અત્યત્ર છે, તે સ્ત્રની પ્રમાણભ્તતાની ખાત્રી આપે છે.

'' જૈનસિધ્ધાંત '' જાન્યુઆરી–૫૭

રા. ૫૦૦૧ા આપનાર આદ્ય સુરુઝીશ્રી

(સ્વ.) શેઠ ધારસી ભાઈ જીવણ **ભા**ઈ સાલાપુર

आचाराङ्गस्त्रके पश्चम अध्ययनकी विषयानुक्रमणिका-

प्रथम उद्देश

	नना उपरा	
विषय		पृष्ठाङ्ग
\$	चतुर्थ अध्ययनके साथ पश्चम अध्ययनका सम्बन्धप्रतिपादन	8
२	पश्चम अध्ययनके छ उद्देशों में वर्णित विषयोंका सूचन	२-३
३	प्रथम सूत्र का अवतरण	३
8	मथम सूत्र और उसकी छाया	8
24	इस लोकमें कितनेक मनुष्य, प्रयोजन अथवा विना प्रयोजन के त्रस—स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, वे दुर्गतिभागी होते हैं। वे अति तीत्र शब्दादिविषयों की अभिलाषा के कारण इन त्रस—स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं और इसके फल स्वरूप उन्हें जन्म—मरण के दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता; अत एव विषयों के सुखों से उन्हें तृप्ति भी नहीं होती। और जो अपूर्व करण से ग्रन्थि को भिन्न क र चुके हैं वेन कर्मों के बीचमें हैं और न बाहर ही; अथवा जिन्होंने चारित्र का छाभ कर छिया है वे न तो कर्म या संसार के मध्य में ह और न बाहर; अथवा—अर्थरूप से द्वादशाङ्ग उपदेशक तीर्थंकर	
	भगवान् न संसार के मध्यमें है न उसके बाहर ही।	४-१६
Ę	द्वितीय मूत्र का अवतरण, द्वितीय सूत्र और छाया	१७
9	सम्यक्तव के प्रभाव से संसार की असारता समझनेवाले भव्य जीव अपने जीवन को वायुप्रकम्पित कुशाग्रस्थित जलविन्दु के समान समझते हैं, उसी प्रकार वे वालजीवों के जीवनको भी अतिचश्चल समझते हैं। वालजीव क्रूर कर्मी को करते रहते है, वे उनके दुष्परिणामको नहीं समझते हैं और जन्ममरण	
	के चकर से कभी भी छुटकारा नहीं पाते।	१७–२६

<u></u>		पृष्ठाङ्क
विषय		- "
6	वृतीय मनका अवतरण।	२६
9	नृतीय मृत्र और छाया।	२७
१०	संगय के परिज्ञान से जीव संसार के पति संग्यशील हो उसका परित्याग करता है, और संग्रय के अपरिज्ञान से जीव न तो संसार के पति संगयशील होता है और न उसका	21020
	पित्यागही करता है।	२७–३१
११	चतुर्थ मृत्र का अवतरण, चतुर्थ मृत्र, छाया।	३२
१२	संसारके कट्टियाकको जाननेवाले चतुर पुरुष, किसी भी प्रकारके सागारिकका सेवन नहीं करते। जो सृढ पुरुष महोद्यसे सागारिक सेवन करते हैं, उनकी प्रथम बालता सागारिक सेवन करना है और दूसरी वालता पूछे जाने पर उसको छिपानके लिये असत्य भाषण करना है। इस लिये पाप्त शब्दादि विषयोंको परित्याग कर और अपाप्त विषयोंको मनसे भी चिन्तन नहीं करते हुए भव्य जीव, उन विषयों को इहलोक और परलोकमें कटुक फल देनेवाले जान कर दूसरे लोगोंको भी 'मैथुन अनासेवनीय है '-ऐसा उपदेश दे।	३३–३ ५
१३	पञ्चम सृत्र और छाया ।	, , ,
? %	कितनेक मनुष्य स्पमें और कितनेक स्पर्शमें गृद्ध हो कर नरकादि गितयों के भागी होते हैं। सावद्य व्यापार करनेवाले मनुष्य, इन सावद्यव्यापारतत्यर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, अथवा पड़नीयनिकायों में उत्पन्न होते हैं। साधु होकर भी कितनेक विषयम्पृटी हो जाते हैं, फिर पापकर्मी में रत रहने लगते हैं, वे अवस्थादों ही वस्था मानते हैं, कोई २ उनमें एकलविहारी भी हो जाते हैं। ये अत्यन्त कोय आदि दुर्गुणोंसे युक्त होते हैं, मुमाप वननेका होंग करने हैं, 'मेरे दोषोंको कोई	स् ^र

विपय

पृष्ठाङ्क

समझे नहीं ' इसके लिये सर्वदा प्रयत्नशील होते हैं। ये अज्ञानप्रमाद दोषसे युक्त होने से धर्मके ममज्ञ नहीं होते। विषयकपायों से पी डित ये कर्म बांधने में दक्ष होते हैं, सादध-व्यापारों में लगे रहते हैं, और ये ' रत्नत्रयके आराधन विना ही मोक्ष होता है' ऐसा उपदेश देते है। इनका कभी भी मोक्ष नहीं होता। ये तो संसारचक्र में ही फिरते रहते हैं।

34-89

॥ इति प्रथम उद्देश ॥

*

॥ अथ द्वितीय उद्देशः॥

१ प्रथम उद्देशके साथ द्वितीय उद्देशका सम्बन्धकथन

40

२ प्रथम सूत्र और छाया।

५०-५१

इस लोकमें कितनेक पड्जीवनिकायों के रक्षक संयमी मुनि होते हैं। वे मनुष्यजन्म—आर्यक्षेत्रादिको कर्मक्षपणका अवसर समझते हैं। वे कर्मक्षपणके क्षणका अन्वेषण करते रहते हैं। इस सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप मार्गका उपदेश तीर्थंकरोंने किया है। साधु कभी भी प्रमाद नहीं करें किसी भी जीवको आसाता नहीं पहुँचावे। इस संसारमें मनुष्यों की रुचि भिन्नर होती है इस लिये मुखदुः स्व भी सबके लिये समान नहीं है। इसलिये मुनि हिंसा मुपाबाद आदिसे रहित होकर, परीपहोपसर्गों से स्पृष्ट होता हुआ भी उन शब्दस्पर्जादिविषय-जनित परीपहों को जीतनेका प्रयत्न करे।

५१-५९

५९

- ४ द्वितीय सूत्र और छाया।
- ५ परीपहोंको जीतनेवाला छुनि शमितापर्याय अथवा सम्य-क्पर्याय कहा जाता है। इस प्रकारका मुनि चारित्रमोहनी-यादि अथवा हिंसादि पापकमोंमें आसक्त नहीं होता है। यदि उसको कभी जीव प्राग छेनेवाले श्लादि रोग, जो कि आतङ्क

६

0

<

9

20

22

६८

90

80-83

108-104

३७

कहे जाते हैं हो जाते हैं तो वह उनकी वेदनाको शान्तिपूर्वक सहता है, औरवह इस प्रकार विचारता है-यह स्वकर्मजनित वेदना पहेले या पीछे मुझे ही सहनी होगी। यह शरीर विनाशशील हे, विध्वंसनशील हे, अध्रुव है, अनित्य है, अशाश्वत है, चया-पचियक है, परिणमनशील है। अतः ऐसे शरीरको और गुकुलजन्म और वोधिलाभ आदिके अवसरको पा कर तप संयम आदि द्वारा अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये। तृतीय सूत्र का अवतरण, तृतीय सूत्र और छाया। शरीर की विनाशशीलता आदि देखनेवाला मुनि नरकादि गति के भागी नहीं होता है। चतुर्थमूत्रका अवतरण, चतुर्थ मूत्र और छाया। इस लोकमें कितनेक मनुष्य परिग्रही होते हैं। थोडा या वहुत, अणु या स्यृल, सचित्त या अचित्त जो भी परिग्रह इनके पास होते है उन्हीं परिग्रहों में ये मग्न रहते हैं। यह शरीर ही किमीर को महाभयदायक होता है। मुनि, असंयमी लोगों के धन की या व्यवहार की महाभय का कारण जानकर उससे दुर रहता है । द्रव्यपरिग्रह के संवन्धके त्यागी परिग्रहजनित भय नहीं होता है॥ पञ्चम सूत्र और छाया निपरिग्रह मुनि अपने कर्तव्य मार्ग में जागरूक होता है, मत्यक्षज्ञानियांने एसे जिप्यों के लिये ही ज्ञान, दर्शन, चान्त्रिका उपदेश किया है। इसलिये है भन्य! मोक्ष की त्रीर लक्ष्य रखकर संयममे विशेषतः पराक्रमशाली वनी। ऐसे संयमी ही ब्रह्मचानी होने हैं। यह सब मै ने तीर्थङ्कर भगवान् के मृप ने मुना है, इसलिये यह सब मेरे हृदयमें स्थित है। ब्रह्मनर्यमं न्थित मनुष्यका ही बन्ध से प्रमोक्ष (छुटकारा) होताँ । प्रथम-जानाप्रणीयादि अष्टविध कर्मी का सम्बन्ध-

स्त्य वन्ध और उन कर्मीं से पृथक् होनारूप, प्रमोक्ष, ये दोनों अन्तः करणमें ही हैं। आरम्भपियह या अपशस्त भाव से रहित साधु, सभी प्रकारों के परीपहों को यावज्जीवन सहे। असंयतों को तीर्थं करोपिद्ष्ट मार्ग से वहिर्वर्ती समझो। तीर्थं करोपिद्ष्ट मार्ग के अन्तर्वर्ती ग्रुनि अप्रमत्त होकर विचरे। भगवत्प्रकृपित इस चारित्र का परिपालन, हे शिष्य! तुम अच्छी तरह करो। उद्दश्न समाप्ति।

७६-८१

॥ इति द्वितीय उद्देश ॥

-

॥ अथ तृतीय उद्देश ॥

१ द्वितीय उद्देश के साथ वृतीय उद्देश का संबन्ध कथन।

८२

२ प्रथम मूत्रका अवतरण, प्रथम मूत्र और छाया।

८२

३ जो कोई इस लोकमें अपिरग्रही होते हैं, वे संयमीजन, अल्प स्थूल आदि वस्तुओंमें ममत्व के अभाव से ही अपिरग्रही होते हैं। मेधावी मुनि तीर्थकर आदियों की वाणी मुनकर और उसीको धर्म समझकर, तदनुसार आचरण कर के अपिरग्रही हो जाता है इस मार्गमें मेंने कर्मपरम्परा दृर करने का जैसा सरल उपाय वतलाया है वैसा अन्यमार्ग में नहीं है। ईसलिये इस मार्गमें स्थित मुनि अपनी जिक्त को न छिपावे।

23-66

४ हितीयसत्र का अवनर्ण, हितीयमूत्र और छाया।

66

५ तीन प्रकार के लोग होते हैं – कोई संयम ग्रहण करता है और मरणपर्यन्त पूर्णतत्परता के साथ उसे निभाता है: कोई संयम ग्रहण करता है और परिपहोपसर्ग से बाधित हो उसे छोड़ देता है: और कोई न संयम खेता है न उसे छोड़ता है। जो विषय

8

U

Ď,

पृष्ठाङ्क

संयम लेकर गृहस्यों के आश्रित होकर रहने लगता है वह भी गृहस्य-जिसा ही है।।

८९–९२

वृतीय मत्र का अवतरण, वृतीय मृत्र और छाया।

९३

तीर्थकरांने यह सब अपने केवलज्ञान से प्रत्यक्ष करके कहा है। हम वीर्यद्वराक्त प्रवचनमें व्यवस्थित मुनि, तीर्थकर के आज्ञानुमार चलनेवाला, पण्डित और स्वज्ञन तथा विषय नंबन्धी ननेहरित होता है: पूर्व और अपर रात्रिमें प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि सद्जुष्ठानमें प्रयत्नशील होता है; शील के स्वरूप को जानकर उसका पालन करता है; शील के आचरण और अनाचरण के फल्को मुनकर वह कामरहित और झंझा-रहित हो जाता है। भव्यों को इन ज्ञानावरणीयादिकर्मरूप आन्तरिक शत्रुओं से ही युद्ध करना चाहिये, बाह्य शत्रुओं से युद्ध करने से क्या लाभ?

९३-१००

चतुर्भ सूत्रका अवनरण, चतुर्भ सूत्र और छाया।

१०१

परीपद आदिके साथ युद्ध करने योग्य यह औदारिक गरीग दुलिम है। इस संसारमें कुशल तीर्थक्करादिकोंने जपन्जि और प्रत्याख्यान परिज्ञाका निवेक कहा है। धर्मसे न्युत अज्ञानी जीव. गर्भादिमें निवासजनित दुःखका अनुभव करना है। यह नियम, आईत प्रवचनमें ही कहा गया है। धर्मसे च्युत जीव रूप आदिमें और हिंसा आदिमें प्रतिन करना है। जो मुनि होता है वह धर्मपथमें मतत प्रवृत्त, जासवगहित और स्त्वत्रयके अभ्यासी होता है। वह असंयत लोगोंको जानता है; इस लिये वह जपन्जियादि कमोकों और उनके कारणों को अच्छी तरह जपन्जिन जान तम जन्याल्यानपरिज्ञासे परिन्याम करना के परिना कार कर दिसाने मंद्र्या जिस्त होता है, मंद्रा होता है, प्रतिन करना है, मंद्री करना है, मंद्री के सुन्वदुः वके जाननेवाला होता है, प्रतिन करना है, मंद्री करना है, मोक्षमार्गमें ही

0	_	
Tel	Q	य

११

पृष्ठाङ्क

सतत प्रवृत्त रहता है, सावद्याचरणसे रहित होता है, बाह्यआ-भ्यन्तर अभिष्वङ्गके परित्यागी हो ताहै और जीनोंमें आसिक नहीं करता है। इस प्रकारका मुनि कोई भी सावद्याचरण नहीं करता है।

१०१-११५

१० पश्चम सूत्रका अवतरण, पश्चमम्त्र और छाया।

११५

वसुमान मुनि पदार्थज्ञानयुक्त आत्मासे संपन्न होकर, अकरणीय पापकर्मी का अन्वेषी नहीं होता है। जो सम्यक्त्व है वही मौन है, जो मौन है वही सम्यक्त्व है—इस वस्तु को समझो। इस सम्यक्त्व का आचरण वह नहीं कर सकता है जो शिथिल होता है, पुत्रादिकों के प्रममें फसा रहता है, शब्दादि विषयों में जिसकी अभिरुचि होती है, जो प्रमादी है और जो गृह-स्थित है, जो इस सम्यक्त्व का आचरण करता है ऐसा मुनि, सर्व सावद्यव्यापारपरित्यागरूप मुनिभाव को सम्यक् प्रकार से प्रहण कर कार्मण और औदारिक आदि शरीरों को दूर करे। एसा मुनि वीर होता है, अन्तपांत आहारको सेवन करता है। ऐसा मुनि ही संसारसागर को तिरनेवाला, मुक्त और विरत कहा गया है। उद्देशसमाप्ति।

११६-१२१

॥ इति वृतीय उद्देश ॥

*

॥ अथ चतुर्थ उद्देशः॥

१ तृतीय उद्देश के साथ चतुर्थ उद्देश का संबन्धकथन।

१२२

२ प्रथम सूत्र और छाया।

१२२

३ शास्त्रानभिज्ञ और अल्पवयस्क मुनि को एकाकी ग्रामानुग्राम विहार नहीं करना चाहिये।

१२२-१२६

४ द्वितीय सूत्र और छाया।

१२७

५ कोई कोई एका कि-विहारी मुनि, गृहस्थों से शिक्षावचनद्वारा उपिद्प्ट होनेपर भी कुपित हो जाता है। ऐसा अभिमानी मुनि महामोहसे युक्त होता है। इसको विविध प्रकार के परीपहोप-सर्गजनित वेदनाओं का अनुभव करना पडता है, इसलिये विवेकी मुनिको ऐसा नहीं होना चाहिये। उसे तो भगवान के कथनानुसार गुरुकी आज्ञामें रहते हुए सावधानता के साथ विहार करना चाहिये।

१२६-१३२

६ तृतीय सुत्र और छाया।

१३३

अवार्यके आजानुसार चलनेवाला मिन गमनागमनादि क्रियायं जास्त्रोक्त रीतिके अनुसार करता हुआ गुरुकुलमें निवास करे। कभी कभी मिनगुणोंसे युक्त मिनके द्वारा भी दिन्द्रियादि पाणियोंकी विराधना हो जाती है, परन्तु उनके वह विराधनाजनित कमें उसी भवमें क्षीण हो जाते हैं, क्यों कि अपमादपूर्वक उन कमों के क्षपणार्थ प्रायश्चित्त करता है।

१३३-१३८

८ चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया।

१३९-१४०

९ ऐसे मुनिकी दिण्ट और ज्ञान विकाल होता है। ये सर्वदा र्र्यासमिति आदिसे युक्त होता है। वह स्त्री आदिके भोगोंकी निर्म्यकतासे पूर्ण पिनित होता है। वह स्त्री विषयक वासना को विविध उपायोंसे दूर करता है। ऐसा मुनि स्त्रियोंसे उनके घर सम्बन्धी कुछ भी नहीं पूछता, स्त्रियोंसे मेल-जोल पहानेकी कनी भी चेण्टा नहीं करता। यह सर्वदा वाग्गुष्त, प्रध्यान्ममंत्रत हो कर पापोंसे सदा दूर रहता है। हे दिन्यों ! इन पकारके मुनिवर्मका पालन करो।

288-088

॥ इति चतुर्थ उद्देशः ॥

॥ अथ पश्चम उद्देश॥

वेषय		प्र ब्हाङ्क
\$	चतुर्थ उद्देशके साथ पश्चम उद्देशका सम्बन्ध-कथन।	१५०
२	मथम स्त्रका अनतरण, पथम स्त्र और छाया।	१५१
३	आचार्य महाराज हदके समान निर्मल और अक्षोभ्य होकर	१५१–१५९
8	द्वितीय सुत्रका अवतरण, द्वितीय सुत्र और छाया।	१६०
ષ	संज्ञयात्मा जिष्य कभी भी समाधि नहीं पाता। कोई२ गृहस्थ भी तीर्थकरादिके उपदेशानुसार पृत्ति करनेमें तत्पर रहता है और कोई कोई अनगार भी। किसी ज्ञानी ग्रुनिके द्वारा तीर्थकरादि-उपदेशानुसार पृत्ति—निमित्तप्रेरित शिष्य	
	कभी भी निर्विण [दुःखित] न होवे।	१६०-१६६
६	तृतीय स्त्रका अवतरण, तृतीय स्त्र और छाया।	१६६-१६७
9	तीर्थं करों ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य और	
	निश्रङ्क है।	१६७-१६९
4	चतुर्थ स्त्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया ।	१६९-१७०
ς,	कोई२ श्रद्धालु निश्वासी मनुष्य, दीक्षा लेनेके बाद जिनोक्त जीवादि तन्त्रोंमें सन्देह होने पर 'जिनोक्त सभी तन्त्र यथार्थ ही हैं, अन्यथा नहीं हो सकता ' इस प्रकार उन तन्त्रोंको सम्यक् मानता है और वह बादमें भी उनको सर्वदा सम्यक् ही मानता है। कोई२ सम्यक् माननेवाला वादमें असम्यक् मानने लगता है। कोई २ असम्यक् माननेवाला वादमें असम्यक् मानने लगता है। कोई २ असम्यक् माननेवाला वादमें सम्यक् सानने लगता है। कोई २ सम्यक् माननेवाला वादमें भी सर्वज्ञोक्त पदार्थों को सम्यक् और असर्वज्ञोक्त पदार्थों को असम्यक् ही मानता है। जिन भगवान से कथित होनेके कारण जो पदार्थ सम्यक् ही हैं उनको	
	असम्यक माननेवाला कोई २ बादमें भी मिश्रयाहकियों के	

तत्वोंको सम्यक् मानता है और जिनोक्त तत्वोंको असम्यक् मानता है। सन्देहरहित संयिमयोंको चाहिये कि वह सन्देह-शील लोगोंको संयममें उद्योगशील होनेकी प्रेरणा करें। इस मेरणासे संयमके विरोधी ज्ञानावरणीय आदि कमों की परम्परा नष्ट हो जाती है। संयमाराधनमें सतत जागरूक मुनियों के आचरणका अनुकरण करो। वालभावमें कभी भी मत पडो।

१७०-१८२

१० पञ्चम सूत्रका अवतरण, पञ्चम सूत्र और छाया।

१८२-१८३

११ नुम जिसे हन्तव्य मानते हो, वह कोई द्सरा नहीं है; अपि तु वह, तुम स्वयं ही हो। इसी प्रकार तुम जिसको आज्ञान्य पितव्य मानते हो, जिसे परितापियतव्य मानते हो, जिसे परिग्रहीतव्य मानते हो और जिसे अपद्रावियतव्य मानते हो, वह कोई दूसरा नहीं; अपितु तुम्हीं हो। इस प्रकारके परिज्ञानवाला ऋज्ञ—सरल होता है। इसलिये किसी भी जीवका घात न करो और न करवाओ। जो घातक होता है उसे भी उसी प्रकार घातका अनुभव करना पडता है। इसी लिये किसी को भी हन्तव्य नहीं समझे।

१८३-१८८

१२ छठा मृत्रका अवतरण, छठा मृत्र और छाया।

१८९-१९०

१३ जो आत्मा है वही विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। वह ज्ञानस्वरूप आत्मा भी उस आत्मशब्द से ही कहा जना है, अर्थान् ज्ञान भी 'आत्म' जब्द से व्यवहृत होता है। यह आत्मवादी सम्यक्पर्याय कहा जाता है।

१९०–१९९

॥ इति पश्चम उद्देश ॥

॥ अथ षष्ठ उद्देश॥

	॥ अय ५०० उद्श ॥	
विषय		प <u>ृष्ठाङ</u> ्क
8	पश्चम उद्देशके साथ छठे उद्देशका सम्बन्धकथन, और प्रथम सूत्रका अवतरण।	२००-२०१
२	मथम सूत्र और उसकी छाया।	२०१
३	कितनेक लोग तीर्थंकरसे अनुपदिष्ट धर्मामास मार्गमें उद्योगशाली होते हैं और अपनेको तीर्थंकरोपदिष्ट धर्ममार्ग के संयमी समझते हैं निन्दित मार्गके अनुयायी कितनेक लोग तीर्थंकरोंसे अनुपदिष्ट धर्ममार्गमें सर्वथा अनुद्योगी होते हैं। हे शिष्य! तुस ऐसे मत बनो पूर्वोक्त दोनों प्रकारका न बनना यह तीर्थंकरोंका अभिमत है। शिष्यको सर्वदा आचार्यके संकेतानुसारी होना चाहिये।	2.0 2.0
		२०१–२०४
8	द्वितीय सूत्रका अवतरण, द्वितीय सूत्र और छाया।	२०५
4	जो परीषहोपसर्ग अथवा घातिकर्म चतुष्टयको पराजित करके स्वयं उन परीषहोपसर्गों से या परतीर्थिकों से पराजित न हो कर जिनोक्त तन्त्वकी जिज्ञासा करते हैं वह किसीका आलम्बन नहीं लेते है। रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले उन महापुरुषोंका सन बहिर्वर्त्ती नहीं होता। वे पूर्वाचार्य वा पारम्परिक उपदेशसे बीतरागके बचनोंका अभिज्ञ हो जाने है, वे परतिर्थिकोंका सतका खण्डन करते हैं। तिर्थिकरोक्त तन्त्वोंको कितनेक संयमी अपनी सहज बुद्धिसे समझ लेते हैं, आईत आगमके अभ्याससे उन्हें समझते है, और	
	कितनेक आचार्य आदिके उपदेशद्वारा उन्हें समझतें हैं।	२०५–२१५
ξ	तृतीय स्त्रका अवतरण, तृतीय स्त्र और छाया।	२१ ६
9	मेधावी मुनि, वीतरागोपदेश और मिध्यादृष्टियोंके मतकी तुलनात्मक सभीक्षा करके, वीतरागोपदेयको उपादेय और मिध्यादृष्टियोंके मतको हेय समझे, कभी भी बीतरागोपदेशका	

॥ इति पण्ठ उद्देश ॥ ॥ इति पञ्चम अध्ययन सम्पूर्ण ॥ ५ ॥

सप्तम सत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया।

मुक्तात्मा जीवांका वर्णन।

२२९-२३८

२३९-२४१

२३९

१३

88

24

[84]

॥अथ षष्ठ अध्ययन॥

वेषय		पृष्ठाङ्क
8	पश्चम अध्ययनके साथ षष्ठ अध्ययनका सम्बन्धकथन। धूत शब्दका अर्थ और मेद। इस अध्ययनके पाचों उद्देशोंमें प्रतिपाद्य विषयोंका क्रमिक वर्णन। प्रथम सूत्रका अवतरण, प्रथम सूत्र और छाया।	२ ४२२ ४४
२	इन महुन्योंमें जो मनुन्य सन्यग्ज्ञानवान है, वे ही अन्य मनुन्यों के लिये सम्यग्ज्ञानका उपदेश देते हैं। वे सम्य- ग्ज्ञानी केवली और श्रुतकेवली होते हैं। वे एकेन्द्रियादि जीवोंको यथार्थरूपसे जानते हैं। वे ही इस अनुपम सम्य- ग्ज्ञानके उपदेशक होते हैं।	२४ ४– २४७
३	द्वितीय सूत्रका अवतरण, द्वितीय सूत्र और छाया।	२४७
8	तीर्थकर गणधर आदि, हिंसानिष्टत, धर्माचरणके लिये ज्यत और हेयोपादेयबुद्धियुक्त मनुष्योंके लिये मुक्तिमार्गका उपदेश देते है। इन उपदेश प्राप्त लोगों में कितनेक महा- वीर कर्मशत्रुओं के नाशार्थ पराक्रम करते हैं। इनसे भिन्न मोहविवश पाणी कि जिनकी बुद्धि अन्यत्र लगी हुई है, वे विषादयुक्त रहते है।	૨ ૪७– ૨ ૪ ୧
ષ		२ ४९
Ę	शैवाल आदिसे युक्त पुराने हद्यें रहनेवाला कच्छप, जैसा उसीमें निविष्ट चित्त होनेसे उससे वाहर नहीं हो सकता, उसी प्रकार हेयोपादेय बुद्धिरहित मनुष्य, कभी भी इस	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	संसाररूपी महाहदसे वाहर नहीं निकल सकता।	२४९-२५२
0	चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ मूत्र और छाया।	२५२
6	जैसे वृक्ष शाखाछेदनादि दुःखों सहते हुए अपने ही स्थान पर रहते हैं, वहांसे हट नहीं सकते; उसी प्रकार कितनेक	

विपर	विषय पृष्ठाङ्क		
	मनुष्य, स्त्री, पुत्रादिसे अपमानित, अनेक आधि न्याधियोंसे यस्त, और राजपुरुपादिकोंसे हृतसर्वस्त्र होते हुए भी गृह-त्याग नहीं कर सकते। वे दुःखी हो कर सकरण विलाप करते है और निदान करते रहते हैं, इस कारण इन्हें मोक्ष नहीं मिलता।	२५२–२५ 8	
9	पश्चम सृत्रका अवतरण और पश्चम सूत्र ।	२५५	
१०	हेयोपादंय विवेकरहित मनुष्य जन्म-मरणके चकरमें पडे रहते हैं।	२५५	
११	पष्ठ मृत्रका अवतरण, पष्ठ मुत्र और छाया।	२५६	
१२	हेयोपादेय विवेकरहित अनात्मज्ञ पुरुष स्वक्रत कमों के फल स्वरूप कुष्टादि रोगोंसे और विविध परीपहोंसे आक्रान्त होते रहते हैं।	२५६–२५९	
		1 17 111	
१३	सप्तम मुत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया।	२५९–२६०	
१३ १४	सप्तम मृत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो पाणी तममें अर्थात् नस्कादि अथवा मिथ्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो	२५९-२६०	
१४	सप्तम मृत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नस्कादि अथवा मिथ्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःग्व भागी होते है।	२५९-२६० २६०	
•	सप्तम मृत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नरकादि अथवा मिथ्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःच भागी होते है। अप्टम मृत्रका अवतरण, अष्टम मृत्र और छाया। वासक रसग आदि जो जीव है ये सभी दूसरे जीवोंको	२५९-२६०	
१४ १५ १६	सप्तम सुत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नरकादि अथवा मिध्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःव भागी होते है। अप्टम सूत्रका अवतरण, अष्टम सूत्र और छाया। वासक रयग आदि जो जीव है वे सभी दूसरे जीवोंको कप्ट देने हैं।	२५९-२६० २६०	
ξ 8 ξ 5 ξ 5	सप्तम मृत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नरकादि अथवा मिथ्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःग्व भागी होते है। अप्टम मृत्रका अवतरण, अष्टम सृत्र और छाया। वासक रमग आदि जो जीव है ये सभी दूसरे जीवोंको कप्ट देने हैं। नमम मृत्रका अवतरण, नवम सृत्र और छाया।	२५९-२६० २६० २६१ २६२	
ξ 8 ξ 5 ξ 5	सप्तम सुत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नरकादि अथवा मिध्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःव भागी होते है। अप्टम सूत्रका अवतरण, अष्टम सूत्र और छाया। वासक रयग आदि जो जीव है वे सभी दूसरे जीवोंको कप्ट देने हैं।	२५९-२६० २६० २६१ २६२	
ξ 8 ξ 5 ξ 5	सप्तम सुत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया। जो प्राणी तममें अर्थात् नरकादि अथवा मिध्यात्वादिमें पढे हुए हैं वे अन्धे है। ऐसे जीव कुष्टादिसे आक्रान्त हो कर दुःग्व भागी होते है। अप्टम सुत्रका अवतरण, अष्टम सुत्र और छाया। वासक रमग आदि जो जीव है ये सभी दूसरे जीवोंको कप्ट देने हैं। नम सुत्रका अवतरण, नवम सुत्र और छाया। यह लीक महामययुक्त है, और इसमें रहनेवाछे सभी प्राणी अत्यन्त दुःग्वी हैं।	२५९-२६० २६० २६१ २६२	

विषय		पृष्ठाङ्क
	निमित्त प्राणिहिंसा और तज्जनित कर्मबन्ध किया करते हैं।	२६३–२६४
२१	ग्यारहवें सूत्रका अवतरण, ग्यारहवां सूत्र और छाया।	२६४
२२	आर्त और बहुदुःखयुक्त अज्ञानी मनुष्य, अनेक विध दुष्कर्म करके सोलह पकारके रोग आतङ्कके भागी होते हैं, और फिर वे उन रोगोंकी चिकित्सानिमित्त एकेन्द्रियादि	
	जीवोंकी हिंसा करते हैं।	२६४–२६५
२३	वारहवें सूत्रका अवतरण, वारहवां सूत्र और छाया।	२६६
२४	कर्मीद्यजनित रोगांकी निवृत्तिमें चिकित्साये समर्थ नहीं हैं। अतः रोगनिवृत्त्यर्थ प्राणिवधसे निष्णन्न चिकित्सा, विवेकियों के लिये हेय हैं। इस प्रकारकी चिकित्साविधि, जन्म- मरणादिरूप महाभयोंकी कारण है। इस लिये किसी भी	
	प्राणीका उपमर्दन नहीं करना चाहिये।	२६६-२६७
२५	तेरहवां सूत्र और छाया।	२६८
२६	अष्टिवध कर्मके विनाशक धूतवादको समझो; सुनो। इस संसारमें आत्मक्रत कर्मके परिणामस्वरूप जीव उच्चनीचादि कुलोंमें जन्म लेते २ क्रमिक सुनित्वको प्राप्त करते हैं।	२६८–२७१
२७	चौदहवें सूत्र और अदतरण।	२७१
२८	दीक्षाके लिये उद्युक्त मनुष्यके लिये माता-पिता आदि	
	विलाप करते है, और आक्रोश वचन बोलते हैं।	२७२
२९	पन्द्रहवें सूत्रका अवतरण, पन्द्रहवां सूत्र और छाया।	२७३
३०	संयमाभिलाषी मनुष्य, दीक्षाके समयमें रोते हुए अपने माता पिता आदिकी ओर विल्कुल ध्यान नहीं देता। उसका इस प्रकारका व्यवहार उचित ही है, क्यों कि वह संसारकी वास्तविकतासे अभिज्ञ, नरक-जैसे गृहवासमें रह ही कैसे	,

विषय

12

सकता ! हे शिष्य ! इस धृतवादोक्त ज्ञानका सर्वदा चिन्तन करो।

पृष्ठाङ्

२७४-२७१

॥ इति मथम उद्देश॥

॥ अथ द्वितीय उद्देश॥

मथम उद्देशके साथ द्वितीय उद्देशका सम्बन्धकथन । प्रथम मत्रका अवतरण, पथम मृत्र और छाया।

200-20

इम पड्जीवनीकायरूप लोकको आतुर जान कर, गृहस्थावास को छोड कर, विरतियुक्त हो कर ब्रह्मचर्यमें स्थित कितनेक मुनि अथवा एकादश प्रतिमाधारीश्रावक श्रुतचारित्रधर्मके वास्तविकतत्त्वको जानते हुए भी मोहोदयके कारण संयमके पालनमें असमर्थ हो संयमोपकरणका परित्याग कर देते हैं। इनमेंसे कितने क देशविरत हो कर रहते हैं और कितने क तो मिथ्यात्वी हो जाते हैं। शब्दादि विपयोंमें ममत्व करनेवाले इन पंयम छोडनेवालों में से किततेक अन्तर्भृहूर्त में मर जाते हैं और कितनेक अहोरात्रमें कितनेक इमसे अधिक कालमें। इस मकार ये भोगार्थी, दुःखसार शब्दादि त्रिपयों में आमक्त हो इम मनुष्य जीवनको न्यर्थ में नष्ट टालने हैं।

२७८-२८

हितीय मत्रका अवतरण, हितीय मृत्र और छाया। Ę

ितनंकमनुष मंयमी है। कर, संयम ग्रहणके कालसे ल कर संयमानुष्ठान में सबदा तत्यर रहते है। ऐसे महा-

मृनि ही पर्मधूननमें सम्यक प्रकारसे प्रयुक्ति-जील होने है। २८२-२८ वृतीय युवना अन्तरण, वृतीय सृत्र और छाया।

261

२८:

विषय		पृष्ठाङ्क
ξ	ममत्व भावनासे रहित, अत एव 'अहमेक एवास्मि'-ऐसी	
	भावनासे भावित अन्तःकरणवाला मनुष्य, सभी प्रकारके	
	बन्धनोंको छोड कर प्रव्रजित हो जाता है और अचेल	
	वह मुनि अवमोदिरिकासे ही रहा फरता है।	२८४
9	चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ मूत्र और छाया।	२८५
	ऐसे अवमोदरिकायुक्त मुनि, धर्मानभिज्ञ मनुष्योद्वारा	
	विविध प्रकारसे अपमानित होता हुआ भी उन अपमानोंको	
	समतापूर्वक सहता हुआ विचारता है, और वह सभी परीष-	
	होंको समतापूर्वक सहता है।	२८५-२८७
9	पश्चम सुत्र और छाया ।	२८७
(0	सम्यग्दष्टि मुनि परीषहप्रयुक्त सभी दुश्चिन्ताओंका परि-	
	त्याग कर परीषहोंको सह।	२८७
? ?	षष्ठ सूत्र और छाया ।	२८७
१२	प्रव्रज्याको किसी दुष्परिस्थितिमें नहीं त्यागता, ऐसा मुनि	
	ही निर्प्रन्थ है।	२८७–२८८
१३	सप्तम सूत्र और छाया।	२८८
88	' जिनागमके अनुसार ही जिनधर्मका पालन करना चाहिये '	
	यही तीर्थंकरोंका उत्तम उपदेश मनुष्योंके लिये है।	२८८
१५	आठवां मुत्र और छाया।	' २८९
१६	कर्मधूननके उपाय इस संयममें संलग्न हो कर, अष्टविध	
	कर्मको खपाते हुए विचरे। सभेद कर्मोंको जान कर मनुष्य,	
	उन कर्मी को, श्रमणधर्मका आराध्न करके खपाता है।	२८९
१७	नवम सूत्रका अवतरण, नवम सूत्र और छाया।	२८९-२९०
१८	इस जिनशासनमें रह कर जिन्होंने कर्मवन्धको शिथिल कर	
	दिया है ऐसे कितनेक मुनि एकाकिविहार प्रतिमाधारी होते	
	हैं, उन्हें अनेक प्रकारके परीषह प्राप्त होते हैं, उन परीषहोंको	,
		२९०-२९३
	॥ रति रितीय (उदेश ॥	

॥ अथ हतीय उद्देश॥

विष	प	पृप्ठाङ्क
ę	द्विनीय उद्देशके साथ वृतीय उद्देशका सम्बन्धकथन । प्रथम	
	मृत्रका अवतरण, प्रथम मृत्र और छाया ।	२९४
ર	ममतारहित, ज्ञानाचारादिके प्रतिपालक मुनि, धर्मीपकरणके	
	अतिरिक्त कर्मवन्यके कारण वस्त्रादिकों को छोड कर	
	विचग्ता है।	२९४–२९५
३	द्वितीय सुत्रका अवतरण, द्वितीय सुत्र और छाया।	२९५
S	जो साधु, अचेल (अल्पवस्वधारी) और साधुमर्यादामें न्य-	
	वस्थित होते हैं उन्हें जीर्णवस्त्रसम्बन्धी चिन्ता कभी भी	
	नहीं होती ।	२९६-२९८
4	तृतीय मृत्रका अवतरण, तृतीय मृत्र और छाया।	२९८–२ ९ ९
Ę	कर्भवन्थोंके विनाशके निमित्त पयत्नशील उस अचेल मुनिको	
	उस अनेलावस्थामें अनेक प्रकारके परीपह माप्त होते हैं, वे	
	परीपह उस मुनिके लिये तपःस्वरूप ही हैं।	२९९-३०१
v	चतुर्ध मत्रका अवतरण, चतुर्थ मत्र और छाया ।	३०२
	भगगनकी आजानुसार, अपनी २ सामर्थ्यके अनुकूल	
	उन्कृष्ट या अवकृष्ट साध्वाचार पालनमें मद्रत सभी मुनि	
	सम्यक्ती है। सभी तीर्थं इसों के जासनकालमें अचेल मुनि	
	विविध परीपहोंको सहते है।	३०२–३०५
c'	पञ्चम मृत्रका अवतरणा पञ्चम मृत्र और छाया।	३०६
20	नो सम्यकानको प्राप्त हो चुके हैं उनकी वाहें अथवा	
	वायायें कृष (क्षीण) हो जाती हैं कर्मक्षपणार्थ प्रवृत्त इन	
	मम्यकानियांके मांमशोणिन छख जाने हैं। ये अपनी सम-	
	भारता और क्षमा आदि गुणांमे संसारपरम्पराको छिन्न	
	मनके गरते हैं। इस मकारके साबु, नीर्थङ्करीं द्वारा तीर्ण मुक्त और निरत कहे गये हैं।	
* *		३०६–३०८
₹ ₹	पर सुन्दा न्यतस्य, पष्ट सूत्र और छाया ।	306

२०८

विषय		पृष्ठाङ्क
१२	असंयमसे निवृत्त, उत्तरोत्तर बढते हुए शुभाध्यवसायमें पवृत्त और बहुत कालसे संयममें स्थित ऐसे मुनिको क्या संयममें अरित हो सकती है ? ।	३०८–३०९
१३	सप्तम सूत्रका अवतरण, सप्तम मूत्र और छाया।	३०९
१ ४	पूर्वोक्त प्रकारके साधु, उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रशस्त परि- णामधारा अथवा गुणस्थानपर आरूढ होते हैं, अतः उनको अरित हो ही कैसे ?। जैसे द्वीप, असन्दीन—बाढके उपद्रवसे रहित होता है, उसी प्रकार यह मुनि भी, उपसर्ग आदिसे वाधित नहीं होता है, अथवा—जैसे असन्दीन द्वीप यात्रिकों के लिये आश्वसनीय होता है, उसी प्रकार संसारसागरको तिरनेकी इच्छावाले मनुष्य, इस प्रकारके साधुओंके जपर	
	विश्वास करते हैं।	३१०
१५	आठवें सूत्र और छाया ।	३११
१६	असन्दीन डीपके समान भगवद्भाषित धर्म भी है।	३११
१७	नवम सूत्रका अवतरण, नवम सूत्र और छाया।	३११-३१२
१८	वह ग्रनि, निस्पृही अहिंसक सर्वलोकिषय साधुमर्यादामें व्य- वस्थित और पण्डित होता है।	३१२
१९	दशम सूत्रका अवतरण, दशम सूत्र और छाया।	३१२ – ३१३
२०	आचार्य महाराजको चाहिये कि जैसे पक्षी अपने वच्चोंको जडना सिखाते हैं उसी प्रकार वे भी धर्मानुष्ठानमें अनुत्साही शिष्योंको दिन—रात क्रमशः एकादश अङ्गोंकी शिक्षा दें। आचार्यद्वारा शिक्षित वे शिष्य, सकल परिषहों के सहन और संसारसागरके पार करनेमें समर्थ हो जाते हैं।	4
	।। इति तृतीय उद्देश ।।	२८२–३८४
	म श्राप स्ट्राप प्रदेश म	

॥ अथ चतुर्थ उद्देश ॥

विप	य	पृष्ठाङ्क
१	वृतीय उद्देशके साथ चतुर्थ उद्देशका संबंधकथन, प्रथम मृत्रका अवतरण, प्रथम सूत्र और छाया ।	३१५
२	आचार्यहारा परिश्रमपूर्वक शिक्षित किये गये उन शिष्यों में से कितनेक अहंकारयुक्त हो कर उपशमको छोड गुरुजनोंके साथ भी कठोर व्यवहार करते हैं।	३१५–३१६
t)	द्वितीय स्त्रका अवतरण, द्वितीय स्त्र और छाया।	३१७
ß	कितनेक शिष्य ब्रह्मचर्य में रह कर भी, भगवानकी आज्ञा की आगधनामें सर्वथा तत्पर नहीं हो कर देशतः भगवान् की आज्ञाकी अवहेलना करते हुए सातागौरवकी अधिकतासे वाकुशिक हो जाते हैं।	३१७
ų	वृतीय मृत्रका अवतरण, वृतीय मूत्र और छाया ।	३१८
ε,	कितनेक जिप्य, आचार्यहारा कुशीलाचारके विपाकका मति- पादन करनेपर, उन आचार्यों के ऊपर ही कुद्ध हो जाते हैं।	·
७	चतुर्थ मृत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया।	३२०-३२१
6	ये अगसन पार्श्वस्थादि, शीलवान् उपशान्त और हेयोपादेय ज्ञानपूर्वक संयममार्ग में पद्यत्ति करनेवाले साधुओंको 'चारि- त्रहीन 'कहा करते हैं, यह उनकी द्वितीय वालता है, पहली वालता तो उनकी यह है जो ये स्वयं भ्रष्ट हैं।	339_222
ę	पञ्चम मुत्रका अनतरण और पञ्चम मुत्र ।	३२१ – ३२२
	िन्तनेक स्वयं संयमाचरणमें असमर्थ होते हुए भी मूलगुण जीर उत्तरगुणकी शुद्ध रूपसे व्याख्या करते हैं, उनकी दिनीय वालना नहीं होती है।	३२२ ३ २२
9.3	पष्ट मूत्रका अवनग्ण, पष्ट मूत्र और छाया।	३ २३
		414

विषय	पृष्ठाङ्क
१२ कितनेक सम्यक्तवपत्तित ज्ञानभ्रष्ट मुनि, द्रव्यतः आचार प्रणाम आदि करते हैं, परंतु वे भावतः अपनी अ	ात्माको
सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गसे भ्रष्ट ही करते रहते	हैं। ३२३
१३ सप्तम मूत्रका अवतरण, सप्तम सूत्र और छाया।	३२४
१४ कितनेक परीपहोपसर्गसे आक्रान्त हो जीवनके	
संयमका परित्याग कर देते हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ	हि है। ३२४
१५ अष्टम सूत्रका अवतरण, अष्टम सूत्र और छाया।	३२५
१६ जीवनके सुखके निमित्त जो चारित्रका परित्याग वे पामरजनों से भी निन्दित होते हैं, और वे एके दुर्गतिके भागी होते हैं, संयमस्थान से: गिरकर भी को पण्डित मानते हुए अपनी प्रशंसा करते हैं और साधुओं की निन्दा करते हैं, उनके ऊपर असत्य आरोप करते हैं। मेथावी सुनिको ऐसा नहीं होना	न्द्रियादि वे अपने उत्तम दोषोंका
१७ नवम सूत्रका अवतरण, नवम सूत्र और छाया।	३२८
१८ आरम्भार्थी साधु, हिंसाके निमित्त दूसरों को मेरित हैं, हिंसाकी अनुमोदना करते हैं। 'तीर्थङ्करोक्त ध अर्थात्—दुंरनुचरणोय है '-ऐसा मान कर तीर्थकरोक्त उपेक्षा करते रहते हैं 'से मनुष्योंको तीर्थङ्करोंने अर्थात् कामभोग-मूर्व्छित और वितर्द अर्थात् पड्	र्म घोर धर्मकी विषण्ण
कायोंके उपमर्दनमें तत्पर कहा है।	३२८-३२९
१९ दशम स्त्रका अवतरण, दशम सूत्र और छोया।	३२९
२० कितनेक जन, मातापिता, ज्ञातिबन्धु और धन- दिकोंको छोड कर संयम लेते हैं और उस संयमका अच्छी तरह करते हैं, परन्तु वादमें वे ही कर्म संयमसे गिर पडते हैं, दीन-हीन हो कर ब्रता हो जाते हैं।	्पालन नदोषवश विध्वंसक
हा आग है।	, ३३०-३३३

विषय		पृंखाङ्क	
२१	न्यारहवें मृत्रका अवतरण, ग्यारहवां मूत्र और छाया।	३ ३ ३	
ગ્ર્	संयमसे च्युत लोगोंकी सर्वत्र निन्दा होती है।	<u>३३३–३२५</u>	
२३	वारहवें सूत्रका अवतरण, वारहवां सूत्र और छाया।	३३५	
२४	कितनेक अभागे साधु, उग्रविहारियों के साथ रहते हुए भी शीतलिवहारी होते हैं, विनयशील साधुओं के साथ रहते हुए भी अविनयी होते हैं, विरतों के साथ रहते हुए भी अविरत होते हैं, संयमाराधकों के साथ रहते हुए भी असंयमी होते हैं। अतः संयमी साधुओं की संगति प्राप्त कर सर्वदा संयमाराधनमें तत्पर रहना चाहिये।	३३ ५ –३ <i>३</i> ६	
	॥ इति चतुर्थ उद्देश सम्पूर्ण ॥ ४ ॥		
	ade		
॥ अथ पश्चम उद्देश ॥			
8	चतुर्थ उद्देशके साथ पश्चम उद्देशका सम्बन्ध-कथन । प्रथम		
	मृत्रका अवतरण, प्रथम मृत्र और छाया ।	३३६-३३८	
२	उन मुनियांको अनेक स्थानींमें अनेक प्रकारके उपसर्ग		
	प्राप्त होते हैं, उन उपसर्गों को वे मुनि अच्छी तरह सहें।	३३८-३३९	
રૂ	हिनीय गृत्रका अवतरण, हितीय ग्रत्र और छाया।	३३९-३४०	
પ્ર	भागोंको भी अच्छी तरह जान कर दयाधमकी प्रस्ताण		
	करे और धर्मानुष्ठानका फल कहे।	३४०	
	नृतीय छत्रका अवनरण, तृतीय सत्र और छाया।	३४१	
3	यह आगमत मृनि, मुननंकी इन्छावाले उत्थित, अनुत्थित मर्भा प्रकारके लोगोंको शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, जीन, आजव, माद्व और लायवकी न्याख्या आगमानुसार		
	भगके समझाव।	३४१–३४२	

विषय		एष्ठाङ्क
७	चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया ।	३४२
4	मुनि एकेन्द्रियादि सभी पाणियोंके हितकी ओर दृष्टि रखते हुए धर्मों पदेश करे।	३ ४३
९	पश्चम सूत्रका अवतरण, पश्चम सूत्र और छाया।	३ ४३– ३ ४४
१०	धर्मोपदेश करते हुए मुनि, न अपने आत्माकी विराधना करें, न दूसरे मनुष्योंकी विराधना करे और न अन्य पाण, भूत, जीव और सत्त्वोंकी विराधना करे।	३ ४४–३४५
११	छटे सूत्रका अवतरण, छठा सूत्र और छाया।	ર ુષ્ઠ
१२	जीवोंके अनाशातक मुनि सभी माणियोंके शरण होते हैं।	३४६–३४७
१३	सातवें सूत्रका अवतरण, सातवां सूत्र और छाया।	386-386
१४	कर्मविनाशके लिये उत्थित मुनि, श्रुतचारित्र धर्म में स्थिर हो कर, बलवीर्यको नहीं लिपाते हुए, सभी प्रकारकी परिस्थिति में निष्पकम्प, स्थिरवासरहित अर्थात् उग्रविहारी और संयमकी ओर लक्ष्य रखते हुए विहार करे।	D. 1. 4
01.	अष्टम सूत्रका अवतरण, अष्टम सूत्र और छाया।	288
१५		388
१६ १७	सम्यग्दृष्टि जीव जिनोक्तधर्मको जानकर परिनिर्दृत हो जाता नवम सूत्रका अवतरण, नवम सूत्र और छाया ।	है। ३४९ ३ ४९ –३५ ०
28	आसक्तियुक्त पाणी, वाह्याभ्यन्तर परिग्रहोंसे निवद्ध होते हैं, उनमें निमग्न रहते हैं, कामभोगमें अभिनिविष्ट चित्तवा छे होते हैं। मुनिको चाहिये कि वे आसक्तिरहित हो कर संयम	, , , , ,
•	पालन करें, संयमसे कभी भी भयभीत न होवें।	३५०-३५१
१ ९ २०	दशम सूत्रका अवतरण, दशम सूत्र और छाया। वह आरम्भ कि जिससे हिंसक जन भयभीत नहीं होते हैं, उसको सम्यक् प्रकारसे जान कर और चार कषायोंका वमन करके मुनिजन संयममार्ग में विचरते हैं। एसे मुनिजनके सभी कर्म बन्धनतट जाते हैं।	३५२
	समा क्रम बन्धनंतर जात है।	342-348

विषय		पृष्ठाङ्क
२१	ग्यारहवें मुत्रका अवतरण, ग्यारहवां मुत्र और छाया।	३५५
२२	इय औदारिक आदि शरीरके विनाशको तीर्थंकरोंने संग्रामका अग्र भाग कहा है। मुनिजन ज्ञानाचारादिरूप नौकाका अव- लम्बन कर संसार महासागरके पारगामी होते हैं। परीपह और उपसगींसे हन्यमान मुनि, रागद्वेपरहित अपने मरणकालसे अभिज्ञ हो कर बारह वर्षकी संलेखनासे शरीरका संलेखन करके भक्तपत्याख्यान आदिमेंसे किसी एक मरणसे अपने मरणकालकी प्रतीक्षा करें। इस प्रकारके मुनि सकल कर्मक्षय करके मोक्षगामी होते हैं।	३५५—३ ६०
२३	अध्ययनिवषयोपसंहार ।	३६०-३६१
	॥ इति पष्ठ अध्ययन ॥ * ॥ अथ अष्टम अध्ययन॥ (प्रथम उद्देश)	
Ś	सप्तम अध्ययनके विच्छेदका कारण।	३६३–३६५
٦,	अटम अध्ययनका उपोद्घात ।	३६५–३६६
ş	अप्टम अध्ययनमें प्रतिपादित विषयोंका उद्देशक्रमसे संक्षेपनः कथन ।	३६७–३७०
ક	मथम मुत्रका अवतरण, मथम मुत्र भौर उसकी छाया।	<i>३७०</i>
₹#3	अयमन्न पार्थम्य आदि म्यमतावलिम्वयोंका और शाक्यादि परमतावलिम्ययोंको, साधु कभी भी आहार आदि न देवे, न उन्हें निमन्त्रित करे, और न उनकी शुश्रूपा ही करे।	, ३७० <i>—३७१</i>
AL CO	द्रिनीय एकका अवनरण, हितीय सूत्र और छाया।	३७१-३७२

अवसन्न पार्श्वस्थादिक स्वमतावलिम्वयों द्वारा और शाक्यादि
परमतावलिम्वयों द्वारा आहारादि निमित्त आमन्त्रित होनेपर
साध, कभी भी उनके आमन्त्रणका स्वीकार न करे।

३७२-३७३

८ तृतीय सूत्रका अवतरण, तृतीय सूत्र और छाया।

३७४

९ कितनेक लोगोंको आचारगोचर अर्थात् सर्वज्ञोपदिष्ट संयम मार्गका परिचय नहीं होता है, अतः वे आरम्भार्थी होते हैं, और उन आरम्भार्थी लोगोंकी तत्त्वके सम्बन्धमें पर-स्पर भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। इस लिये उनका धर्म वास्तविक नहीं होनेके कारण भव्योंके लिये सर्वदा परित्याज्य है।

३७४–३९६

१० चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया।

३९६-३९७

११ इस अनेकान्त धर्मका प्ररूपण भगवान् तीर्थंकरने किया है। उन्होंने अपने साधुओं के लिये कहा है कि परवादियों के साथ वादमें भाषासमितिका ध्यान सतत रखें। वे परवादियों से इस प्रकार कहें कि आपके शासों में पड्जीवनिकयोप-मर्दनरूप आरम्भ, धर्मरूपमें स्वीकृत किया गया है वह हमें ग्राह्म नहीं है; क्यों कि आरम्भ नरकिनगोदादिके कारण होने से पाप है। हम सावद्याचरण के त्यागी हैं, अतः हमें इस विषयमें आपके साथ वाद नहीं करना है और यही हमारे लिये उचित भी है। 'धर्म न ग्राममें है और न अरण्यमें, धर्म तो जीवाजीवादि—तत्त्व—परिज्ञानपूर्वक निरवद्यानुष्ठानमें ही हैं '—यह माहन—भगवान् महावीरका उपदेश है। भगवान्ने तीन यामोंका प्ररूपण किया है; इन यामोंमें संबुध्यमान और समुन्यित आर्यजन जो कि पापकमोंसे निद्यत्त हैं वे ही अनिदान कहे गये हैं।

390-803

१२ पञ्चम सनका अन्तरण, पञ्चन सन संग छाया।

4

803

विषय

पृष्टाइ

१३ ' ऊर्चादि सभी दिशाओं एवं विदिशाओं में सूक्ष्मवादरादि
सभी प्राणियोंकी विराधनारूप कर्मसमारम्भ होता है 'इस वातको जान कर मेधावी साधु न स्वयं इन पड्जीवनिकायोंके विषयमें दण्डका समारम्भ करे, न दूसरों से
करावे, न करते हुए की अनुमोदना ही करे। हे शिष्य!
तुम्हें इस प्रकारसे विचारना चाहिये कि इन दण्डसमारंभ
करनेवालोंके साथ वार्तालाप करनेमें भी मुझे छन्जा होती
है, फिर में दण्डसमारम्भका अनुमोदन कैसे करूँ ? में कभी
इसका अनुमोदन नहीं कर सकता। इस प्रकार निश्चय कर
के साधुमर्यादामें व्यवस्थित, प्राणातिपातसे भयभीत तुम,
उस अनर्थकर प्राणातिपातादिरूप दण्डका, अथवा-अन्य दण्ड
का समारम्भ कभी नहीं करना।

॥ इति मथम उद्देश ॥

*

॥ अथ हितीय उद्देश॥

१ हिनीय उद्शका मयम उद्देशके साथ सम्बन्धकथन, प्रथम सूत्र और उसकी छाया ।

र इमजान आदिमें स्थित साधुको अकल्पनीय अजनादिक छेनेक लिये यदि कोई गृहपित आग्रह करे तो साधु उसके आग्रहको कभी भी नहीं स्वीकारे।

इितीय खत्रका अवनरण, हिनीय स्त्र और छाया ।
 उस माधुके समीप आ कर कोई गृहपति उस साधुको,

अकल्पनीय अगन आदि हा कर देवे, या रहनेके लिये अकल्पनीय उपाश्रय देवे, तो माधुको चाहिये कि वह उस यहपनिक वचनोंको कभी भी स्वीकार नहीं करे।

५ ट्रांच रहाका अम्तरण, तृतीय सुत्र और छाया।

४१३–४१६ ४**१६**

४०६–४०७

४०८-४१२

४१२-४१३

६ समज्ञानादिस्थित साधुके, गृहपतिद्वारा पदत्त अकल्पनीय अज्ञनादिक न छेनेपर, यदि वे गृहपति उस साधुकी ताडना आदि करें तो साधु उस ताडनादिकको ज्ञान्तिपूर्वक सहन करे। अथवा वह साधु उस गृहपतिके सम्यग्दृष्टित्व और मिथ्यादृष्टित्वका अनुमान कर, यदि वह सम्यग्दृष्टि हो तो उसे साधुके आचारका परिज्ञान करावे। अथवा—यदि देखे कि यह गृहपति मिथ्यादृष्टि है तो कुछ भी नहीं कहे। चुप चाप उसके द्वारा किये गये उपसर्गों को ज्ञान्तिचित्त हो कर सहे।

४१६-४२२

७ चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया।

४२२-४२३

द वह साधु गृहपितद्वारा प्रदत्त उस आहारादिको कभी भी स्वीकार न करे। इतना ही नहीं वह साधु शाक्यादि पर-तीर्थिकों को कभी भी अशनादिक नहीं देवे, न उन्हें निमन्त्रित करे, न उनकी सेवा करे, और न उनका आदर ही करे।

४२३

९ पश्चम सूत्रका अन्तरण और पश्चम सूत्र ।

४२३-४२४

१० भगवान्की आज्ञा है कि साधु अपने साधर्मिक साधुको अशनादिक पदान करे, उसको निमन्त्रित करे, उसकी सेवा करे और उसका आदरसत्कार करे।

४२४-४२५

॥ इति द्वितीय उद्देश॥

*

॥ अथ रतीय उद्देश॥

१ तृतीय उद्देशका द्वितीय उद्देशके साथ सम्बन्धकथन । प्रथम सूत्रका अवतरण, प्रथम सूत्र और छाया ।

४२६-४२७

ų

र कितनेक मनुत्य युवावस्थामें ही संबुद्ध हो मुनि हो जाते हैं। उनमें जो बुद्धवोधित होते हैं वे पण्डितों अर्थात् तीर्थं-करगणघर आदिके समीप धर्मवचन सुन कर, उन्हें हृद्ध्यमें उतार कर समताभावका अवलम्बन करें; क्यों कि तीर्थंकर-गणधर आदिकोंने समतासे ही धर्मका मरूपण किया है। उन साधुओंको चाहिये कि वे शब्दादिक विषयोंकी अभिलापासे रहित हो कर, प्राणियोंकी हिंसा और परिग्रह नहीं करते हुए विचरते हैं। ऐसे मुनि कभी भी परिग्रहोंसे लिप्त नहीं होते हैं, और न ये प्राणियोंके जपर मनोवाकायदण्डका ही प्रयोग करते हैं। ऐसे मुनियोंको तीर्थंकरोंने महान् और अग्रन्थ कहा है। ऐसे मुनि मोध और संयमके स्वरूपके परिज्ञाता होते हैं, और वे देव, नारक, मनुष्य और तिर्थंश्वके जन्म-मरणादिक दुःखोंको जान कर कभी भी पापकर्म नहीं करते हैं।

४२७-४३०

३ हितीय मुत्रका अवतरण, हितीय मृत्र और छाया।

- ४३१
- श आहारसे परिषुष्ट प्राणियों के ये शरीर, परीपहों के आनेपर विनष्ट हो जाते हैं। देखों; कितनेक प्राणी क्षुधापरीपहसे कातर हो जाते हैं, और इनके विपरीत कोई २ रागद्वेष-वर्जित मुनि क्षुयापरिपहके प्राप्त होने पर भी निष्प्रक्रम्प हो कर पद्जीवनिकायके उपर दया करनेमें ही संलग्न रहते हैं। ४३१-४३३
 - ४३**३-**४३४
- ६ पूर्वीक मुनि आगममें कुगल होते हैं और वे काल, वल, मान्ना क्षण, विनय और नमयके जाता होते हैं। वे पिर-प्रश्में ममन्व नहीं रायते हैं, यथाकाल अनुष्ठान करनेवाले होते हैं और अप्रतिज्ञ होते हैं। ऐसे मुनि रागहेपको छिन्न करके मोक्षको प्राप्त करने हैं।

नृतीय मृत्रका अवनरण, नृतीय स्त्र और छाया।

विषय

पृष्ठाङ्क

७ चतुर्थ सुत्रका अवतरण, चतुर्थ सुत्र और छाया।

४३५

८ शीतस्पर्शसे किम्पितशरीर मुनिको देख कर यदि गृहपित पूछे कि 'हे आयुष्मन्! क्या आपका शरीर कामजितत पीडासे कंपित हो रहा है?'तो मुनि उससे कहे─'हे गाथापित! मेरा शरीर कामिवकारसे नहीं कॅप रहा है, किन्तु शीतकी वाधाको में नहीं सह पा रहा हूँ इसिलिये कॅप रहा है।' इस पर यदि गृहपित कहे कि 'हे आयुष्मन्! तो आप अग्निसेवन क्यों नहीं करते?'इस पर वह साधु कहे कि 'हे गाथापित! मुझे अग्निको प्रज्वित करना या उसका सेवन करना नहीं कल्पता।' इस प्रकार कहने पर यदि वह गृहपित या अन्य गृहस्थ आग जला कर उस मुनिके शरीरको तापित करे तो वह मुनि गृहस्थको समझा कर अग्निसेवनसे दूर ही रहे।

४३५-४३९

॥ इति वृतीय उद्देश ॥

॥ अथ चतुर्थ उद्देश ॥

:

१ चतुर्थ उद्देशका तृतीय उद्देशके साथ सम्बन्धमितपादन, पथम स्त्रका अवतरण, प्रथम स्त्र और छाया।

880-888

शिनिको तीन वस्त और चौथा पात्र का रखना कल्पता है। इस प्रकारके साधुको यह भावना नहीं होती है कि चौथे वस्त्रकी याचना करूँगा। साधु एपणीय वस्त्रकी याचना करते हैं, जैसा वस्त्र मिल जाता है उसीको धारण करते हैं, वस्त्रोंको धोते नहीं हैं और रंगते ही हैं। साधु धौतरक्त वस्त्रको धारण नहीं करते हैं। वे कभी भी वस्त्रोंको छिपाते नहीं; क्यों कि उनका वस्त्र जीर्ण और मलिन होनेके कारण 3

ઠ

ધ

ξ

6

<

पृष्ठाङ्क

888-888

४४५-४४७

885

885

४४९

888

मृल्यवान नहीं होता है। इस प्रकारके साधु ग्रामान्तरों में निर्द्देन्द्व विचरते हैं। वस्त्रधारी साधुओंकी यही तीन वस्त और चौया पात्ररूप सामग्री होती है।

हितीय मुत्रका अवतरण, हितीय मुत्र और छाया ।

हेमन्त ऋतुके वीतने पर ग्रीप्म ऋतुके पारम्भमें साधुको जीर्ण वस्त्रोंका परित्याग कर देना चाहिये। अथवा शीतसमय वीतने पर भी क्षेत्र, काल और पुरुष स्वभावके कारण यदि शीतवाधा हो तो तीनों वस्नोंको धारण करे, अर्थात्-शीत लगने पर तीनों वह्नोंको धारण करे, शीत न लगे और उसकी आगङ्का हो तो अपने पास रखे, त्यागे नहीं। अयवा गीतकी अल्पतामें एक वस्त्रको धारण करे, और जय गीत विल्कुल ही न रहे तव अचेल अर्थात् पावरणवस्त रहित हो जाय । इस पकारसे मुनिकी आत्मा लघुतासे युक्त हो जाती है। इस प्रकारसे वस्नत्याग करनेवाले मुनिको कायक्लेगनामक तप भी होता है।

वृतीय सूत्रका अवतरण, वृतीय सूत्र और छाया।

यह सब भगवान् महावीरने कहा है; इस लिये मुनि इस सबका अच्छी नरह विचार कर संचेल और अचेल अवस्था-

ओं में साम्यभाव ही रखें।

चतुर्थ मृत्रका अवतरण, चतुर्थ मुत्र और छाया । जिस मुनिको यह होता है कि में रोगातङ्कोंसे अथवा जीतादि या चीके उपसर्गमें स्पृष्ट हो गया हूँ, में इनकी सह नहीं मरता हैं, वह वसुमान् मुनि उस समय अपने अन्तः करण से हेय और उपाद्यका विचार कर उन उपसगींका प्रतिकार नहीं फरने हैं। ऐसे नपर्स्वा मुनि न्त्रियोंके उपस्था उपस्थित होने पर वैद्यायम आदि मरणद्वारा शरीर छोड देते है परन्तु पारिवरो नटीं छोडने हैं। ऐसे मुनिका वह मरण वालमरण

२

नहीं है, अपि तु वह पण्डित मरण ही है। वह मुनि वस्तुतः संसारान्तकारी ही होता है। इस प्रकार वह विमोहका आयतनस्वरूप वेहायस मृत्यु ही उस साधुके हित आदिकी करनेवाली होती है।

४४९-४५६

।। इति चतुर्थ उद्देश सम्पूर्ण ।।

11

॥ अथ पश्चम उद्देश॥

१ पश्चम उद्देशका चतुर्थ उद्देशके साथ संवन्धमितपादन, मथम सुत्रका अवतरण, प्रथम मृत्र और छाया ।

४५७-४५८

जो भिक्ष, दो वस्त्र और एक पात्र धारण करनेके लिये अभि-ग्रहसे युक्त है उसे यह भावना नहीं होती कि तीसरे वस्त्रकी याचना कहँगा। वह यथाक्रम एषणीय वस्त्रोंकी याचना करता है, उसकी इतनी ही सामग्री होती है। जब हेमन्त ऋतु बीत जाती है और ग्रीप्म ऋतु आने लगती है तव वे परिजीर्ण वस्नोंको छोड देवें। अथवा शीत समय वीतने पर भी क्षेत्र, काल और पुरुपस्वभावके कारण यदि शीतवाधा हो तो दोनों वस्नोंको धारण करें। शीतकी आशङ्का हो तो अपने पास रखें, त्यागे नहीं । अथवा अवमचेल हों, अथवा एकशाटकधारी होवें, अथवा अचेल हो जावें। इस प्रकारसे मुनिकी आत्मा लायव गुणसे युक्त हो जाती है। भगवान्ने जो कहा है वह सर्वथा समुचित है, इस प्रकार मुनि सर्वदा भावना करें। यदि मुनिको ऐसा लगे कि रोगादिकों से स्पृष्ट हो गया हूं, निर्वल हूं, में भिक्षाचर्याके लिये गृहस्थके घर जानेमं असमर्थ हं, उस समय यदि कोई गृहस्य मुनिके लिये अशनादिक सामग्रीकी योजना करे तो मुनि उसे अकल्पनीय समझकर कभी भी नहीं स्वीकारें।

४५८-४६१

विषय

8

पृष्ठाङ्ग

३ द्वितीय सुत्रका अवतरण, द्वितीय सूत्र और छाया।

४६२

जिस भिक्षु का आचार इस पकार का होता है कि--(१) जिसको किसीने वैयादृत्य करने की पेरणा नहीं की वह यदि अंग्लान होगा और वह आकर मुझ ग्लान को निवे-दित करेगा कि में आपकी वैयादृत्ति करूँगा तो मैं साधर्मिकों द्वारा निर्जरा के लिये की जाती हुई वैयावृत्ति स्वीकार करूँगा। और अग्लान तथा दूसरों से अप्रेरित में ग्लान साधु की वैयाद्यति अपने कर्मनिर्जरा की इच्छा से कहँगा उसके लिये आहारादि की गवेपणा करूँगा और दूसरों के लाये हुए आहार का भी स्वीकार करूँगा। (२) दूसरों के लिये आहारादि का अन्वेपण करूँगा और दूसरों के लाए हुए आहार का स्वीकार नहीं करूँगा। (३) द्सरों के लिये आहार का अन्वेपण नहीं करूँगा परन्तु दृसरीं के लाये हुए आहार का स्वीकार करूँगा।(४) दूसरों के लिये आहार का अन्वेपण नहीं करूँगा और न द्सरों के लाये हुए आहार का म्बीकार ही करूँगा। इस प्रकार अभिग्रहधारी मुनि अपने अभिग्रह को पालते हुए, शान्त, विस्त, होकर और अन्तःक-रण की वृत्तियांको विरुद्ध कर ग्लानावस्थामें भक्तप्रत्याख्यान से ही अपने शरीर का परित्याग करे। उस मुनि का वह कालपर्याय ही है। उस का इस पकार से शरीर त्याग करना विमोहायनन-महापुरुपकर्त्तव्य ही है और, हित, सुख, क्षम, नि श्रेयम एवं आनुगामिक ही है। उद्देश समाप्ति।

४६३–४६८

॥ इति पश्चम उद्देश ॥

॥अथ पण्ठ उद्देश ॥

१ पछ उत्थ का पञ्चम उद्देश के साथ सम्बन्धप्रतिपादन, प्रथम मृत्र वा जस्तरण, प्रथममृत्र और छाया।

जो भिक्षु एक वस्त्र और एक पात्र के अभिग्रहधारी है, उसको 3 यह भावना नहीं होती कि द्वितीय वस्त्र की याचना करूँगा। वह भिक्षु एपणीय वस्त्र की याचना करे, जो वस्त्र मिले उसी को धारण करे, यावत् ग्रीप्म ऋतु आवे जीर्ण वस्न का परित्याग कर देवे। अथवा-एक शाटक धारण करे, अथवा अचेल होजावे। इस प्रकार के मुनि की आत्मा लघुता-गुण से युक्त हो जाती है। उस भिक्षु का इस मकार का आचार तप ही है। भगवानने जो कहा है वह सर्वथा समुचित है, इस पकार वह भिक्षु सर्वदा भावना करे।

800

द्वितीय स्त्र का अवतरण, द्वितीय मुत्र और छाया। 3

800-808

जिस भिक्षु को यह होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई 8 नहीं है, में भी किसी का नहीं हूँ। वह साधु अपने को अकेळा ही समझे। इस प्रकार के साधु की आत्मा लघुता गुण से संपन्न होती है उस साधु की यह भावना तप ही है। भगवानने जो कहा हैं वह समुचित ही है, ऐसी भावना वह साधु सर्वदा रखे ।

४७१–४७२

नृतीय मुत्र का अवतरण, तृतीय मृत्र और छाया।

४७२-४७३

साधु अथवा साध्वो आहार करने समय आहार को Ę मुँह के दाहिने भागसे वाये भाग की ओर स्वाद लेते हुए नहीं ले जावे, उसी पकार वाये से दाहिने की ओर नहीं छे जावे। उस पकार स्वाद की भावना से रहित होकर आहार करना तप ही है। भगवानने जो कहा है वह सर्वधा समुचित ही है, ऐसी भादना साधु को सर्वदा करनी चाहिये। ४७३-४७५

चतुर्ध इत्र का अवतरण, चतुर्ध सूत्र और छाया।

जिस भिक्षु को यह होता है कि-मैं इस समय रहान है, इसिलचे इस शरीर को पूर्ववत् परिचर्या करने में असम्बं हूं।

Ş

४७६-४७९

820

उस मुनिको चाहिये कि आहार को क्रमिक अल्प करे, आहार को अल्प कर के और कषायों को कुश कर के अपनी आत्मा को समाहित करते हुए, और संसारजनित कर्म के क्षपण करने की भावना रखते हुए इङ्गित मरण करे।

पञ्चम सूत्र का अवतरण, पञ्चम सूत्र और छाया। 9

ग्रामादि किसी स्थानमें जाकर साधु तृण की याचना करे, 80 तृण लेकर एकान्त स्थानमें जायँ। वहाँ कल्पनीय भूमि की मतिलेखना ममार्जना कर के वहां पर तृण का संथारा करें और फिर इहित मरण से शरीर त्याग करे। ऐसा मुनि सत्यवादी, रागद्वेपरहित, तीर्ण, दृढ, जीवाजीवादिपदार्थञ्च और अपारसंसार का पारगामी होता है। वह मुनि इस इङ्गि-तमरण को सत्य समझकर अनेकविध परीपहोपसगाँ को सह

कर, इस जिनशासनमें विश्वस्त हो कातर जनों के असा-ध्य साधुओं के आचार का आचरण करता है। व्याधिनिमित्त इद्गित मरण करने वाले साधु का वह मरण पण्डित मरण ही है, यावन् वह आनुगामिक है। उद्देश समाप्ति।

।। इति पष्ठ उेश संपूर्ण ॥

मप्तम उदेशका पष्ट उदेशके साथ सम्बन्धप्रतिपादन,

॥ अथ सप्तम उद्देश॥

मयम सूत्रको अवतरण, मथम सूत्र और छाया जो प्रतिमाधारी साधु वस्त्ररहित हो कर संयममें तत्पर रहता हैं उस मुनिके चित्तमें यह भावना होती है कि में तृणस्पर्श, वीनस्पर्ध, उष्णम्यर्थ और दंशमलकम्पर्ध सह सकता हूं, और भी विविध स्पर्शों को मह सकता हुं; परन्तु लज्जाको नहीं छोट मकता है। ऐसे साधुको कटिवन्यन घारण करना कन्यता है।

855-858

868-860

४८९–४९१

विषय द्वितीय सूत्रका अवतरण, द्वितीय सूत्र और छाया। 3

ß

पृष्ठाङ्क

४९१

उस संयममें पराक्रम करते हुए उस अचेल साधुको तृणस्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णरूपर्श और दंशमशकस्पर्श माप्त होते हैं। वह साधु उन स्पर्शों को तथा अन्य भी विविध स्पर्शों को सहता है। उसकी आत्मा लाघवयुक्त होती है। उसका यह अचेलत्व तप ही है। उस साधुकी यह भावना सर्वदा होनी चाहिये कि भगवान्ने जो कहा है वह सर्वथा संगत है।

४९१-४९२

४९२-४९३

वृतीय सूत्रका अवतरण, वृतीय सूत्र और छाया।

जिस भिक्षुको यह होता है कि मैं दूसरे भिक्षुओंके लिये अशन आदि ला कर दूंगा और दूसरोंके लाये हुए अशना-दिकको स्वीकार भी कहँगा १। जिस भिक्षुको यह होता है कि मैं दूसरे भिक्षुओं के लिये अशनादिक ला कर दूंगा और दूसरेके लाये हुए अज्ञनादिकको स्वीकार नहीं करूँगार। जिस भिक्षको यह होता है कि मैं दूसरे भिक्षओं के लिये अशनादिक लाकर नहीं दूंगा, परन्तु दूसरेके लाये हुए अशनादिकको स्वीकार करूँगा ३। जिस भिक्षको यह होता है कि-मैं द्सरे भिक्षुओं के लिये अशनादिक ला कर नहीं दृंगा और न दूसरेके लाये हुए अशनादिकको स्वीकार करूँगा ४। ये चार प्रकारके अभिग्रहधारी मुनि होते हैं। पांचवे प्रकारके अभिग्रह्धारी मुनि होता है। जिसका अभिग्रह इस प्रकारका होता है कि मैं अपनेसे बचे हुए एप-णीय अशनादिकद्वारा साधिमयों की वैयादृत्य करूंगा और साधर्मिकोंके द्वारा भी अपनेसे अविशष्ट दिये गये एपणीय अशनादिकको स्वीकार करूंगा।

४९४-४९६

४९७

चतुर्थ सूत्रका अवतरण, चतुर्थ सूत्र और छाया। 9

जिस साधुको यह माल्म हो कि मेरा शरीर अब सशक्त नहीं है वह साधु संधारा करे। उद्देश समाप्ति।

४९८-४९९

॥ इति सप्तम उद्देश ॥

[52]

॥ अथ अष्टम उद्देश॥

	॥ अथ अष्टम उद्शा।	
विप	य	पृष्टाङ्क
१	अप्टम उद्देशका सप्तम उद्देशके साथ सम्बन्धमतिपादन, मधम गाथा और उसकी छाया।	५००
२	वृद्धिमान धीर मुनि क्रमशः भक्तपरिज्ञा, इङ्गितमरण और पादपोपगमनत्वप विमोहको माप्त कर, उस भक्तपरिज्ञानादिक के ओचित्य अनौचित्यको विचार कर समाधिका परिपालन करे।	५०१–५०२
३	द्वितीय गाथाका अवतरण, द्वितीय गाथा और छाया।	५०२
8	मुनि वाद्य और आश्यन्तर तपका सेवन कर, शरीरके अशक्त हो जाने पर भक्तपत्याख्यान आदिमें से किसी एकको	
	स्वीकार कर आहारादिकी गवेषणासे निष्टुत्त हो जाता है।	•
دم	हतीय गाथाका अवतरण, तृतीय गाथा और छाया।	५०३
E	वह भिक्ष अल्पाहारी होता है, कपायादिको कुश करके	
	द्गरों के दुर्वचनों को सह छेता है। यदि उस भिक्षको आहार न मिले तो वह आहारका परित्याग कर देता है।	५०४–५०५
હ	चनुर्थ गायाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०५
6	संलेखना करनेवाले मुनिको जीवन-मरणको अभिलापासे	
	रहित होना चाहिये।	. ५०६
ō,	पांचरीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५०६
१०	मंहेग्वनाकारी मुनि निर्जराकी अपेक्षा रखता हुआ मध्यस्थ	
	हो कर समाधिकी परिपालना करे, और कपाय एवं जारी	
	रिक उपकरणों को छोट कर अन्तःकरणको शुद्ध करे।	404-400
	र्ट्स गायाका अप्रतन्म, गाथा और छाया।	५०७
2.00	अपनी आयुक्त उपक्रमको जान कर मृति संछेखनाकालके	
	र्वाचमं ही मनःमत्यान्यान करे।	504-406

विष्य	T	पृष्ठाङ्क
१३	सातवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५०८
१४	मुनि ग्राम अथवा अरण्यमें माणिवर्जित स्थण्डिलका मित-	
	लेखन करके वहां पर दर्भका संथारा विछावे।	५०८
१५	आठवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५०९
१६	मुनि आहारको छोड कर उस दर्भसंथाराके ऊपर शयन करे,	
	अनुक्ल प्रतिकूल सभी परिपहोंको सहे।	५०९-५१०
१७	नवमी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५१०
१८	उस शय्या पर उस मुनिके मांसशोणितको कीडियां और	
	गृध्र आदि पक्षी खावें तो उनकी हिंसा न करे और न	
	क्षतस्थानका प्रमार्जन ही करे।	५१०
१९	दशवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५११
२०	साधु यह विचार करे कि ये पाणी मेरे शरीरकी हिंसा करते हैं	
	रवत्रयकी तो नहीं करते। ऐसा विचार कर वह उन्हें निवारित	
	न करे। अपनी शय्यासे कभी दूर न जाय और परीपहो-	
	पसर्गींका सहन करे।	५११
२१	ग्यारहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया	५१२
२२	वाद्याभ्यन्तर ग्रन्थसे रहित अपनी आत्माको भावित करते	
	हुए मुनि अन्तिमश्वासोच्छ्वासपर्यन्त समाधियुक्त रहे ।	
	इस पकारका मुनि कर्मके निक्शेप होने पर मोक्षगामी होता है	
	और यदि कर्म अविशिष्ट रह जाता है तो देवलोकगामी होता	
	है। गीतार्थ संयमी इस इङ्गित मरणको सम्यक् प्रकारस	
	स्वीकृत करता है।	५१२-५१३
२३	नारहवीं गांथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५१३
२४	यह इद्गितमरणरूप धर्म भगवान महावीरने कहा है, यह मग्ण	
	भक्तपरिज्ञामरणसे भिन्न है। इस मरणका अभिरुपी मुनि	

	[00]	
विषय		पृष्ठाङ्क
	शरीरके आवश्यक कार्य को छोड कर अन्य सभी कार्यों को छोडे।	५१३–५१४
२५	तेरहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	488
२६	वह मुनि दूर्वादि हरितकायोंसे युक्त स्थानों पर नहीं बैठे,	
	हरितकायरहित स्थानपर गयन करे, आहार छोडकर चुप- चाप सभी परीपहोपसगीं को सहे।	५१४–५१ ५
२७	चौद्दवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५१५
२८	इन्द्रियांकी शक्ति क्षीण हो जाने पर यदि एलानिका अनुभव होने लगे तो मुनि साम्यभावको धारण करे, वह मुनि पर्वतके समान अचल और समाहितचित्त होवे। इस प्रकारका	
	म्हनि सर्वदा अनिन्य होता है।	५१६
२९	पन्द्रहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५१६
३०	वह मुनि उस इङ्गितमरणमें शरीरमें पीडा होने पर उस क्षेत्रके अन्दरमें अर्थात् मर्यादित भूमिमें इधर-उधर भ्रमण	
	करे, अथवा शुष्क काष्ठके समान निश्रल रहे।	५१७
3 8	सीलहवीं गाथाका अवतरण. गाथा और छाया।	५१७
३२	इद्गितमरणमें मुनिके शरीरमें जव पीडा होवे तो	
	उसे जो करना चाहिये उसका कथन।	486
३३	सत्रहर्वी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५१९
इं८	उस इहिन मरणको स्वीकार करनेवाला मुनि अपनी इन्द्रियों को विपयोंसे निष्टत्त करे, वह प्रतिष्ठेखनयोग्य पीठ-फला- दिका अन्वेपण करे।	
	•	५१९-५२०
\$4	3 " " " (8 1 1	५२०
38	प्रतिरेग्निक अयोग्य पीटफलकारिके ग्रहणसे ज्ञानावर- पीयादि पर्मीका बन्ध होता है, अतः ऐसे पीठफलारिकका	

विषय		पृष्ठाङ्क
	ग्रहण नहीं करना चाहिये। इङ्गित मरणमें स्थित मुनि अपनी आत्माको काययोग और मनोयोगसे पृथक् करे और सभी परीषहोपसर्गीको सहन करे।	५२०–५२२
<i>३७</i>	उनीसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५२२
३८	इङ्गित मरणकी अपेक्षा श्रेष्ठ पादपोपगमन मरणमें जो मुनि स्थित होता है उसके सभी अङ्ग अकड जायें तो भी वह अपने स्थानसे नहीं उठे।	५ २२– ५ २३
३९	वीसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५२३
४०	यह पादपोपगमन मरण भक्तपरिज्ञा और इङ्गितमरणसे श्रेष्ठ है, अतः म्रुनि पादपोपगमनमरण स्वीकार करे।	५२४-५२५
88	इक्कीसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५२५
४२	मुनि चतुर्विधाहारको छोडकर अचित्त स्थण्डिलमें पर्वतके समान अप्रकम्प रह कर विहित प्रत्युपेक्षणादि क्रिया करते हुए सभी प्रकारसे शरीर ममत्वका परित्याग करे। यदि उसे परिषहोपसर्गकी वाधा उपस्थित हो तो	
	विचार करे कि यह शरीर जब मेरा नहीं है तो उसमें	
	होनेवाली परीषहोपसर्गकी बाधासे मेरा क्या सम्बन्ध ? वह मेरा कुछ भी नहीं विगाड सकती।	५२६
४३	बाईसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५२७
88	इन परीषहोपसर्गों को तो यावज्जीवन सहना ही है। ऐसा विचार कर शरीर परित्यागनिमित्त, सकल शारीरिक व्या- पारसे रहित हो कर पादपोपगमनमरणके विधिज्ञ वह मुनि	
	सभी परीषहोपसर्गों को सह ।	५२७

५२७-५२८

४५ तेईसवीं गाथाका अनतरण, गाथा और छाया।

प्रधाइ विषय यह मुनि ऐहिक कामभोगोंका अनुरागी न वने, 38 और मोक्षके स्वरूपका पर्यालोचन कर इन्द्रादि देवपदोंकी ५२८ भी अभिलापा न करे। ५२९ चीवीसवीं गाथाका अवतरण; गाथा और छाया। 80 यदि राजा जीवनपर्यन्त निर्वाहके लिये धनादिक प्रदान 88 करे, और कोई देव दिव्य ऋदि देनेके लिये मगट होवे तो भी मुनि अपने तपको खण्डित नहीं करे। वह मुनि राज-पदत्त ऐश्वर्यको और देवप्रदत्त दिन्य ऋद्धिको आत्मकल्याण के प्रतिकृल जान कर ज्ञानावरणीयादि सभी कर्मोंको विनष्ट करे। ५२९–५३० पचीसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया। १९ ५३०-५३१ पांची पकारके शब्दादिकोंमें अथवा उनके साधक धनींमें ५० युद्धि छोड कर मुनि पादपोपगमन मरणसे आयुकालका पार-गामी होवे । मुनि तितिक्षाको उत्कृष्ट समझ कर भक्तपरिज्ञा, इहितमरण और पादपोपगमन, इन तीनोंमें से किसी एकको अपनी शक्तिके अनुसार स्वीकार करे; क्यों कि ये तीनों दी कर्मनिर्जराकारक हैं। अप्टम उद्देशकी समाप्ति। अध्ययनम्य विषयोंका उपसंहार । 42 ५३२–५३५ ॥ इति अष्टम अध्ययन ॥ ॥ अथ नवम अध्ययन॥ (मथम उद्देश) नवम अध्ययनका पृत्रीक्त अध्ययनीके साथ सम्बन्धमतिषा-टन. 'उपयानश्रुन ' गन्दकी न्याख्या, अध्ययनके चारी

उँ शोंमें आये हुए विषयोका दिग्दर्शन।

५३६–५३८

वेषय		पृष्ठाङ्क
२	मथम गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५३८
æ	भगवान् महावीरस्वामीके चरित्रवर्णन का पस्ताव। अगवान् महावीरस्वामी उत्थित हो प्रव्रज्याकालको जान कर हेमन्त ऋतुमें प्रव्रजित हुए, और प्रव्रज्या ग्रहण कर तुरन्त ही वहां	•
	से विहार किये।	५३८-५३९
8	दूसरी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५३९
ų	भगवान्ने जो वस्त्र धारण किया था वह तीर्थङ्करपरम्पराके	५ ४०– ५ ४१
	रक्षार्थः; नहीं कि हेमन्तऋतुमें शरीरमच्छादन निमित्त ।	780-785
६	तीसरी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५४१
Ø	भगवान् के शरीरपर भ्रमरादि पाणी कुछ अधिक चार महीनों तक चन्दनादिकी गन्धसे आकृष्ट हो कर विचरते थे और	
	रक्तमांसकी अभिलाषासे उनके शरीरको इसते थे।	५४२
<	चौथी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५४३
९	भगवान्ने एक वर्षसे कुछ अधिक काल तक वस्न धारण किया, उसके बाद वस्न त्याग कर वे अवेल हो गये।	પ છર–પછરૂ
.		•
१०	पांचवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५४३
११	भगवान जब रास्तामें विहार करते थे तो बालकगण उन्हें देख कर धूलि-पत्थर आदिका प्रक्षेप करते थे, और उनको	
	देखनेके लिये दूसरे बालकोंको भी बुलाते थे।	५४३-५४४
१२	छठी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	488
१३	भगवान् जब किसी वासस्थानमें विराजते थे, जहां कि स्त्री पुरुष आदि सभी रात्रिवासके लिये ठहरते थे। वहां किसी स्त्रीद्वारा प्रार्थित होने पर भी भगवान् उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, अपि तु संयम मार्ग में अपनी आत्माको स्थापित कर ध्यान करते थे।	 ५ 88 –६ 8६

विषय		पृष्ठाङ्क
१४	सातवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	ષ્8ષ
१५	गृहस्थलोग भगवान्के पास एकत्रित होते तो वे उनकी और लक्ष न दे कर अपने ध्यानमें ही मग्न रहते। यदि वे गृहस्थ उनसे कुछ पूछते तो चुपचाप वहांसे चल देते। वे ध्यानसे कभी भी विचलित नहीं होते।	ષ્ક્ષદ
१६	आठवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	48६
१७	भगवान्को कोई अभिवादन करता था तो वे उससे प्रसन्ता नहीं प्रगट करते थे, और यदि कोई अभिवादन न करे तो उस पर कुद्ध भी नहीं होते थे। अनार्य देशोंमें भगवान को यदि कोई ताडन आदि करता तो भी उनका भाव कलुषित नहीं होता।	५ ४६–५४७
१८	नवमी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५४७
86	भगवान् महावीरस्वामी कठोर वचनोंको सहते थे, वृत्य, गीत, दण्डयुद्ध और मुष्टियुद्ध आदिको सुनने और देखनेके	
,	लिये उन्हें कुत्ह्लता नहां होती।	- 48ሪ
२०	दसवीं गाथाका अनतरण, गाथा और छाया।	५४८
२१	भगवान्ने कभी कभा परस्पर कामकथामें संलग्न स्त्रियोंको देखा, परन्तु उन्हें राग नहीं हुआ। भगवान्ने संयमकी आराधनानिमित्त परीपहोपसगों को कुछ भी नहीं गिना।	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ત્ર્		५४९
ર ર	भगवान् साधिक दो वर्ष सचित्त जलका परित्याग कर एउट्य भावना भाने और क्रोध छोडते हुए, सम्यक्त्वभावना एवं शान्तिसे युक्त हो कर प्रवज्या ग्रहण की।	५४९–५५०
२४	यान्टर्वी गायामा अवतरण, गाथा और छाया ।	५५०

विष	ये	पृष्टाङ्के
२५	भगवान् षड्जीवनिकायोंके स्वरूपको जान कर उनके आरम्भ	
,	का परिहार करते हुए विचरते थे।	५६०
२६	तेरहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५५१
२७	'ये पृथिवी आदि पङ्जीवनिकाय सचित्त हैंं । ऐसा विचार	
	कर उनके स्वरूप और भेद-प्रभेदोंको जान कर उनके आरम्भ	
- t	को परिवर्जित .करके विचरते थे।	५५१
२८,	चौदहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६५१–५५२
२९	स्थावर जीव त्रस हो कर उत्पन्न होते हैं, और त्रस जीव	
	स्थावर हो कर । अथवा सभी जीव अपने उपार्जित कर्मा-	
	नुसार सभी योनियोंमें उत्पन होते हैं।	५५२–५५३
30	पन्द्रहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५५३
३१	भगवानने इस प्रकार समझा कि ये मोहयुक्त प्राणी द्रव्य	
	और भाव उपिसे युक्त हो कर कर्मके प्रभावसे क्लेशका	
	अनुभव करते हैं। इस लिये भगवान् ने सभी प्रकारके कर्मी	
	का परित्याग कर दिया।	५५३
३२	सोकहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५५४
33,	भगवानने दोनों प्रकारके कर्मोंको जानकर और आदानस्रोत,	
	अतिपातस्रोत और दुष्पणिहित मनोवाकायको कर्मबन्धका	
	कारण जान कर संयमको पाला।	५५४-५५५
३४	सत्रहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५५५
३५	भगवानने हिंसाको सर्वथा छोड कर अहिंसाका उपदेश दिया	
	उन्होंने स्त्रियोंको सकल कर्मवन्धका मूल समझा, इस प्रकार	
	उन भगवान्ने संसारके यथावस्थित स्वरूपको देखा।	५५५
३६	अठारहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५५६
३७	वे भगवान् आधाकर्मादिदोषयुक्त आहारादिको ज्ञानावर-	
	णीयादि कर्मींका बन्ध समझा, इसीलिये उन्होंने उसका सेवन	

पृष्ठाङ्क विषय नहीं किया। तथा भगवान्ने पापकारण सदोष अन्नादिकको स्वीकार नहीं करते हुए पासुक आहारका सेवन किया। ५५६ उन्नीसर्वा गाथाका अवतरण, गाथा और छाया। ५५६-५५७ ३८ उन भगवानने दूमरों के वस्त्रका कभी भी सेवन नहीं किया, ३९ दूसरेके पात्रमें भी उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान, अप-मानकी गणना नहीं करके आहार वननेके स्थानमें आहारके निमित्त जाते थे। ५५७ वीसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया। 440 80 भगवान् अशनपानके मात्राज्ञ थे वे कभी भी मधुरादिरसोंमें ४१ आसक्त नहीं हुए । भगवान् सर्वदा अपतिज्ञ रहे । उन्हीं ने आखे कभीं भी, नहीं धोयीं, और न उन्हों ने कभी शरीर को खजुआया। 446 इक्कीसवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया। ५५९ ४२ भगवान् मार्ग में चलते हुए न अपनी दृष्टि को तिरछी करते १३ ये और न पीछे की ओर वे दृष्टिपात करते थे, कोई कुछ पूछता था तो कोई उत्तर भी नहीं देते थे, किन्तु आगे की ओर अपने गरीरममाण भूमि को देखते हुए यतनापूर्वक विद्यार करते थे। ५५९ बाईसवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया। 88५५९ मार्गमें चलते हुए भगवान् महावीर शिशिर ऋतुमें वस्त्र छोड़ ४५ कर, दोनों वाहुओं को कन्धों पर नहीं रख कर किन्तु दोनों वाहुओं को पसार कर परीपह और उपसगों को सहने के लिये यत्न करने थे। ५६० ४६ नेईमर्वा गाया का अवतरण, गाया और छाया। ५६० भगवाननं इस मकार का आचार का सेवन किया। उन्होंने ८७ यह आचार इमलिये पाला कि दूसरे मुनि भी इसी तरह भानार कापालन करें। उद्देश समाप्ति। ५६०–५६१ ॥ इति मथम उद्देश संपूर्ण॥

[ْوو

॥ अथ द्वितीय उद्देश॥

विष्य	Ī	पृष्ठाङ्क
\$	द्वितीय उद्देश का पथम उद्देश के साथ संबंन्धमितपादन, पथम गाथा का अवतरणं, गाथा और छाया।	५६२
Ŷ	विहार में भगवानने जिन आसनों को, शंख्याओं को सेवित	1. 6 4
	किया उन्हें कहें-इस प्रकार जम्बू स्वामी का प्रश्न ।	५६२
३	द्वितीय गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५६३
8	सुधर्मी स्वामी का उत्तर—भगवानने विहारकालमें शून्य गृहोंमें, सभाओंमें, प्रपाशालाओंमें, पण्यशालाओंमें, कारखा- नोंमें, पुआल की बनी कुटियोंमें निवास किया।	ರ್ಷ ನಿ ರ್ಜಿ\
<i>r.</i>	, •	५६३–५६४
G	तीसरी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५६४
६	भगवानने कभी धर्मशालाओं में, उद्यान स्थित गृहों में, नगर के	•
	मध्यभागमें, इमशानमें, श्र्न्यगृहमें, दृक्षमूलमें निवास किया।	५६४
9	चौथी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	षद्ध
۵	भगवानने इस प्रकारके आवासोंमें कुछ अधिक तेरह वर्षों तक निवास किया, और वहाँ पर निद्रादिशमाद और विस्नोत-	
	सिका से रहित भगवान् ध्यानावस्थामें रहे ।	५६५
9	पाँचवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५६५
0	भगवान महावीर स्वामी अधिक सोते नहीं थे, यदि निद्रा आने लगती थी तो भगवान सावधान होकर जागते रहते थे, अमितिज्ञ भगवान छद्मस्थावस्थामें रात्रि के अन्तिम	
	महरमें अन्तर्मुहूर्त्तमात्र शयन करते थे।	५६६
? ?	छट्टी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५६६
१२	भगवान महावीरस्वामी निद्राके दोषोंको अच्छी तरह जानते हुए निद्रा आनेके समय उठ कर, बाहर निकल कर, एक	
•	मुह्त भ्रमण कर फिर ध्यानमें वैठ जाते थे।	५६६-५६७

विषय	τ	पृष्ठाङ्क
१३	सातवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५६७
१४	आश्रयस्थानोंमें भगवान्को भयकर, अनेक प्रकारके उपसर्ग). Con
	हुए और सांप, नेवले तथा गीध आदिके भी उपसर्ग हुए।	५६७
१५	आठवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५६७–५६८
१६	चार व्यभिचारी आदि, शक्तिधारी ग्रामरक्षक, व्यभिचारिणी	
	स्त्रियां और अन्य पुरुष लोग भगवान्को उपसर्ग करते थे।	
१७	नवमी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५६९
१८	भगवान् ऐहलौकिक पारलौकिक अनेक प्रकारके उपसगी को	
	सहते थे, और अनेक प्रकारके सुरिभ-दुरिभगन्धीं को भी	
	सहते थे।	५६९
१९	दसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५७०
२०	भगवान पांच समितियोंसे युक्त होकर अनेक प्रकारके	
	स्पर्शोंको सहन किये, अल्पभाषी भगवान संयममें अरित और	
	विषयानन्दमें रित को दूर कर संयमके आराधनमें प्रवृत्त हुए	1 400
२१	ज्यारहवीं गाथाका अवत्रण, गाथा और छाया।	400
२२	श्रन्य घरोंमें अथवा निर्जन मदेशोंमें लोग भगवान्से विविध	
	पश्न प्छते थे, परन्तु भगवान् मीन रहते थे। कभी कभी	
	कोई कोई जार पुरुष आदि आ कर भगवान्से पूछते थे,	
	परन्तु भगवान् मीन रहते थे, तब वे कुद्ध हो कर भगवान्	
	का दण्ड मुप्टि आदिसे ताडते थे; लेकिन भगवान् निर्विकार	F
	हो कर सब सह लेते थे।	५७१
२३	वारहवीं गायाका अवनरण, गाया और छाया।	५७३
२४		
	यहने में भिक्ष हूं। तब वे भगवान् को निकल जानेके लिये	
	यहने नव भगवान् वहांसे चले जाते। यदि नहीं जानेकी	
	यहने ना भगवान कपाययुक्त उन मनुष्योंके पति समभावसे	
	मान हो इन धर्मध्यानमें संलग्न रहने।	५७२
. 34	नेग्हर्वी गाथाका अवतन्ग, गाथा और छाया।	५७३

विषय		पृष्ठाङ्क
૨૬ ;	शिशिर ऋतुमें पवनके चलने पर कितनेक अनगार कांपते थे, कितनेक अनगार उस हिमवातसे बचनेके लिये निर्वात स्थानकी खोज करते थे।	५७३
२७	चौदहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५७३
२८ -	उस हिमऋतुमें कितनेक अनगार शीतनिवारणके लिये संघाटी ओढते थे। परतीर्थिक तापसादि धूनी जला कर शीतवारण करते थे और गृहस्थ लोग विविध प्रकारके वस्त्र	
	धारण करते थे।	५७४
२९	पन्द्रहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	408-404
30	भगवान् महावीरने उस शिशिर ऋतुके हिमवातमें भी अनावृत	
۶.,	स्थानमें ही रह कर हिमस्पर्शको समभावसे सहते थे।	५ ७५
३१	सोलहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५७६
३२	भगवान् महावीरने इस प्रकारके दुःसह शीतोंको अनेकवार सहा । भगवान्का उद्देश इसमें यह था कि दूसरे साधु भी इसी पकार शीतका सहन करें । उद्देश समाप्ति ।	५७६–५७ ७
	। इति द्वितीय उद्देश संपूर्ण।।	•
	*	
	॥ अथ तृनीय उद्देश॥	
8	तृतीय उद्देशका द्वितीय उद्देशके साथ सम्बन्धकथन, प्रथम	
	गाथाको अवतरण, गाथा और छाया।	५७८
*	भगवान् सर्वदा सभी पकारके स्पर्शों को सहते थे।	405-409
, jş	द्वितीय गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५७९
8	भगवान्ने दुश्रर लाढ देशकी वज्रभूमि और शुभ्रभूमिमें	,
	विहार किया । वहां अन्तपान्त शय्या आदिका उन्होंने सेवन किया।	५७९–५८०

निषय		पृष्ठाङ्क
ય	तृतीय गाधाका अवतरण, गाथा और छाया।	५८०
Ę	लाह देशमें वहां के लोगोंने भगवान को वहुत उपसर्ग किये। कितनेक तो भगवान की ताडना करते थे, और कुत्ते भगवान को काटते थे और गिरा कर उनके ऊपर चह बैठते थे।	५८०–५८१
७	चौथी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५८१
ሪ	वहुत थोडे ऐसे लोग थे जो हिंसक मनुष्योंको और काटते हुए कुत्तों को रोकते थे; अधिकतर तो ऐसे ही मनुष्य थे जो भगवान को ताडन करके उनके ऊपर कुत्तों को	
	हुलकाते थे।	५८१
९	पांचवीं गाथाका अवतरण, और छाया।	५८२
१०	काह देशकी वज्रभूमिके लोग तुच्छअन्नभोजी और क्रूर स्वभावके थे। वहां पर अन्यतैर्थिक श्रमण लाठी और नालिका ले कर विहार करते थे।	५८२–५८४
११	छठी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	4८8
१२	उस लाइदेशमें लाठी और नाळिका ले कर यद्यपि अन्य तेर्यिक श्रमण विहार करते ये तो भी उन्हें कुत्ते काट लेते ये। यह लाइ वस्तुतः वडा ही दुश्चर था।	اه حام
	सातवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५८५ ५८५
\$ 8		·
95	•	५८६
१६	आठर्ना गाथाका अवतरण, गाथा और छाया। संग्रामके अग्रभागमें हाथी जैसे शत्रुसेनाको जीत कर उसके पारगामी होता है उसी प्रकार भगवान भी परीपहोषसर्गोंको जीत कर उनके पारगामी हुए। विहार करते हुए भगवान	

विषय	प	पृष्ठाङ्क
	कभी २ ग्रामको प्राप्त नहीं करते थे अर्थात् ग्रामसे दूर अर्ण्य आदिमें स्थित मार्गपर होते उसी समय ग्रामवासी अनार्य- लोक आकर भगवानको परीषहोपसर्ग किये।	५८७
१७	नवमी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	466
१८	भगवान् विहार करते हुए ग्रामके समीप पहुंचते थे कि ग्रामवासी लोग आकर उन्हें दण्डे आदिसे ताडित करते	
	थे और कहते थे कि यहांसे चले जाओ।	466
१९	दसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	969
२०	अनार्य लोग भगवान् को दण्डे आदिसे आइत कर हल्ला	
	मचाते थे।	469
२१	ग्यारहवां गाथाका अवतरण, गाथा और छाया ।	५८९
२२	भगवान् के शरीरमें जहां कहीं घाव था वहीं ये अनार्य लोग	
	नोंचते थे और भगवान् के ऊपर धूलि डालते थे।	469-490
२३	बारहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	५९०
२४	भगवानको कितनेक अनार्य ऊपर उठाकर पटक देते थे,	
	कितनेक उन्हें आसनसे गिरा देते थे; इन सभी उपसर्गोंको	
	कायोत्सर्गस्थित धर्मध्यानलीन भगवान्ने समतापूर्वक सहा।	५९०-५९१
२५	तेरहवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५९१
२६	संग्राम के अग्रभागमें शुर् वीर पुरुषके समान भगवान वहाँ	
	•	५९१-५९२
२७	चौदहवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५९२-५९३
२८	भगवान् महावीरने इस प्रकार के उपसर्ग परीषहों को इसलिये सहा कि दूसरे मुनि भी मेरे देखादेखी उपसर्ग-परीषहों के सहनेमें दृढ़ रहें। उद्देश समाप्ति।	
	।। इति तृतीय उद्देश संपूर्ण ।।	

[52]

॥ अथ चतुर्थ उद्देश॥

विषय		पृष्ठाङ्क
१	चतुर्थ उद्देश का तृतीय उद्देश के साथ संवन्धकथन, पथम	
	गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५९४
२	भगवान् अवमोदरिका तप करते थे और कभी भी चिकित्सा	•
		198-494
३	दृसरी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५९६
8	भगवान् कभी भी रेचन और वमनका औषध नहीं लिया	
	और गात्राभ्यञ्जन, सवाहन और दन्तप्रक्षालन नहीं किये।	५९६–५९७
ધ	तीसरी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	५९९
६	भगवान् शब्दादि विषयों से निष्टत्त, अहिंसक और अल्प	
	भापी होकर विचरते थे और शीतकालमें दृक्ष या लता-	
	मण्डपकी छायामें वैठ कर धर्मध्यान ध्याते थे।	६००
9	चौथी गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	६००
<	भगवान् ग्रीप्म ऋतुमें सूर्यीभिसुख उत्कुटुकासन् (उकडु	
	आसन) से बैठ कर सर्वकी तापना लेते थे, और नीरस	
	ओदन, वेरका चूर्ण, कुल्माप आदि आदि से शरीरनिर्वाह	
0	करते थे।	६००
9	पाँचवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	६०१
१०	भगवान इन नीरस ओवनादिकों को सेवित करते हुए आठ मास विनाये, कभी अर्द्धमासिक चतुर्विधाहारत्यागरूप	
	तप किया।	509
88	0	६०१ ६०१–६ ०२
१२	कमी कमी भगवान् अहाई महीने तक, तो कभी कभी छ	4-1 4-1
	महीने तक पानी भी नहीं छेते हुए चोविहार तपस्या की,	
	और पारणा के दिनमें अन्त पान्त ओद्नादि से पारणा कि	षे। ६०२
१३	मानवीं गायाका अवनरण, गाया और छाया ।	६०२
१४	्राप्त विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास	
	भीर द्वाद्य तपका पारणा करने थे।	६०२

विषय		पृष्ठाङ्क
१५	आठवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०३
१६	भगवानने पापकमाँका तीन करणतीन योगसे परित्याग किय	। ६०३
१७	नवमी गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०३
१८	भगवान् ग्राम और नगरमें प्रवेश करके उद्गमदोष और उत्पादनादोष रहित शुद्ध आहारको ग्रासेषणादोषका परिव- र्जन करते हुए ग्रहण करते थे।	६०३–६०४
१९	दसवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०४
२ ०	भगवान् कौवे और कब्रुतर आदि पक्षियोंको पृथ्वी पर आहारके निभित्त स्थित देख कर उन्हें वाधा नहीं हो, इस प्रकारसे मार्गके एक ओरसे धीरे धीरे चलते हुए आहारकी	
	गवेषणा करते थे।	६०४–६०५
२१	ग्यारहवीं और बारहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया	। ६०५
२२	ब्राह्मणों या शाक्यादि श्रमणों या अन्य जीवोंकी वृत्तिच्छेद नहीं हो; इस प्रकारसे आहारका अन्वेषण करते थे।	६०५–६०६
२३	तेरहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०६
२४	भगवानको निर्दोष आहार जैसा-कैसा अन्त पान्त भी मिछता था उसीको ले कर संयममें स्थित रहते थे, और यदि नहीं मिछता था तो वे किसीकी निन्दा नहीं करते थे।	६०६–६०८
२५	चौदहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०८
२६	उत्कुदुकादि आसनस्थित भगवान् निर्विकार हो कर ध्यान करते थे ।	६०८-६०९
२७	पन्द्रहवीं गाथाका अवतरण, गाथा और छाया।	६०९
२८		
	थे। भगवान्ने छद्मस्थावस्थामें भी कभी ममाद नहीं किया।	६०९–६१३
२९	सोलहवीं गाथाका अवतरण. गाथा और छाया ।	899

विषय		पृष्ठाङ्क
æ°	मायारिहत भगवान स्वयमेव संसारका स्वरूप जानकर स्वयं संवुद्ध हो तीर्थपवर्त्तन के छिये उद्यत हुए। भगवान् कर्मों के क्षयोपशम, उपशम और क्षय से समुद्भूत आत्मशोधि द्वारा मनोवाक्काययोग को स्थिर रख कर, कषायाग्नि के प्रशमन से शीतीभूत होकर यावज्जीव पांच समिति 'और तीन गुप्ति	
	से युक्त रहे।	६१४–६१६
३१	सत्रहवीं गाथा का अवतरण, गाथा और छाया।	६१६
२२	भगवानने इस प्रकार के आचार का वारंवार पालन किया। भगवानने यह आचार इसलिये पाला कि दूसरे भी साधु मेरे देखादेखी इसी प्रकार से आचार का पालन करें।	
	उद्देश समाप्ति।	६१६
३३	नवम अध्ययन का उपसंहार और शास्त्रमशस्ति।	६१७–६१९

॥ इति विषयानुक्रमणिका सम्पूर्ण॥

॥ अथाचाराङ्गसूत्रस्य लोकसारनामकं पञ्चममध्ययनम् ॥

गतं चतुर्थमध्ययनं साम्प्रतं पश्चममध्ययनं प्रारम्यते। चतुर्थाध्ययने सम्यक्त्वं, तद्नतर्गतं ज्ञानं च निरूपितं, सम्यक्त्वज्ञानकारणजन्यं चारित्रं, तदेव प्रधानं मोक्ष-कारणमतस्तदेव लोके सारभूतिमिति लोकसाराख्यमिदमध्ययनम्, तथा हि—लोकस्य सारो धर्मी, धर्मस्य सारो ज्ञानं, ज्ञानस्य सारश्चारित्रं, तस्य च सारो मोक्ष इत्यस्य प्रतिपादनात्, तेन लोकसारतया चारित्रमेवात्र प्रतिपादियतव्यमस्ति। इहाध्ययना-र्थाधिकारस्तु ' लोकस्य सारः परिचिन्तनीयः ' इति। उद्देशार्थाधिकारो यथा—

॥ आचारङ्गसूत्र का लोकसारनामक पांचवाँ अध्ययन ॥

चतुर्थ अध्ययन प्रतिपादित किया जा चुका है। अब यहां पंचम अध्ययनका व्याख्यान प्रारम्भ होता है। चतुर्थ अध्ययनमें सम्यक्त एवं उस के अन्तर्गत ज्ञानका निरूपण किया है। इस पाँचवें अध्ययन का नाम 'लोकसार' है। लोकमें सारभूत चारित्र है। वह चारित्र सम्यग्देशन और सम्यग्ज्ञानसे होता है, अर्थात् इनके सहित होनेवाला चारित्र ही सम्यक्चारित्र है। वही मोक्षका प्रधान कारण माना गया है। लोकका सार धर्म, धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार चारित्र और चारित्रका सार मोक्ष है। इस कारण लोकमें सारभूत होनेसे चारित्रका ही वर्णन इस अध्ययनमें किया जायगा। "लोकस्य सारः परिचिन्तनीयः" अर्थात् चारित्र ही लोकका सार है, ऐसा विचारना चाहिये। इस प्रकार यहां पर यह अध्ययनका अर्थाधिकार है। उद्देश का अर्थाधिकार इस प्रकार है—

આચારાંગસૂત્રનું 'લાેકસાર' નામનું પાંચમું અધ્યયન.

ચાયું અધ્યયન કહેવાઈ ગયું છે. હવે અહીં શી પાંચમા અધ્યયનના પ્રારંભ શાય છે. ચાયા અધ્યયનમાં સમ્યકત્વ અને તેના અ'તર્ગત જ્ઞાનની સમજણુ આપનામાં આવી છે. આ પાંચમા અધ્યયનનું નામ " લાેકસાર" છે. લાેકમાં સારભૂત ચારિત્ર છે. તે ચારિત્ર સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી થાય છે. તાતપર્થ કે તેનાથી થતું ચારિત્ર તે જ સમ્યક્ ચારિત્ર છે. તેને જ માેક્ષનું પ્રધાન કારણુ માનવામાં આવે છે. લાેકના સાર ધર્મ, ધર્મના સાર જ્ઞાન, જ્ઞાનના સાર ચારિત્ર અને ચારિત્રના સાર ધર્મ, ધર્મના સાર જ્ઞાન, જ્ઞાનના સાર ચારિત્રનું જ વર્ણન ચારિત્રના સાર માેક્ષ છે. આ કારણાથી લાેકમાં સારભૂત હાેવાથી ચારિત્રનું જ વર્ણન આ અધ્યયનમાં કરવામાં આવશે. "હોેકસ્થ સારઃ પરિचिन्तनीयः" અર્થાત્ ચારિત્ર જ લાેકના સાર છે એમ માનવું જાઈ એ. આ અહીં અધ્યયનના અર્થાધિકાર છે. ઉદેશના અર્થાધિકાર આ પ્રમાણે છે—

प्रथम उद्देशे-हिंसासमारम्भाधिकारः प्रथमः, यद्धे हिंसादयः सावद्यन्यापारा विधीयन्ते, तेषां विषयाणामधिकारो द्वितीयः, विषयार्थमेव विहरन्न मुनिभेवतीति च तृतीय इत्यधिकारत्रयं प्रतिपाद्यते ।

हितीये च-' हिंसादितो विषयादितोऽपशस्तैकचर्यातो वा विरतो छुनिभवती'-ति वर्णितम् ।

तृतीये—एप विरत एव मुनिरपरिग्रहो निर्विष्णकामभोगश्च भवतीति दर्शितम्। चतुर्थे-चाऽगीतार्थमुनेरेकाकिविहरणे प्रत्यवाया भवन्तीति कथितम्।

इस अध्ययन के छह उद्देश हैं; इन में-(१) प्रथम उद्देशमें प्रथम-हिंसासमारभ्भाधिकार, जितीय-जिनके लिये हिंसा आदि सावच व्यापार किये जाते हैं उन विषयों का अधिकार, तृतीय-विषयों के लिये ही विच-रण करनेवाला मृनि नहीं होता है, इसका अधिकार; इस प्रकार तीन अधिकार वतलाये गये हैं।

(२) हितीय उद्देशमें यह वतलाया गया है कि-हिंसादिसे विषयादि से तथा अप्रशस्त एकचर्यासे निवृत्त ही मुनि होता है।

(३) तृतीय उद्देशमें इस वात की व्याख्या की गई है कि-जो हिंसादि से, विपयादिसे और अप्रशस्त एकचर्यासे निवृत्त है वही मुनि हैं; वही अपरिग्रही है और वही कामभोगोंसे विरक्त है।

(४) चतुर्थ उद्देशमें अगीतार्थ मुनिको एकाकी हो कर विचरना नहीं चाहिये, क्यों कि-इस प्रकार के विहार में उसे अनेक विघ्नवाधाएँ आती इं, यह विषय यतलाया गया है।

આ અધ્યયનના છ ઉદ્દેશ છે, તે ઉદ્દેશા પૈકી (૧) પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પહેલા– હિંસાસમાર ભાધિકાર, બીજો–જેને માટે હિંસા આદિ સાવદ્ય વ્યાપારા કરવામાં આવે છે તે વિષયોના અધિકાર, ત્રીજો–વિષયોને માટે જ વિચરણ કરવાવાળા મુનિ નથી થતા–એના અધિકાર, આ પ્રકારે ત્રણ અધિકારા કહેવામા આવેલા છે.

(૨) ખીત્ત ઉદેશમાં એ ખતાવવામાં આવ્યું છે કે હિંમાદિથી, વિષયાદિથી અને અપ્રગસ્ત એક્ચયાંથી રહિત જ મુનિ શાય છે

(૩) ત્રીજ ઉદ્દેશમાં એ વાતની વ્યાખ્યા અતાવવામાં આવી છે કે જે હિંમ્યન્થી. વિષયાદિથી અને અપ્રગસ્ત એકગ્રયાંથી રહિત છે, તે જ મુનિ છે, તે જ અપત્રિકારી છે અને તે જ કામભાગાથી વિરક્ત છે.

(ઠ) માથા દિદેશમાં આ ગીતાર્થ મુનિએ એકલવાયા (એકલવિહારી) જીવનમા મહીને વિચર્ણન જોઈ એ, કારણ કે આવા પ્રકારના વિહારમાં તેને ઘણા પ્રકારન વિષ્ના આવે છે, આ વિષય ખતાવવામાં આવેલ છે. पश्चमेव च-हदोपमाः सर्वतोगुप्ता निःसङ्गा ज्ञानदर्शनचारित्रधारिणो विस्नोतसिका-रहिताः संयमिनो भवेयुरित्यभिहितम् ।

षष्ठे च-क्रदृष्टे रागद्वेपयोश्च परित्यागो वर्णितः।

अनन्तरसूत्रसम्बन्धो यथा-पूर्वसूत्रे 'साहिस्सामो नाणं वीराणं साहियाणं ' इत्यादिना चारित्रग्रहणं कथितं, चारित्रपरिपालनार्थमेव चेहाचारित्रवतां दोषा वर्णनीया इति । चारित्रदोषानेवोद्धाटियतुमादिसूत्रमाह-'आवंती ' इत्यादि ।

- (४) पंचम उद्देशमें यह बतलाया गया है कि-मिनको हृदके समान होना चाहिये, मन बचन और काय-ग्रितियुक्त होना चाहिये, ल्ली आदि के संगसे रहित होना चाहिए और सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रका धारक होना चाहिये, संश्वायादिक दोषों से रहित होना चाहिये।
- (६) छठे उद्देशके अंदर साधुको उन्मार्ग में गमनका और राग एवं द्रेष का त्याग कर देना चाहिये, यह विषय बतलाया गया है।

इस अध्ययनका अनन्तर सूत्रके साथ इस प्रकार सम्बन्ध है-पूर्व सूत्रमें-"साहिस्सामो नाणं वीराणं सहियाणं" इत्यादि सूत्रसे चारित्रका ग्रहण करना प्रकट किया गया है। जब तक अचारित्री (असंयमी) के दोष यहां नहीं बतलाये जायेंगे तब तक चारित्र का पालन नहीं हो सकता; इस लिये अचारित्रवानके दोषों को प्रकट करने के लिये प्रथम सूत्र कहते हैं—'आवंती' इत्यादि।

भा अध्ययनेन अनन्तर सूत्रनी साथ केवा प्रधारना संभंध छे-पूर्ष सूत्रमां "साहिस्सामो नाणं वीराणं सहियाणं" धित्याहि सूत्रथी यारित्रने अहण् करवुं तेम अताववामां आवेद छे. ज्यां सुधी अयारित्री केटेदे के असंयमीना देाष अता ववामां न आवे त्यां सुधी यारित्रनुं पादन अनी शक्तुं नथी. आथी यारित्रना पादन माटे अयारित्रवानाना देाषो प्रगट करवा सूत्रकार प्रथम आ सूत्र कहे छे- "आवंती" धत्याहि.

⁽૫) પાંચમા ઉદ્દેશમાં એ ખતાવવામાં આવ્યું છે કે મુનિને દ્વારસમાન હોલું જોઈ એ મન, વચન અને કાયાના યાગ સ્થિર રાખવા જોઈ એ, સ્ત્રી આદિના સંગથી દ્વર રહેલું જોઇએ અને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રને ધારણ કરવા-વાળા હોવા જોઈએ. સંશયાદિક દાષોથી પરે હાવી જોઈએ.

⁽६) છઠ્ઠા ઉદ્દેશની અંદર સાધુને ઉન્માર્ગમાં વિચરવાના ત્યાગ અને રાગ તથા દ્વેષના ત્યાગ કરવા તે વિષય ખતાવવામાં આવ્યા છે.

पथम उद्देशे-हिंसासमारम्भाधिकारः प्रथमः, यद्थे हिंसादयः सावद्यव्यापारा विधीयन्ते, तेषां विषयाणामधिकारो द्वितीयः, विषयार्थमेव विहरन सुनिभेवतीति च तृतीय इत्यधिकारत्रयं प्रतिपाद्यते ।

द्वितीये च-'हिसादितो विषयादितोऽमशस्तैकचयितो वा विरतो मुनिभवती'-ति वर्णितम ।

तृतीये—एप विरत एव मुनिरपरिग्रहो निर्विष्णकामभोगश्च भवतीति दर्शितम्। चतुर्थे-चाऽगीतार्थमुनेरेकािकविहरणे प्रत्यवाया भवन्तीति कथितम्।

इस अध्ययन के छह उद्देश हैं; इन में-(१) प्रथम उद्देशमें प्रथम-हिंसासमारम्भाधिकार, छितीय-जिनके लिये हिंसा आदि सावद्य व्यापार किये जाते हैं उन विषयों का अधिकार, तृतीय-विषयों के लिये ही विच-रण करनेवाला सनि नहीं होता है, इसका अधिकार; इस प्रकार तीन अधिकार वतलाये गये हैं।

(२) हितीय उद्देशमें यह बतलाया गया है कि-हिंसादिसे विषयादि से तथा अप्रशस्त एकचर्यासे निवृत्त ही मुनि होता है।

(३) तृतीय उद्देशमें इस वात की व्याख्या की गई है कि-जो हिंसादि से, विपयादिसे और अप्रशस्त एकचर्यासे निवृत्त है वही मुनि हैं; वहीं अपरिग्रही है और वहीं कामभोगोंसे विरक्त है।

(४) चतुर्थ उद्देशमें अगीतार्थ मुनिको एकाकी हो कर विचरना नहीं चाहिये, क्यों कि-इस प्रकार के विहार में उसे अनेक विघ्नवाधाएँ आती इं, यह विषय वतलाया गया है।

આ અધ્યયનના છ ઉદ્દેશ છે, તે ઉદ્દેશા પૈકી (૧) પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પહેલાન નિંસાસમાર ભાધિકાર, બીજો-જેને માટે હિંસા આદિ સાવદ્ય વ્યાપારા કરવામાં આવે છે તે વિષયોના અધિકાર, ત્રીજો-વિષયોને માટે જ વિચરણ કરવાવાળા મુનિ નથી ઘતા-એના અધિકાર, આ પ્રકારે ત્રણ અધિકારા કહેવામા આવેલા છે.

(૨) બીજા ઉદ્દેશમાં એ ખતાવવામાં આવ્યું છે કે હિંમાદિથી, વિષયાદિથી મન અપ્રશસ્ત એકચ્યાંથી રહિત જ મુનિ શાય છે

(3) ત્રીજા ઉદ્દેશમાં એ વાતની વ્યાખ્યા અતાવવામાં આવી છે કે જે હિંમાદિશી, વિષયાદિથી અને અપ્રશસ્ત એકગ્રયોથી રહિત છે, તે જ મુનિ છે, તે જ અપરિગ્રહી છે અને તે જ કામભાગાથી વિરક્ત છે.

(૪) ચાંચા દિદેશમાં આ ગીતાથે મુનિએ એકલવાયા (એકલવિહારી) જવતમાં ગ્લીને વિચરલુ ન જોઈએ, કારણ કે આવા પ્રકારના વિહારમાં તેને ઘણા પ્રકારનાં વિધ્તા આવે છે, આ વિષય ખતાવવામાં આવેલ છે. पश्चमेव च-हदोपमाः सर्वतोगुप्ता निःसङ्गा ज्ञानदर्शनचारित्रधारिणो विस्नोतसिका-रहिताः संयमिनो भवेगुरित्यभिहितम् ।

षष्ठे च-कुदृष्टे रागद्वेषयोश्च परित्यागो वर्णितः।

अनन्तरस्त्रसम्बन्धो यथा-पूर्वस्त्रे 'साहिस्सामो नाणं वीराणं साहियाणं ' इत्यादिना चारित्रप्रहणं कथितं, चारित्रपरिपालनार्थमेव चेहाचारित्रवतां दोषा वर्णनीया इति । चारित्रदोषानेवोद्धाटियतुमादिस्त्रपाह-'आवंती ' इत्यादि ।

- (४) पंचम उद्देशमें यह बतलाया गया है कि-मिनको हृदके समान होना चाहिये, मन वचन और काय-ग्रित्युक्त होना चाहिये, स्नी आदि के संगसे रहित होना चाहिए और सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रका धारक होना चाहिये, संशयादिक दोषों से रहित होना चाहिये।
- (६) छठे उद्देशके अंद्र साधुको उन्मार्ग में गमनका और राग एवं द्रेष का त्याग कर देना चाहिये, यह विषय बतलाया गया है।

इस अध्ययनका अनन्तर सूत्रके साथ इस प्रकार सम्बन्ध है-पूर्व सूत्रमें-"साहिस्सामो नाणं वीराणं सहियाणं" इत्यादि सूत्रसे चारित्रका ग्रहण करना प्रकट किया गया है। जब तक अचारित्री (असंयमी) के दोष यहां नहीं बतलाये जायेंगे तब तक चारित्र का पालन नहीं हो सकता; इस लिये अचारित्रवानके दोषों को प्रकट करने के लिये प्रथम सूत्र कहते हैं—'आवंती' इत्यादि।

भा अध्ययनंना अनन्तर सूत्रनी साथ योवा प्रधारना संभंध छे-पूर्ष सूत्रमां "साहिस्सामो नाणं वीराणं सहियाणं" धित्याहि सूत्रथी यारित्रने अढ्णु धरवुं तेम अताववामां आवेद छे. ल्यां सुधी अयारित्री येटदे हे असंयमीना होष अताववामां न आवे त्यां सुधी यारित्रनुं पादन अनी शक्षतुं नथी. आधी यारित्रना पादन माटे अयारित्रवानाना होषो प्रगट धरवा सूत्रकार प्रथम आ सूत्र के छे- "आवंती" धत्याहि.

⁽૫) પાંચમા ઉદ્દેશમાં એ ખતાવવામાં આવ્યું છે કે મુનિને દ્રદેશમાન હોલું જોઈ એ મન, વચન અને કાયાના યાગ સ્થિર રાખવા જોઈ એ, સ્ત્રી આદિના સંગથી દ્વર રહેલું જોઇએ અને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રને ધારણ કરવા-વાળા હાવા જોઈ એ. સંશયાદિક દાષોથી પરે હાવી જોઈ એ.

⁽६) છઠ્ઠા ઉદ્દેશની અંદર સાધુને ઉન્માર્ગમાં વિચરવાના ત્યાગ અને રાગ તથા દ્રેષના ત્યાગ કરવા તે વિષય ખતાવવામાં આવ્યા છે.

म्लम् आवंति केयावंती लोयंसी विष्परामुसंति अद्वाए अण-द्वाए, एएसु चेव विष्परामुसंति, गुरू से कामा, तओ से मारंते, जओ से मारंते तओ से दूरे, नेव सो अंते नेव सो दूरे॥सू०१॥

छाया—यावन्तः कियन्तो छोके विषरामृशन्ति अर्थाय अनर्थाय, एतेषु एव विषरामृशन्ति, गुरवस्तस्य कामाः, ततः स मारान्तः, यतः स मारान्तस्ततः स द्रे, नेव सोऽन्तर्नेव द्रे ॥ मृ० १॥

टीका —' यावन्त'-इत्यादि । लोके=पश्चास्तिकायरूपे चतुर्दशरज्ज्वात्मके वा यद्वा-गृहस्थान्यतीर्थिके लोके, यावन्तः=यत्प्रमाणा अतीतानागतवर्त्तमानाः, किय-न्तः=ये केऽप्यसंयता आरम्भजीविनो मनुजाः प्राणिनो वा, ते अर्थाय=प्रयोजनाय

"लोयंसि" पंचास्तिकायरूप अथवा चौद्हराज्ञप्रमाणवाले कोकमें, अथवा गृहस्थ तथा अन्यतीर्थिकरूप लोकमें "आवती केयावंतो" जितने किनने भी असंयमी-आरम्भजीवी प्राणी हैं वे "अद्वाए अणद्वाए" किसी प्रयोजन या विना प्रयोजनसे त्रस स्थावर जीवोंका "विष्परामुसंति" अनेक प्रकारसे उपमद्न (घात) किया करते हैं।

विशेषार्थ—यह लोक-धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्ति-काय जीवास्तिकाय एवं पुद्गलास्तिकाय, इन पांच अस्तिकायरूप द्रव्योंसे समन्वित है और चौदह राज प्रमाणवाला है। इसमें जितने भी असं-यमी जीव भ्तकालमें हुए हैं, भविष्यत्कालमें होंगे और वर्त्तमानकालमें हैं, वे सब भ्तकालमें आरम्भजीवी थे, भविष्यमें आरम्भजीवी होंगे और वर्तमानमें भी आरम्भजीवी हैं। आरम्भजीवी प्राणी प्रयोजन या

[&]quot; लोगंसि" पांच अस्तिअय३्प अथवा चौह रालु प्रभाणुवाणा दे। अभा अथवा गृद्धस्य तथा अन्यतीथि ४३्प दे। अभां "आवंती केयावंती" केटला १८०१४ पटा असंयभी अने आरं लिखवी प्राणीया छे तेओ। "अद्वाप अणद्वाप" है। इं पट्य प्रयोजन अगर ते। प्रयोजन वगर त्रस स्थावर छवाना "विपरामुसंति" अने ६ प्रश्रास्थी ७ प्रमहन-दात ४थी ४२ छे

વિશેષાઇ—આ લાક-ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જવા-સ્નિકાય અને પુદ્દગલાસ્તિકાય, આ પાચ અસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્યાથી સમન્વિત છે અને ધોદ રાજુ પ્રમાણવાળા છે. તેની અંદર જેટલા અસંચમી જીવા ભૂતકાળમાં થયા છે, ક્વિધ્ધકાળમાં થશે અને વર્ષમાનમાં છે તે ખધા ભૂતકાળમા આરંભજીવી હતા, બ્રવિધ્ધમાં આરંભજીવી થશે અરે વર્ષમાનમાં આરંભજીવી છે. આરંભજીવી પ્રાણી

धर्मार्थकामाद्यथीय, पृथगिप धर्मार्थं=देवप्रतिमा—देवमन्दिर—निमित्तम्, अर्थार्थं =कृष्याद्यर्थं, कामार्थं=प्रासादाद्यर्थं च पृथिवीकायं, कृष्यादिसेचनार्थं जलकायं, पाकाद्यर्थं तैजसकायं, ग्रीष्मसन्तापोपश्मनाय तालद्वन्तादिना वायुकायम्, एवं पाकाद्यर्थं वनस्पतिकायं, तत्तदाश्रितं त्रसकायं च, एवमनर्थाय= निष्प्रयोजनाय—व्यर्थमिति यावत्, कौतुकवशात्प्रथिव्यादिकं मृगयाद्यर्थं त्रसांश्र 'विपरामृशन्ति' विविधप्रकारेण परामृशन्ति=उपतापयन्ति—खनित्रकुद्दालादिशस्त्रेण धातयन्तीत्यर्थः, एवं शेषव्रतेष्विप 'सत्यव्रते मृषावादिनो विपरामृशन्ती '—त्यादि

विना प्रयोजनसे भी त्रस स्थावर जीवों की हिंसादि कार्यों में प्रवृत्तिशील रहा करते हैं। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धिके लिये, अथवा पृथक्-धर्मादि एक एक के लिये ऐसे प्राणियोंसे जीवोंकी हिंसा अवश्य होती रहती है। देवप्रतिमा तथा देवमन्दिर बनवाने, कृष्यादि कार्य करने कराने और महल-मकान आदिके चिनाने में पृथिवीकायिक जीवों की, कृषि आदिके सेचनमें अप्कायिक जीवों की, भोजन आदिके तैयार करने कराने में तैजस्कायिक जीवोंकी, ग्रीष्मजन्य तापके उपशमन करने करानेमें पंखा आदिसे वायुकायकी, तथा शाक पाक आदिके लिये वनस्पति-कायकी एवं पृथिवी आदिके आश्रित त्रसकायिक जीवोंकी विराधना होती है। इसी प्रकार विना प्रयोजन भी—व्यर्थ ही कौतुकवश पृथिव्यादिक को पावडे एवं कुदाली आदि द्वारा खोदनेसे, शिकार आदिके करनेसे पृथिवी कायिक आदि स्थावर एवं त्रसकायिक जीवोंकी हिंसा होती है।

પ્રયોજન અગર કાઇ પણ પ્રકારના પ્રયોજન વગર ત્રસ અને સ્થાવર જીવાની હિંસાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યા કરે છે. ધર્મ અર્થ અને કામ આ ત્રણ પુર્ષ્યાર્થની સિહિને માટે અથવા પૃથક્-ધર્માદિના કાઈ એકેક કારણને માટે એવા પ્રાણીયાથી જીવાની હિંસા જરૂર થતી રહે છે. દેવની પ્રતિમા બનાવવી, મંદિર બનાવવું, ખેતીનું કામ કરવું કે કરાવવું તેમાં અને મહેલ—મકાન બનાવવામાં પૃચ્વી-કાયિક જીવાની, ખેતી વગેરેના કામકાજમાં, અપ્કાલિક જીવાની, ભાજન આદિ તૈયાર કરવા કરાવવામાં તેજસ્કાયિક જીવાની અને ગરમીમાં ઠંડી હવાના ઉપયોગ માટે પંખા આદિથી વાયુકાયિક જીવાની તેમજ પાક આદિને માટે વનસ્પતિકાયિક જીવાની અને પૃચ્વી આદિના આશ્રિત ત્રસકાયિક જીવાની હિંસા થાય છે. તેવી રીતે કાઈ પણ જાતના કારણ વગર વ્યર્થ—કુતુહલવશ પૃચ્વી આદિને પાવડા કાદાળી ઈત્યાદિ દ્વારા ખાદવાથી, શિકાર જેવાં કાર્યો કરવાથી પૃચ્વીકાયિક આદિ સ્થાવર તથા ત્રસકાયિક જીવાની હિંસા થાય છે.

योज्यम् । एनेषु एव=पङ्जीवनिकायेष्वेव तत्तत्तुपघातकारिणः स्क्ष्मवादरपर्याप्त-कापर्याप्तकरूपान् जन्तृनिहत्य 'विपराम्हदान्ति ' वि=विविधमकारेण नानायोनि भारत्वेन परामृशन्ति=उत्पद्यन्ते । यद्वा-एतेषु एव तत्तज्जीवनिकायघातप्राप्तकर्म-भिम्नेष्वेव जीवनिकायेषु जन्म लब्ध्वा तेन तेन मकारेण विपरामृशन्ति=वि= विविधं दःखं परामृशन्ति=अनुभवन्ति ।

भावार्थ — अहिंसा व्रतके न पालनेसे असंयमी जीव, त्रस एवं स्थावरकायकी किसी भी प्रयोजनवश हिंसा करते रहते हैं। विना प्रयो-जन के भा उनसे हिंसाका परिहार नहीं होता, जैसे – अपने पासकी घास-र्वा आदि उखाडना, मिटी खोदना आदि, इसी प्रकार रस्ते चलते किसी यूक्ष आदिकी डाली तोड़ छेना, लकडीसे क्कत्ते आदिको मारना, इत्यादि।

इसी प्रकार जो सत्यवन अचौर्यवत आदि नहीं पालते हैं ऐसे मृपाबादी और चौरी आदि पाप करनेवाले प्राणी भी त्रस और स्थावर की हिंसासे बचे नहीं रह सकते, उन्हें भी त्रस और स्थावरकी हिंसासे होनेवाला पाप लगना ही रहता है, इस प्रकारकी योजना होषवतों में भी कर छेनी चाहिये।

" एतेष्वेय विपरामृशन्ति "—इस प्रकार असंयभी जीव उस २ कायकी विराधना या विराधनाजन्य पापकर्मके वन्धसे उस २ निकायके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं।

ભાવાર્ય —અહિં સાત્રત ન પાળવાથી અસંયમી જીવ ત્રસ અને સ્થાવરકાયના ુવાની કાઇ પ્રયોજનાથે હિંસા કરતા રહે છે, કારણ વગર પણ તેમનાથી હિંસાના ત્યાગ યઇ શકતા નથી. જેવા કે આસપાસનું ઘાસ-ધરા વગેરે ઉખાડવું, માટી ખાદવી, આ ઉપગત રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વૃક્ષ વગેરેની ડાળીઓ તાેડવી, લ્યક્ટીથી કુતરા વગેરેને મારવા. ઈત્યાદિ.

આ પ્રકાર જે સત્યવત, અચીર્ય વતા વગેરે પાળતા નથી એવા જીઠાબાલા એને સારી આદિ પાપ કરવાવાળા પ્રાણી પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિંસાથી બર્સ રાક્તા નથી. તેઓને પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિ સાથી થતું પાપ પણ લાગ્યા વગર રહેતુ નથી આ પ્રકારની ચાજના શેષવ્રતામાં પણ કરી લેવી તોઇએ.

" त्तं के विराम्झन्ति" આ પ્રકારે અસંયમી જીવા તે તે કાયની વિરાધના ત્ય પ્રાપકનેના અંધરી તે તે કાયોના જીવામાં હતાન શાસ કર

विद्योषार्थ-एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारके हैं। ये पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अपनी २ योग्य पर्याप्तियाँ जिन जीवोंकी पूर्ण हो जाती हैं वे पर्याप्त, और जिनकी पूर्ण नहीं होती वे अपर्याप्त कहलाते हैं। ये असंज्ञां ही होते हैं। इसी प्रकार बीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय-विकलत्रय जीव तथा संज्ञी पञ्चन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। विकलेन्द्रिय तीन असंज्ञी ही होते हैं, इनके मन नहीं होता। इस प्रकार ये सातों प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्तके भेद्से चौदह पकारके होते हैं। जो असं-यमी जीव किसी प्रयोजनवरा या विना किसी प्रयोजनके इनकी विरा-धना करता है वह इन्हीं जीवों में अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों की न किसी द्वारा घात होती है न इनके द्वारा किसीकी घात होती है, फिर भी मनकी दुष्परिणति से हिंसा होती है। इस कारण टीकाकारने जीवके चौदह सेदो में उनका यहां निर्देश किया है। अथवा-इन जीवोंकी जो जिस जिस रूपसे विरा-धना करता है वह इन जीवों की विराधना से होनेवाले कर्मबन्धके कारण उनही जीवनिकायों में जन्म धारण कर उसी उसी प्रकारसे अनेक दुःखों का अनुभव करता है।

વિશેષાર્થ:—એકેન્દ્રિય જવ સૂક્ષ્મ અને આદરના ભેદથી છે પ્રકારે છે. તેઓ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત છે. પાતપાતાની યાગ્ય પર્યાપ્ત જે જવાની સંપૂર્ણ થાય છે તે પર્યાપ્ત અને જેમની પર્યાપ્ત પુરી નથી થતી તે અપર્યાપ્ત કહેવાય છે. આ જવા અસંત્રી હાય છે, આ પ્રકારે છે—ઈન્દ્રિય જીવ, ત્રણ—ઇન્દ્રિય જીવ ચાર—ઇન્દ્રિય જીવ, આ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય જીવા, તથા સંત્રિ—પંચેન્દ્રિય અને અસંત્રિ—પંચેન્દ્રિય જીવ પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત હાય છે. વિકલેન્દ્રિય ત્રણ અસંત્રી જ હાય છે. તેને મન નથી હાતું. આ રીતે આ સાતે પ્રકારના જીવ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તના લેદથી ચોદ પ્રકારે થાય છે, જે અસંયમી જીવા કાઇ પણ પ્રયોજનવશ અથવા તા પ્રયોજન વગર તેની વિરાધના કરે છે તેઓ તે જીવામાં અનેક પ્રકારની પર્યાયોને ધારણ કરે છે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવાની ન કાઇનાથી ઘાત થાય છે અને તે જીવા દ્વારા પણ કાઇની ઘાત થઇ શકતી નથી, તા પણ માત્ર મનની દુષ્પરિણતિથી હિંસા થાય છે,આ કારણે ટીકાકારે જીવના ચીદ લેદામાં તેઓના અહીં નિર્દેશ કરેલ છે. અથવા તે જીવાની જે જે પ્રકારે વિરાધના કરે છે તેઓ તે જીવાની વિરાધનાથી થનારા કર્મ અંધને કારણે તેજ જીવનિકાયામાં જન્મ ધારણ કરી તેવા તેવા તેવા પકારે અનેક દુ:ખાના અનુભવ કરે છે.

योज्यम् । एतेषु एव=पङ्जीवनिकायेष्वेव तत्तदुपघातकारिणः स्क्ष्मवादरपर्याप्त-कापर्याप्तकरूपान् जन्तृनिहत्य 'विपरामृश्चान्ति 'वि=विविधमकारेण नानायोनि भाक्तवेन परामृशन्ति=उत्पद्यन्ते । यद्वा-एतेषु एव तत्तज्जीवनिकायघातप्राप्तकर्म-भिम्तेष्वेय जीवनिकायेषु जन्म लब्ध्वा तेन तेन मकारेण विपरामृशन्ति=वि= विविधं दुःखं परामृशन्ति=अनुभवन्ति ।

भावार्थ—अहिंसा व्रतके न पालनेसे असंयमी जीव, त्रस एवं स्थावरकायकी किसी भी प्रयोजनवदा हिंसा करते रहते हैं। विना प्रयो-जन के भा उनसे हिंसाका परिहार नहीं होता, जैसे—अपने पासकी घास-द्वा आदि उखाडना, मिटी खोदना आदि, इसी प्रकार रस्ते चलते किसी वृक्ष आदिकी डाली तोड़ लेना, लकडीसे कुत्ते आदिको मारना, इत्यादि।

इसी प्रकार जो सत्यवत अचौर्यवत आदि नहीं पालते हैं ऐसे मृपावादी और चौरी आदि पाप करनेवाले प्राणी भी ब्रस और स्थावर की हिंसासे बचे नहीं रह सकते, उन्हें भी ब्रस और स्थावरकी हिंसासे होनेवाला पाप लगता ही रहता है, इस प्रकारकी घोजना दोषव्रतों में भी कर लेनी चाहिये।

" एतेप्वेच विषरामृश्चन्ति "—इस प्रकार असंयमी जीव उस २ कायकी विरायना या विराधनाजन्य पापकर्मके बन्धसे उस २ निकायके जीवांमें उत्पन्न होते हैं।

ભાવાર્ય — અહિં સાવત ન પાળવાથી અસ યમી જીવ ત્રસ અને સ્થાવરકાયના જુવાની કાઇ પ્રયાજનાથે હિંસા કરતા રહે છે, કારણ વગર પણ તેમનાથી હિંસાના ત્યાગ થઇ શકતા નથી. જેવા કે આસપાસનું ઘાસ – ધરા વગેરે ઉખાડવું, માટી ખાદવી, આ ઉપરાત રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વૃક્ષ વગેરેની હાળીઓ તાહેવી, લાકડીથી કુતગ વગેરેને મારવાં. ઈત્યાદિ.

ા પ્રકાર જે સત્યવત, અચીર્યવત વગેરે પાળતા નથી એવા જીઠાબાલા અને રારી આદિ પાપ કરવાવાળા પ્રાણી પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિંસાથી બર્મા બક્ત નથી, તેઓને પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિંસાથી થતું પાપ પણ લાગ્યા વગર રેડેનું નથી. આ પ્રકારની ચાજના શેષત્રતામાં પણ કરી લેવી જોઇએ.

" एते वेब बिरामृशन्ति " આ પ્રકારે અસંચમી જીવા તે તે કાચની વિરાધના ન્ય ५.५६માંના અપર્છી તે તે કાર્યાના જીવામાં ઉત્પન્ન થાય છે.

विशेषार्थ-एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारके हैं। ये पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अपनी २ योग्य पर्याप्तियाँ जिन जीवोंकी पूर्ण हो जाती हैं वे पर्याप्त, और जिनकी पूर्ण नहीं होती वे अपर्याप्त कहलाते हैं। ये असंज्ञां ही होते हैं। इसी प्रकार ब्रीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय-विकलत्रय जीव तथा संज्ञी पश्चेन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। विकलेन्द्रिय तीन असंज्ञी ही होते हैं, इनके मन नहीं होता। इस प्रकार ये सातों प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे चौदह मकारके होते हैं। जो असं-यमी जीव किसी प्रयोजनवरा या विना किसी प्रयोजनके इनकी विरा-धना करता है वह इन्हीं जीवों में अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों की न किसी द्वारा घात होती है न इनके द्वारा किसीकी घात होती है, फिर भी मनकी दुष्परिणति से हिंसा होती है। इस कारण टीकाकारने जीवके चौदह खेदों में उनका यहां निर्देश किया है। अथवा-इन जीवोंकी जो जिस जिस रूपसे विरा-धना करता है वह इन जीवों की विराधना से होनेवाले कर्मबन्धके कारण उनही जीवनिकायों में जन्म धारण कर उसी उसी प्रकारसे अनेक दुःखों का अनुभव करता है।

વિશેષાર્થ:—એકેન્દ્રિય જીવ સૂક્ષ્મ અને ખાદરના ભેદથી બે પ્રકાર છે. તેઓ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત છે. પાતપાતાની યેાગ્ય પર્યાપ્ત જે જવાની સંપૂર્ણ થાય છે તે પર્યાપ્ત અને જેમની પર્યાપ્ત પુરી નથી થતી તે અપર્યાપ્ત કહેવાય છે. આ જીવા અસંત્રી હાય છે, આ પ્રકારે બે–ઈન્દ્રિય જીવ, ત્રણ–ઇન્દ્રિય જીવ ચાર–ઇન્દ્રિય જીવ, આ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય જીવો, તથા સંત્રિ–પંચેન્દ્રિય અને અસંત્રિ–પંચેન્દ્રિય જીવ પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત હોય છે. વિકલેન્દ્રિય ત્રણ અસંત્રી જ હાય છે. તેને મન નથી હોતું. આ રીતે આ સાતે પ્રકારના જીવ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તા લેદથી ચોદ પ્રકારે થાય છે, જે અસંયમી જવા કોઇ પણ પ્રયોજનવશ અથવા તા પ્રયોજન વગર તેની વિરાધના કરે છે તેઓ તે જવામાં અનેક પ્રકારની પર્યાયોને ધારણ કરે છે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવાની ન કાઇનાથી ઘાત થાય છે અને તે જવા દારા પણ કાઇની ઘાત થઇ શકતી નથી, તા પણ માત્ર મનની દુષ્પરિણતિથી હિંસા થાય છે,આ કારણે ટીકાકારે જીવના ચીદ લેદામાં તેઓના અહીં નિર્દેશ કરેલ છે. અથવા તે જવાની જે જે પ્રકારે વિરાધના કરે છે તેઓ તે જવાની વિરાધનાથી થનારા કર્મ અંધને કારણે તેજ જવનિકાયામાં જન્મ ધારણ કરી તેવા તેવા તેવા પ્રકારે અનેક દુઃખોના અનુભવ કરે છે.

योज्यम् । एतेषु एत=पङ्जीवनिकायेष्वेत्र तत्तदुपघातकारिणः सक्ष्मवादरपर्याप्त-कापर्याप्तकस्पान् जन्तृन्निहत्य 'विपरामृशन्ति 'वि=विविधमकारेण नानायोनि भावत्वेन परामृशन्ति=उत्पद्यन्ते । यद्वा-एतेषु एव तत्तज्जीवनिकायघातप्राप्तकर्म-भिस्तेष्वेत्र जीवनिकायेषु जन्म लब्ब्वा तेन तेन प्रकारेण विपरामृशन्ति=वि= विविधं दुःखं परामृशन्ति=अनुभवन्ति ।

भावार्थ—अहिंसा व्रतके न पालनेसे असंयमी जीव, त्रस एवं स्थावरकायकी किसी भी प्रयोजनवरा हिंसा करते रहते हैं। विना प्रयो-जन के भा उनसे हिंसाका परिहार नहीं होता, जैसे-अपने पासकी घास-द्वा आदि उखाडना, मिटी खोदना आदि, इसी प्रकार रस्ते चलते किसी वृक्ष आदिकी डाली तोड़ लेना, लकडीसे कुक्ते आदिको मारना, इत्यादि।

इसी प्रकार जो सत्यवत अचौर्यवत आदि नहीं पालते हैं ऐसे मृपाबादी और चौरी आदि पाप करनेवाले प्राणी भी बस और स्थावर की हिंसासे बचे नहीं रह सकते, उन्हें भी बस और स्थावरकी हिंसासे होनेवाला पाप लगता ही रहता है, इस प्रकारकी योजना दोषव्रतों में भी कर लेनी चाहिये।

" एतेप्वेच विपरामृशन्ति "—इस प्रकार असंयमी जीव उस २ कायकी विराधना या विराधनाजन्य पापकर्मके बन्धसे उस २ निकायके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं।

भाषार्थं — अिं सान्नत न पाणवाधी असंयभी छव त्रस अने स्थावर्धायना छवानी डांधं प्रयोजनार्धे िंसा करता रहे छे, क्षरण वगर पण तेमनाथी िंसाना त्याग धर्धं शक्तो नधी केवा के आसपासनु धास-धरा वगेरे ७ भारतुं, माटी भारवी, आ ७ परात रस्ने यासतां यासतां वृक्ष वगेरेनी डाजीका ते। देवी, सार्टी श्रेतरा वगेरेने मारवां. धित्याहि.

આ પ્રકાર જે સત્યવન, અચીર્યવત વગેરે પાળતા નથી એવા જીઠાબાલા અને રેગ્ગે આદિ પાપ કરવાવાળ પ્રાણી પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિંસાથી બર્સા શક્તા નથી તેઓને પણ ત્રસ અને સ્થાવરની હિસાથી થતું પાપ પણ લાગ્યા વગર ર્વતુ નથી. આ પ્રકારની યોજના શેષવ્રતોમાં પણ કરી લેવી જોઇએ.

" જોમોલ વિરામુશન્તિ" આ પ્રકારે અસંયમી છવા તે તે કાયની વિરાધના જન્ય ૧૫૬માના અધર્થા તે તે કાયાના છવામાં ઉત્પન્ન થાય છે.

विद्योषार्थ-एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारके हैं। ये पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अपनी २ योग्य पर्याप्तियाँ जिन जीवोंकी पूर्ण हो जाती हैं वे पर्याप्त, और जिनकी पूर्ण नहीं होती वे अपर्याप्त कहलाते हैं। ये असंज्ञां ही होते हैं। इसी प्रकार बीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय-विकलत्रय जीव तथा संज्ञी पश्चेन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। विकलेन्द्रिय तीन असंज्ञी ही होते हैं, इनके मन नहीं होता । इस प्रकार ये सातों प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे चौदह मकारके होते हैं। जो असं-यमी जीव किसी प्रयोजनवदा या विना किसी प्रयोजनके इनकी विरा-धना करता है वह इन्हीं जीवों में अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों की न किसी द्वारा घात होती है न इनके द्वारा किसीकी घात होती है, फिर भी मनकी दुष्परिणति से हिंसा होती है। इस कारण टीकाकारने जीवके चौदह भेदों में उनका यहां निर्देश किया है। अथवा-इन जीवोंकी जो जिस जिस रूपसे विरा-धना करता है वह इन जीवों की विराधना से होनेवाले कर्मबन्धके कारण उनहीं जीवनिकायों में जन्म धारण कर उसी उसी प्रकारसे अनेक दुःखों का अनुभव करता है।

વિશેષાર્થ:—એકેન્દ્રિય જવ સૂક્ષ્મ અને અદરના ભેદથી છે પ્રકાર છે. તેઓ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત છે. પાતપાતાની યાંગ્ય પર્યાપ્તિ જે જવાની સંપૂર્ણ થાય છે તે પર્યાપ્ત અને જેમની પર્યાપ્ત યુરી નથી થતી તે અપર્યાપ્ત કહેવાય છે. આ જવા અસંત્રી હાય છે, આ પ્રકાર છે—ઈન્દ્રિય જવ, ત્રલ્ન—ઇન્દ્રિય જવ ચાર—ઇન્દ્રિય જવ, આ ત્રલ્લુ વિકલેન્દ્રિય જવા, તથા સંત્રિ—પંગ્રેન્દ્રિય અને અસંત્રિ—પંગ્રેન્દ્રિય જવ પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત હાય છે. વિકલેન્દ્રિય ત્રલ્લુ અસંત્રી જ હાય છે. તેને મન નથી હાતું. આ રીતે આ સાતે પ્રકારના જવ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તા ભેદથી ચોદ પ્રકારે થાય છે, જે અસંયમી જવા કાઇ પણ પ્રયોજનવશ અથવા તા પ્રયોજન વગર તેની વિરાધના કરે છે તેઓ તે જવામાં અનેક પ્રકારની પર્યાયોને ધારલુ કરે છે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જવાની ન કાઇનાથી ઘાત થાય છે અને તે જવા દ્વારા પણ કાઇની ઘાત થઇ શકતી નથી, તા પણ માત્ર મનની દુષ્પરિલ્યુતિથી હિંસા થાય છે,આ કારણે ટીકાકારે જવના ચોદ ભેદામાં તેઓના અહીં નિર્દેશ કરેલ છે. અથવા તે જવાની જે જે પ્રકારે વિરાધના કરે છે તેઓ તે જવાની અહીં નિર્દેશ કરેલ છે. અથવા તે જવાની જે જે પ્રકારે વિરાધના કરે છે તેઓ તે જવાની વિરાધનાથી થનારા કર્મ અંધને કારણે તેજ જવનિકાયામાં જન્મ ધારણ કરી તેવા તેવા પ્રકારે અનેક દુ:ખોના અનુભવ કરે છે.

किमर्थं सावद्यव्यापारान् करोतीत्याह 'ग्रुरवः' इत्यादि । तस्य=नरकिनगोदादि-कट्टफलानभिक्षस्य पुंसः कामाः शब्दादिविषया ग्रुरवः=अनिक्रमणीया दुरत्यज्ञतया लङ्घ यिनुमनर्दा इत्यर्थः, यो यस्यानतिक्रमणीयः स तस्य ग्रुक्भवतीति तात्पर्यम् , यतः शब्दादयो दुस्त्यजा अतस्तत्याप्तये पट्कायोपमदनप्रवृत्तः स ग्रुक्कामः पाप-ग्रुपचिनोतीति भावः । पापोपचयाच किमित्याह—'ततः' इत्यादि, ततः=पङ्जी-वनिकाययातानन्तरं ग्रुक्कामानन्तरं च स=ग्रुक्कामी 'मारान्तः ' मरणं मारः=

जीव इन सावद्य ज्यापारोंको दयों करता है ? इसका उत्तररूप "गुरवस्तस्य कामाः" यह वाक्य सूत्रकार कहते हैं । इसमें वे बतलाते हैं कि उसकी इच्छाएं प्रवल है । हिंसादिक सावद्य ज्यापारों के करने में उसे शब्दादिविषयक इच्छाएँ निमित्त होती हैं । इन इच्छाओंके अधीन यना हुआ संसारी जीव सावद्य ज्यापारों को करता हुआ "नरकिनगों-टादिक के दुःखों को हमें सहन करना पड़ेगा" इस प्रकारके भयसे निर्मुक्त रहा करता है । वात भी सच है-जिन्हें सावद्य ज्यापारों के फलस्वरूप नरकिनगोदादिक के भयंकर दुःखोंके सहन करनेका कुछ भी विचार नहीं है ऐसे अज्ञानी प्राणियों की शब्दादिविषयक इच्छाएँ यिल्फ हों तो इस में आश्चर्यकी बात ही कौनसी है? । उन प्रकारकी इच्छाओंका अधीन जीव इस लिये होता है कि वह उन्हें अज्ञानसे दुस्यज मान बेठा है । जिसका छोड़ना जिसे अश्वक्य होता है वह विषय उसे भारी मालम देता है । अज्ञानी जीव शब्दादिक विषयोंको दुस्त्यज

છવ આવાં સાવદ વ્યાપાર શા માટે કરે છે? તેના ઉત્તરમાં "गुरवस्तस्य कामाः" આ વ'કય સૂત્રકાર કહે છે. એમાં તેમણે ખતાવ્યું છે કે એમની ઈચ્છાઓ પ્રબળ છે. હિંસાદિક પાપ કામા કરવામાં તેઓને શબ્દાદિવિષયક ઇચ્છાઓ નિમિત્ત ખને છે આ ઇચ્છાઓને આધીન ખતેલા સંસારી જીવ સાવદા વ્યાપારા કરતાં કરતાં 'નચ્ક નિગાદાદિકનાં દુઃખ અમારે ભાગવવાં પડશે' આવા પ્રકારના ભયથી નિર્મુકત રહ્યા કરે છે વાત પણ સાચી છે, જેઓને પાપાદિ વ્યાપારાના ફળસ્વરૂપ નચ્કનિગે હદિકના બયંકર દુઃખા સહન કરવાં પડશે એવા ખ્યાલ નથી એવા અલગી પ્રગીયાની શબ્દાદિવિષયક ઇચ્છાઓ બેરદાર હાય તા તેમાં કોઈ આશ્વ-યંની પ્રગીયાની શબ્દાદિવિષયક ઇચ્છાઓ બેરદાર હાય તા તેમાં કોઈ આશ્વ-યંની ભવ નથી આવી ઈચ્છાઓને આધીન થયેલા છવા 'આ તછ શકાય તેવું કાર્ય ન'તે ' એવું તે અજ્ઞાનથી માની બેઠા હાય છે. જેનું છાડવું જેઓને માટે કાર્ય દેવ છે તે વિષય તેઓને મન ભારે કઠીન લાગતા હાય છે અજ્ઞાની દિક વિષયોને નહીં તજવાબીગ સમજે છે, એટલા માટે અસંયમિત છવી

समझते हैं, इस लिये असंयमित जीव बन वे उन २ वैषियक इच्छाओं की पूर्ति करनेके लिये षद्कायके जीवों का उपमद्न करते हुए पापों का उपार्जन और वर्धन करते रहते हैं। इस प्रवृत्ति से वे " यारान्तः" जन्म मरण के चकरसे नहीं छूटते हैं। " मरणं-मार:-आयुषो विनाश:"। ' मार ' शब्दका अर्थ आयुका अंत-मरण है । वे जीव इसके भीतर ही रहते हैं, इससे परे नहीं होते हैं। परे होनेके साधनों से वे रिक्त-रहित हैं। जन्म-मरण के साधनों में ही जुटे हुए हैं। हिंसादिक पाप कमेंरी से अथवा अपनी वैषियक इच्छाओं के अनुसार प्रवृत्ति करनेसे संसार में किसी भी प्राणीका जन्म-मरणरूप यंधन नहीं छूटा है; न छूटेगा और न छूटता ही है। जन्म-मरणका अभाव उसी जीवको होता है कि जिस का भवान्तरोपग्राहि कर्म नष्ट हो चुका है। इस कर्म को नष्ट करनेके लिये इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनेकी एवं संयमित जीवनके आराधनकी आवर्यकता है। इससे विपरीत प्रवृत्ति में यह कर्म गुरुतर बंधता है, जो जीवको बारंबार जन्म-मरणके चक्करमें डालमा रहता है " जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च " यह सिद्धांत है। जिसका जन्म है उसका मरण है जिसका मरण है उसका जन्म है। इसी समस्त अभि-

ખની તેઓ તે તે વૈષચિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે છ પ્રકારના જીવોની હિંસા કરે છે અને તેથી થતું પાપ ઉપાર્જન કરે છે અને તેમાં વધારો કરતા રહે છે. આવી પ્રવૃત્તિથી તેઓ "मारान्तः" જન્મ મરણનાં ચક્કરમાંથી છૂટી શકતા નથી. "मरणं—मारः=आयुषो विनाशः"। 'मार 'શખ્દનો અર્થ આયુષ્યનો અંત-મરણ છે, તે જીવ એની અંદર જ રહે છે એનાથી છૂટા પડી શકતા નથી, છુટા થવાના સાધનોથી તે ખૂબ દૂર છે, જન્મ—મરણના સાધનો સાથે જ સંકળાયેલા રહે છે, હિંસાદિક પાપપ્રવૃત્તિનાં કર્મોથી અથવા પાતાની વૈષચિક ઈચ્છાએ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવાથી સંસારમાં કોઇપણ પ્રાણી જન્મ—મરણના બધનથી છૂટ્યા નથી, ન તો છૂટી શકશે, અને ન છૂટે છે. જન્મ—મરણનો અભાવ તે જીવને જ થાય છે કે જેના ભવાન્તરોપચાહિ કર્મો નાશ થયેલાં હોય છે. આ કર્મોનો નાશ કરવા માટે ઈન્દ્રિયા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની અને સંયમિત જીવનનું આરાધન કરવાની આવશ્યકતા છે. આનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિમાં આ કર્મ ગુરૂતર ખંધાય છે જે જીવને વારંવાર જન્મ—મરણના ચક્કરમાં લઇ જાય છે. " जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु—ર્ધુવં जन्म मृतस्य च" એ સિદ્ધાંત છે. જેનો જન્મ છે તેનું મરણ છે જેનું મરણ છે તેના જન્મ પણ છે. આ બધા અભિપ્રાયને હૃદયમાં રાખીને

आयुपो विनाशस्तस्य अन्तः=मध्य एव वरीवर्ति, मृतो हि पुनर्भवान्तरोपग्राहिकर्ममद्भावादृत्पद्यत एव, जातोऽपि पुनर्भवान्तरकर्मसत्त्वान्त्रियत एवेति, संसारे मज्जनोन्मज्जनमासादयत्येवेत्यर्थः । यहा सारः=कर्म संसारो वा, तस्यान्तर्वर्ती सभूयो
जन्ममरणादिकं लभन एवेति, उक्तं च-

'मां मारयते यस्मान्ममारिभूतश्च मारयति वाऽन्तः। अनुसमयं मरणादपि, कर्म भवो वा भवेन्मारः॥ " इति।

प्राय को हृदयमें रखकर टीकाकार कहते हैं कि—" मृतो हि पुनर्भवा-न्नरोपग्राहिकर्ममद्भावात् उत्पद्यन एव, जानोऽपि पुनर्भवान्तर्कर्मसत्त्वात् म्रियन एवं "।

ठीक ही है, मृत आत्माकी भवान्तरोपग्राही कर्म के सद्भावसे पुनः उत्पत्ति, और उत्पन्न हुए का उभी कर्मके सद्भावसे मरण होता है। अथवा –' मार' शब्दका अर्थ सामान्य कर्म या संसार है। असंयमी जीव वैष-ियक सुग्व के वशवर्ती हो कर कमें का आस्रव करते हैं और वारंबार जन्ममरणजन्य दुःखों को झीलते रहते हैं, कहाभी है–

"मां मार्यते यस्मान्ममारिभृतश्च मार्यति वान्तः। अनुसमयं मरणादपि, कर्म भवो वा भवेन्मारः"॥१॥

मार शब्दकी व्युत्पत्तिप्रदर्शक इस पद्य से यही बात टीकाकारने प्रदर्शित की है। इसमें मार-शब्दका अर्थ कर्म या संसार वतलाया है। जो जिसकी हिंसा करता है वह उसका वैरी होता है, वैर भावसे संसारका

टीशशर शहे छे हे—" मृतो हि पुनर्भवान्तरोपप्राहि-कर्मसद्भावात् उत्पद्यते एव, जातोऽपि पुनर्भवान्तरकर्मसत्त्वात म्रियते "।

દીક જ છે, મૃત આત્માની ભવાન્તરાપગ્રાહિ કર્મના સદ્દભાવથી ક્ર્રીથી ઉત્પત્તિ, અને ઉત્પત્ન ધયેલાનું તે જ કર્મના સદ્દભાવથી મરણ થાય છે. અથવા ' માર ' ગળ્દના અર્થ સમાન્ય કર્મ અગર સંચાર છે, અસયમી જીવા વૈષ-પિક સુખાન વશ ળની કર્મીના આસવ કરે છે અને વારવાર જન્મ-મરણના દુ ખોને બાગવતા રહે છે કહ્યું પણ છે—

"मा मारयते यन्मान्ममारिभृतश्च मारयति वान्तः । अनुसमय मरणादपि, कम भवो वा भवेन्मार ॥"

ટીકાકારે ગેજ માર ગળ્દની ઝુત્પત્તિપ્રદર્શક વાત આ પદ્યથી પ્રદર્શિત દુર્શ ટે. અમા ' मार' શબ્દના અર્થકર્મ અથવા મંત્રાર ખતાવવામા આવેલ છે. मारान्तर्वतनेनापि किं तस्येत्याह—'यतः' इत्यादि,यतो=यस्मात् सः=कामगुरुको मारान्तः=ग्रहुर्भुहुर्भवोपग्राहिकर्मान्तर्वतीं मरणान्तर्वतीं वा ततः=तस्मात् हेतोः सः दूरे =रत्नत्रयात्तर्कायभूतमोक्षाचद्रवर्तीं भवतीत्यर्थः । यहा—ग्रुखिमच्छन् हि कामान् सेवते, तत्सेवनाच मारान्तर्वर्तते, मारान्तर्वर्तनाद् हि जन्मजरामरणरोगशोकव्याकुलो मोक्षगुखाहूर एव तिष्ठतीति तात्पर्यम्। यतोऽयं मारान्तर्वतीं तस्मात् सः=ग्रुक्काम सेवी नैव अन्तः=शब्दादिविषयमुखस्य मध्ये नैव वर्तते,अद्यापि तत्सपृहासमुद्धासेनानवाप्तेष्ट-विषयमुखक्वानयुक्तस्य तस्य तत्तृप्त्यनुभवाभावभायत्वात्, नैव स दूरे= तस्माद्विपयमुखाद्विस्य दूरवर्ती नैव भवति, तदिभलाषरयापरित्यागादिति ।

वर्धन होता है और इस वृद्धिसे वे दोनों परस्पर हिंस्य-हिंसक बनते रहते हैं।

जो मारान्तर्वर्ती है अथवा वैषियिक इच्छाओं के पराधीन है वह असंयमी जीव रत्नत्रथरूप धर्मसे, अथवा उसके कार्यमृत मोक्षसे भी दूरवर्ती है। यही बात सूत्रकारने "यतः स मारान्तस्ततः स दूरे" इस वाक्यसे प्रदर्शित की है। तात्पर्य यह है कि रत्नत्रयरूप धर्म अथवा उसके कार्यभूत मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वैषियक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। जब तक प्राणी इच्छाओं के अधीन बना रहता है तब तक मुक्ति का मार्ग सदा उससे दूर रहता है। इच्छाओं का निरोध मोक्षाभिलाषीके लिये इस लिये बतलाया है कि इस प्रकारकी प्रवृत्ति से उसकी आत्मामें एक प्रकारकी अपूर्व शक्तिकी जागृति होती है, जो इसे कर्मक्षय करनेमें विशेष सहायक होती है। भीरु व्यक्ति कमें। के साथ

વેરભાવથી સંસારનું વર્ધન થાય છે અને આથી તે ખન્ને પરસ્પર હિંસ્ય અને હિંસક ખનતા રહે છે.

જે મારાન્તર્વ ત્તી છે અથવા વૈષયિક ઇચ્છાઓને આધીન છે તે અસ'યમી જીવ રતનત્રયરૂપ ધમેથી અથવા તેના કાર્ય ભૂત મોક્ષથી પણ દ્વર ને દ્વર રહે છે. આ જ વાત સૂત્રકારે " यतः स मारान्तस्ततः स दूरे ' આ વાકયથી પ્રદર્શિત કરી છે, તાત્પર્ય એ છે કે—રત્નત્રયરૂપ ધમે અથવા તેના કાર્ય ભૂત મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈષયિક ઇચ્છાઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા ને ઇચ્છાઓને આધીન બની રહે છે ત્યાં સુધી મુક્તિના માર્ગ સદાને માટે તેનાથી દ્વર રહે છે. ઇચ્છાઓના નિરોધ માક્ષાભિલાષી માટે આ કારણથી બતાવવામાં આવેલ છે કે—આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી તેના આત્મામાં એક પ્રકારની માર્ચ શક્તિની જાગૃતિ થાય છે, અને તે કમેલ્લય કરવામાં વિશેષ સહાયક

संग्राम नहीं कर सकते। जो इन्द्रियों के दास हैं वे ही मुक्तिमार्ग में भीन हैं। आत्मामें जो समय २ पर विषयों की अग्राप्ति से अग्रान्तिरूप संताप हो जाता है उसका वैषयिक इच्छाओं के दमन से सर्वधा अभाव हो जाता है। इस अभावकी प्रकर्षना की बृद्धि से आत्मा मुक्तिमार्गका मच्चा आराधक वन जन्म मरणके दुःखों से सटाके लिये छुटकारा पा जाता है। इसी लिये स्त्रकारने यहां पर मुक्तिमार्गसे दूर रहने में असं-यमीं के लिये इसे कारण वतलाया है। अथवा—जीव जब इन्द्रियों के अधीन होता है तभी तो वह मारान्तर्वर्ती होता है। कभी भी उसकी इस प्रकारकी प्रवृक्ति से भवोपग्राही कर्म का, अथवा उसके संसार का अभाव नहीं होता; प्रत्युत उसे उनके अन्तर्वर्ती ही रहना पड़ता है, अतः मुक्तिका मार्ग और मुक्ति सदा उससे दूर रहती है।

भावार्य — मंसारी जीव सुखप्राप्त करनेकी अभिलाषासे विषयोंको भागता है। उससे वह मारान्तर्वर्ती होता है। मारान्तर्वर्ती होनेसे वह जन्म. जरा. मरण, रोग और जोकसे व्याकुल होता रहता है फिर उस मोक्षसुखकी प्राप्ति कैसे हो सकती है! भोक्षसुखकी प्राप्तिके लिये रत्नज्ञय धर्म की आराधना आवर्यक है। इस आराधना से तो वह भीड़ प्रात्ती हमेंनी जाबे वही शहतान्वर्धी के हिन्द्रियोनी हास छ ते क सुद्धित मार्गमां भीड़ छे. आत्मामा के समय समय पर विषयोनी अप्राप्ति अश्वाति इप सताप यह ज्य छ तेनी वैषयिक है देशाओना हमनधी सर्वधा अलाव वह लिय छे. जा अलावनी प्रहर्षतानी वृद्धियी आत्मा सुद्धितमार्गनी सायो जाराध्व अनी जन्म मरहाना ह भोधी सहाने माटे छट्डारी मेणवे छे. तेटला माटे अवहारे जा कर्म्य सुद्धितमार्ग्यी इर रहेवामां अक्षंयमी छवा माटे तेन हारण जावेद छ ज्यवा क्यारे छव छ निद्रियोने आधीन थय छे त्यारे ते भारान्तर्वर्ती धाय छे. ह्यारेय भावतिनी आवा प्रहारनी प्रवृत्तिथी क्षवीपत्राही क्यारेन क्यारेन मार्थका तेने संस्थान ज्ञाव वित्ता स्था पर तेने तेना वश रहेवुं पर तेने क्यारेन मार्थ महितनी मार्थ अने सुद्धित सहा तेनाधी हर रहे छे.

ભાષાં—સસારી જીવ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષાથી વિષયનો ભોકતા બને છે. એવી કરી તે મારા-તર્વતી અની રહે છે. મારા-તર્વતી અનવાથી તે જન્મ, જરા. અલ્ક કેલ અને શે કર્યા હાલ્કા થતા રહે છે તા કરી તેને માલસુખની કેલ્ક કેલે કેલે અને ? કે. શસુખની પ્રમિને માટે રતનત્રય ધર્માની આરાધના કે. કેલ્ક છે રહે કાર્યાં કાર્યાં તો તે હેલા પણ વચિત ખની રહેલ છે, अभी तक भी वंचित बना हुआ है अत एव-' नैव सोऽन्तर्नेव द्रे ' अर्थात् —यह जीव जिस वजहसे मारान्तर्वर्ती है इसी लिये गुरु-कामसेवी है। जब ऐसी वस्तुस्थिति है तो वह गुरुकामसेवी असंयमी जीव शब्दादिकविषयजन्य सुखोंके मध्यवर्ती तक भी नहीं है, क्यों कि अभी तक भी विषयजन्य सुखका अनुभव करनेवाला उसका ज्ञान एक तरहसे अभावरूप ही है। मध्यवर्ती तो तब वह माना जाता जब कि वैषियक सुखों का अनुभव करते २ वह उनकी तृप्तिरूप पूर्णताके अनुभवके कुछ निकट आ जाता। पूर्णता के निकट तक आया हुआ वह इस लिये नहीं कहा या माना जा सकता कि अभी तक उसे इष्ट वैषियक सुखोंके भोगने की स्पृहा का समुद्धास जो हो रहा है। जब तक उसे इष्ट विषयकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह महा आकुलित रहा करता है। आकुलता में वैषियकतृष्तिजन्य सुखकी प्राप्ति भी उसे नहीं होती है, अतः उसका ज्ञान इष्ट विषयकी प्राप्तिके अभावसे वैषयिक सुखानुभव से शून्य जैसा ही बना हुआ रहता है। यह मानी हुई बात है कि विषयों से तृप्ति जीवों को कभी नहीं होती है, एक के बाद एक विषय को भोगने की लालसा प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती है। जब यह हालत है तो फिर उसको तृप्तिरूप विषयभोगजन्य सुखकी पूर्णता कैसे

માટે જ-" તૈવ सોડન્તર્તેવ દૂરે" અર્થાત્—આ જીવ જે માટે મારાન્તવર્તી છે તે માટે ગુરૂકામસેવી છે. જ્યારે આ પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિ છે તો તે ગુરૂકામસેવી છે. જ્યારે આ પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિ છે તો તે ગુરૂકામસેવી અસંયમી જીવ શખદાદિકવિષયજન્ય સુખોના મધ્યવત્તી સુધી પણ નથી, કારણ કે હજા સુધી વિષયજન્ય સુખના અનુભવ કરવાવાળું તેનું જ્ઞાન એક પ્રકારે અભાવરૂપ જ છે. મધ્યવર્તી તો તેને ત્યારે માનવામાં આવે કે જયારે વૈષયિક સુખોના અનુભવ કરતાં કરતાં તે તેની તૃપ્તિરૂપ પૂર્ણ તાના અનુભવની જરા નજીક આવે. પૂર્ણ તાની નજીક આવેલ છે એમ તેને ન કહી શકાય કે માની શકાય, કારણ કે તેને હજા સુધી ઇષ્ટ વૈષયિક સુખોને ભાગવવાની સ્પૃહાના સમુદ્ધાસ રહે છે. જયાં સુધી તેને ઇષ્ટ વિષયની પ્રાપ્તિ નથી થતી ત્યાં સુધી તે પાતે મહા વ્યાકુલ રહે છે. વ્યાકુલતામાં તેને વૈષયિકતૃપ્તિજન્ય સુખની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. આથી તેનું જ્ઞાન ઇષ્ટ વિષયની પ્રાપ્તિના અભાવથી વૈષયયિક સુખાનુભવથી શ્રૂન્ય જેવું ખની રહે છે. આ સિદ્ધ થયેલી વાત છે કે વિષયોથી જીવાને તૃપ્તિ કદી પણ થતી નથી, એક પછી એક વિષયને ભોગવવાની લાલસા કાણે કાણે ઉત્પન્ન થતી જ રહે છે. જ્યારે આ હાલત છે ત્યારે તેને તૃપ્તિરૂપી વિષયભોગ-

मिल सकती है ? जब इस प्रकारकी पूर्णताका अनुभव जीवको नहीं होता है तो वह जीव विषयसुखोंको भोगते २ उनके मध्यदेश तक प्राप्त हो चुका है, यह कैसे माना जा सकता है? क्यों कि वह तो अभी तक भी अपने को विषयसुखों के भोगने का प्रारम्भक ही मानता है, अतः उसके ज्ञानमें वैपियक वृक्षिके अनुभवका अभाव मा ही झलकता रहना है। उसका ज्ञान जब तृप्ति की पूर्णता से ही मर्वथा वंचित हो रहा है तो वह उस तृप्ति के मध्यतक पहुंचा हुआ कैसे माना जा सकता है। उसमें तो अभी वैषयिक सुखों को भोगनेकी प्रारंभक दशाका ही भान हो रहा है। यही वात टीकाकारने '' अद्यापि तत्मृहाममुहासेन अनवाप्तेष्टविपयस्य विषयसुखज्ञानयुक्तस्य तस्य तत्त्रप्यतुभवाभावप्रायत्वात् " इन पंक्तियों में प्रदर्शित की है। अर्थात् अभी तक विपयसुखों की इच्छाके समुहास से, इष्ट विषयकी प्राप्ति से रहित विषयसुखजन्य ज्ञानसे युक्त उस जीवको वैषयिक तृष्तिके अनुभव की शन्यता जैसी है, इस लिये वह वैपियक सुखके मध्यवर्ती नहीं है। वह गुरकामसेवी विषयसुखसे विरक्त हो कर उनसे दूर भी नहीं होता है, क्यों कि अभी तक भी जो उसके उनके सेवनकी अभिलाषा वनी हुई है।

જન્ય મુખની પૂર્ણતા કેવી રીતે મળી શકે ? જયારે આ પ્રકારની પૂર્ણતાના અનુભવ જવને ધતો નથી તો પછી તે જીવ વિષયસુખાને ભાગવતા ભોગવતાં તેના મધ્ય ભાગ સુધી પહેાચી મુકેલ છે એ કેમ માની શકાય ? કારણ કે તે તો હજુ સુધી પાતાને વિષયમુખા ભાગવવાના પ્રારંભક જ માને છે, માટે તેના જ્ઞાનમાં વૈષયિક તૃપ્તિના અનુભવનો અભાવ જ જોવામાં આવે છે એનુ જ્ઞાન જયારે તૃપ્તિની પૂર્ણતાના અનુભવધી જ વચિત રહેલ છે ત્યારે એને તૃપ્તિના મધ્ય સુધી પહેાંચેલ છે એનું કઇ રીતે માનવામા આવે, તેમા તો હજી વૈષયિક અખો ભાગવવાની પ્રારંભક દશા બાખી રહેલ છે. આ વાત ટીકાકારે ' अद्याप तत्तपृहासमुहासेન अनवात्तेष्टविषयम्य विषयमुगतानयुक्तम्य तम्य तक्तप्रमुभवाभावश्रायत्वात ' આ પ કિત્તઓમા પ્રદર્શિત કરેલ છે. અર્ધા તૃપ્તિને વિષયસુખજન્ય જ્ઞાનથી યુક્ત તે જીવને વૈષયિક તૃપ્તિના અનુભવની પામી દેખાઇ આવે છે. આ કારણે તે વેષયિક સુખના મધ્યવર્તી નથી, અને તે સ્ટાનનેવી વિષયસુખઈ વિરક્ત અની તેનાથી દૃશ્ય પણ થઇ શકતો નથી, કારણ દે હતું તેના દિવસા વિષયમેવનની અભિલાષા ભરી પડી છે.

अथवा यश्चापूर्वकरणेन भिन्नग्रन्थिको गुरुकामी स किं कर्मणो मध्ये वर्तते वहि-वृति शिष्यजिज्ञासायामाह—'नैवे'त्यादि। सः नैव अन्तः=कर्मणो मध्ये न वर्तते तस्य ग्रन्थिभेदेन कर्मक्षयोपपत्तेरवश्यम्भावित्वात्, नैव=नापि दूरे—देशोनकोटिकोटी-कर्मस्थितिकत्वात्।

अथवा—" नैव सोऽन्तर्नैव द्रे" इसका यह भी अर्थ होता है—
अपूर्वकरण से जिसने रागद्वेषरूपी ग्रन्थि (गांठ) का भेद कर दिया है
वह अविरतसम्यग्दिष्ट जीव भी गुरुकामसेवी है, क्यों कि अभी तक
भी उसके किसी भी प्रकारका संयम नहीं है, अतः इस अवस्थामें
शिष्य गुरुदेवसे प्रश्न करता है कि उस सम्यग्दिष्ट जीवको कर्म के मध्य
में स्थित मानना चाहिये या कर्मसे बाहिर रहनेवाला मानना चाहिये?।
इस प्रकारकी शिष्यकी आदांका का समाधान इन पंक्तियों में सूत्रकारने
किया है, वे कहते हैं—उसे कर्मके मध्यवर्ती इस लिये नहीं मानना
चाहिये कि उसके ग्रन्थिका भेद हो चुका है और ग्रन्थिभेद होनेसे
उसके कर्मीका क्षय आगे अवद्यंभावी है। मध्यवर्ती तो वह जब माना
जा सकता था कि वह जीव यदि वहीं रहता; परन्तु ऐसा तो है नहीं,
क्यों कि उसके कर्मीका क्षय नियमसे होगा। कर्मों से दूर उसे इस
लिये अभी नहीं माना जा सकता है कि उसके कुछ कम अन्तःकोटाकोटीसागरोपम कर्मी की स्थितिका सद्भाव है।

અથવા—" તૈવ सोડन्तर्तें व दूरे" એના એ પણ અર્થ થાય છે કે-અપૂર્વ કરણથી જેણે રાગદેષરૂપી ગાંઠને લેદી નાખેલ છે તે અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ જવ પણ ગુરૂકામસેવી છે, કારણ કે હન્નુ સુધી તેનામાં કોઇ પણ પ્રકારનો સંચમ નથી. આથી આ અવસ્થામાં શિષ્ય ગુરૂદેવથી પ્રશ્ન કરે છે કે—આ સમ્યગ્દષ્ટિ જવને કર્મના મધ્યમાં સ્થિત માનવા કે, કર્મથી અહાર રહેવાવાળો માનવા બેઇએ ? આ પ્રકારની શિષ્યની આશંકાનું સમાધાન એ પંક્તિઓમાં સ્ત્રકારે કરેલ છે, તે કહે છે કે—તેને કર્મનો મધ્યવર્તી એટલા માટે નહિ માનવો એઇએ કે તેની શ્રંથિનો લેદ થઇ ચુકેલ છે, અને શ્રંથિલેદ થવાથી એના કર્મોનો ક્ષય આગળ અવશ્ય થવાનો છે. મધ્યવર્તી તો એ ત્યારે મનાતો કે તે જવ ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર રહેતા, પરંતુ એવું તો છે જ નહિ; કારણ કે તેના કર્મનો ક્ષય નિયમથી થવાનો જ. કર્મથી દ્વર તેને એ ખાતર નથી માનવામાં આવતા કે તેને થોડાં ઓછાં અંત કોટોકાટી સાગરોપમ કર્મોની સ્થિતિનો સદ્ભાવ રહેલ છે.

यदि वा लब्धचारित्रोऽपि सः नैव अन्तः=फर्मणः संसारस्य वा मध्ये न वर्तते द्वादशकपायः स्वर्तित्वात् , नैव च दूरे, उत्कर्पतो मोक्षगमनस्य सप्ताष्टभव-ग्रहणानिक्रमणात् ।

यहा-य इमां हादशाद्गीमर्थरूपेण यदा प्ररूपितवान् स किं तदा संपारम्यान्तर्विर्धाऽऽसीदिनिजम्बूस्वामिष्रश्चयुत्तरयिन ' नैवे '—त्यादि । स तदा नेव अन्तः=संसारमध्ये वर्तते स्म, तदानीं श्लीणघातिकर्मचतुष्टय-त्वान्, नापि दुरे=तदानीमपि अघातिकर्मणां चरमसमयापेक्षितत्वात् ॥ म्०१॥

अथवा-लब्धचारित्र भी वह सम्यग्दृष्टि जीव कर्म और संसार के मध्यवर्ती नहीं है, क्यों कि उसके अनंतानुबंधी आदि बारह प्रकारकी कपायों का अभाव हो चुका है। मोक्षसे दूरवर्ती इसलिये नहीं है कि वह उत्कृष्ट से सात आठ भवसें मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा।

अथवा—जिन्होंने इस डादकांगरूप आगमकी अर्थरूपसे प्ररूपणा की है वे उस समय संसार के अन्तर्वर्ती थे या बहिर्वर्ती ? इस प्रकार के श्री जम्बूस्वामीके प्रश्नका उत्तर श्रीसुधर्मास्वामी देते हुए कहते हैं— इस डादकांगरूप आगमकी अर्थरूपसे प्ररूपणा करनेवाले तीर्थद्वरादि परमान्ता न तो संसारके मध्यवर्ती थे और न संसार से दूर ही थे, क्यों कि उनके उस समय चार घातिया कमें का अभाव हो चुका था, इस िये वे संसारके अन्तर्वर्त्ती नहीं थे, और वाकीके चार अघातिया कमों का सङ्गव था इसिटिये उस समय वे संसार से बहिर्वर्ती भी नहीं थे ॥सू०१॥

ગયવા—લબ્ધચારિત્ર પણ તે ત્રમ્ચગ્દિષ્ટ જીવ કર્મ તેમજ સંસારનો મ'યવર્તી નધી. કેમકે તેને અનંતાનુબધી આદિ ખાર પ્રકારના કષાયોનો અભાવ રહી ગુંકેલ છે માેક્ષથી દ્રસ્વર્તી એ માટે નથી કે તે ઉત્કૃષ્ટથી સાત આઠ લવમાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ મેળવી લેશે

અંચળ-જેઓએ આ કારશાગરૂપ આગમની અર્થરૂપથી પ્રરૂપણા કરેલ છે તેરો તે સમયે રાસારને અન્તર્વર્તી હતા કે અહિલંતી ? આ પ્રકારના શ્રી જમ્યૂર સ્વામીજના પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રી સુધમીસ્વામી આપતાં કહે છેકે—આ ફાદશાંગરૂપ સાપ્રમની અર્થરૂપથી પ્રરૂપણા કરવાવાળા તીર્થકરાદિ પરમાત્મા ન તો સંસારના મધ્યવર્તી હતા તેમ સમારથી દ્રુર પણ ન હતા કેમ કે તેમને તે વખતે ચાર લતી કંમોની સભાવ રહે સુદેલ હતા તેથી તેઓ સંસારના અન્તર્વતી ન હતા કેને બાઈન સાર અવાતીયા કર્મોનો સરભાવ હતા, આ કારણે તે સમયે કેને સંતર્મા બહિલંતી પણ ન હતા (સ્ર્ગ ૧)

यश्च प्राप्तसम्यक्तवः संसारसागरतीरवर्त्ती स कि निश्चिनोति? इति दर्शयितुमाह
—'से पासइ' इत्यादि ।

मूलम्—से पासइ फुिसयामिव कुसग्गे पणुन्नं निवइयं वा-एरियं, एवं बालस्स जीवियं मंद्रस अवियाणओं, कूराइं क-म्माइं बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विष्परियासमुवेइ, मोहेण गब्भं मरणाइ एइ, एरथ मोहे पुणो पुणो ॥सू० २॥

छाया-स पश्यित पृषदिव कुशाग्रे पणुन्नं निपतितं वातेरितम्, एवं वालस्य जीवितं मन्दस्याविजानतः, क्रूराणि कर्माणि वालः प्रकुर्वाणस्तेन दुःखेन मूढो विपर्यासम्प्रेति, मोहेन गर्भे मरणाचेति, अत्र मोहे पुनः पुनः ॥ सु० २ ॥

टीका-'स पद्यति ' इत्यादि । सः=सम्यक्त्वमिहम्ना परिज्ञातसंसारासारोऽप-नीतमिथ्यात्वजवनिकः प्रणुन्नं=सन्ततपूर्वापरपुद्गलोपचयात् प्रेरितं वातेरितं—वातेन= वायुना ईरितं=कम्पितं सत् कुशाग्रे=दर्भाग्रे निपतितं नि=नियतमधिकं वा पतितं पृषदिव=विन्दुं यथा पश्यति, तस्यातिस्तोकसमयमात्रस्थितिकत्वात्, एवं=तथैव

जिस जीवको सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है ऐसा जीव नियम से इस संसारक्ष्पी सागरके तीरवर्ती ही माना गया है। इसकी विचारधारा कैसी होती है ? इस विषयको प्रकट करनेके लिये सूत्रकार सूत्र कहते हैं— 'से पासइ ' इत्यादि ।

मिध्यात्वरूपी जवनिका (पड़दा) के अभाव से प्राप्त हुए सम्यक्तव के प्रभावसे जिसने संसारकी असारता अच्छी तरहसे जान ली है ऐसा वह सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञानी प्राणीके जीवन को दर्भ की अनीपर पड़ी हुई ओसकी बिन्दु के समान जानता है। जिस प्रकार दर्भ की अनीपर ठहरी ओसकी बिन्दु अति चश्चल होती है, जरा सा भी पवन का झोंका

મિશ્યાત્વરૂપી જવનિકા (પડેદા) ના અભાવથી પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યક્ત્વનો પ્રભાવથી જેણે સંસારની અસારતા સારી રીતે જાણેલી છે, એવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ જવ અજ્ઞાની પ્રાણીના જીવનને દર્ભની અણી ઉપર પડેલા ઝાકળના બિંદુ સમાન માને છે. જે પ્રકારે દર્ભની અણી ઉપર પડેલા ઝાકળના બિંદુ અતિ ચંચળ હોય છે,

જે જવાને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ચુકેલ છે તે જવાને નિયમથી આ સંસાર-રૂપી સાગરના તીરવર્તી માનવામાં આવેલ છે, તેની વિચારધારા કેવી હોય છે એ વિષયને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે—" से पासइ" ઈત્યાદિ.

मन्द्र्य=अल्पन्नस्य मृहस्येति यावत् अविजानतः=नरकिनगोदादिकं कहुकफलं सोपक्रमायुर्वाऽनवन्नुध्यमानस्यात एव वालस्य=हिताहितप्राप्तिपरिहारानभिन्नस्य जीवितं=जीवनं सोपक्रमायुर्वाऽतिचश्चलं पश्यित=जानाति । परमार्थानभिन्नः कि कुर्यादित्याह—'क्रूराणी'—ित क्रूराणि=घातुकानि कर्माणि गलकर्तनादीनि प्राणा तिपातादीन्यप्टादगप्रकाराणि वा मनोवाकायैः पक्चिणः=समाचरन् वालः, तेन= पाणानिपातादिजनितकहुकफलोत्पादकेन दुःखेन=शारीरमानसेन, दुःखजनकेन कर्मणा वा विविधयोनिषु भ्रामं भ्रामं मृहः=तत्तद्भवोपग्राहिकमजन्यकहुकफलान-

उसे क्षणमात्रमें भूमि पर गिरा देता है, वह बहुत समय तक वहां िस्थर नहीं रह सकती, वह तो बहुत ही थोड़े समय तक वहां ठहरती है। उसी प्रकार अज्ञानी का जीवन भी वायु के तुल्य पूर्व और अपर काल सम्बन्धी कर्मपुद्गलोंसे सदा प्रेरित बना रहता है। ज्यों ही हवाके हल्के झोंके से दर्भ के अग्र भाग पर स्थित ओसबिन्दु के समान आयु-कर्म का अन्त आ जाता है, या किसी शास्त्रधातादिक का निमित्त मिल जाता है तो इसे भी विनष्ट होते देर नहीं लगती। यह भी अस्थिर और क्षणिक है। अज्ञानी के जीवनको दर्भ की अनी पर पड़ी हुई ओम की विन्दु की उपमा इस लिये दी है कि जिस प्रकार वह अति चञ्चल-अस्थिर है उमी प्रकार इसका जीवन भी, चाहे यह किसी भी गतिमें रहे; स्थिर नहीं है। सर्वत्र क्षणिकना का एकच्छन्न राज्य छाया हुआ है। चाहे यह नरकगति में रहे, चाहे निगोद में रहे, चाहे कहीं भी रहे; यह स्थिर नहीं।

પવનનો જરા સરખો પણ અપાટો લાગતાં તે ક્ષણમાત્રમાં જમીન ઉપર દેકાઈ જાય છે, તે ત્યા લાખા સમય મુધી સ્થિર રહી શકતું નથી, માત્ર શ્રોડા સમય મુધી જ તે ત્યા ટકે છે. તે જ પ્રકારે અજ્ઞાનીનુ જીવન પણ પવનસદૃશ પૂર્વ અને અપર—કાલ સખ ધી કર્મ પુદ્દગલાથી સદા સંસળ રહે છે, જયારે પવનના સ્પધારણ અપાટાથી દર્ભની અણી ઉપર પડેલા આકળના બિદુની જેમ આયુક્રમંના અત આવી જાય છે, અથવા તો કોઈ શસ્ત્રધાત આદિ નિમિત્ત મળી જાય છે ત્યારે તેના પણ નાગ થવાં વાર લાગતી નથી, આ પણ અસ્થિર અને સ્પિડ્ડ છે અજ્ઞાનીના જીવનને દર્ભની અણી ઉપર પડેલા આકળબિદુ સાથે ઉપમા એ મેટે આપવામાં આવેલ છે કે જે પ્રકારે એ અતિસંસલ અને અસ્થિર છે રોજ પ્રકારે અજ્ઞાનીનું જીવન ગમે તે સ્થિતિમાં હોય છતાં સ્થિર રહેતું નથી. ક્ષ્મિક્સનું એક્સલ અન્ય સારે તરફ વ્યાપક છે, ગમે એ નરકગતિમાં રહે સ્થાર નિરાફના રહે, ગમે તે સ્થળે રહે છતાં સ્થિર નથી

शङ्का—सम्यग्दृष्टि जीव भी अपनी पूर्वपर्यायों में अनेक गतियोंमें परिभ्रमण करते हैं, तथा जब तक उन्हें मुक्ति का लाभ नहीं हुआ तब तक उनका जींवन भी तो इस तरहसे अस्थिर ही है; फिर यहां बाल-जीवन को ही क्यों अस्थिर बतलाया ?

समाधान—यद्यपि यह शङ्का ठीक है, फिर भी यहां पर जो अज्ञानी के जीवन को ही अस्थिर बतलाया है उसका खास मतलब है, और वह यह है कि अज्ञानी का जीवन समिकत के अभाव के कारण स्थिर नहीं हो सकता, सम्यग्दृष्टि का जीवन तो समिकत के सद्भावके कारण स्थिर हो जाता है। समिकत के होने पर यदि वह अबद्धायुष्क है तो नियमसे वह वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है और वहां से च्यव कर महाविदेहादिक क्षेत्रमें जन्म छे कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। इस तरहसे द्रव्य की अपेक्षा से उसका जीवन अस्थिर नहीं है, किंतु स्थिर ही है। परन्तु अज्ञानी का जीवन इस तरह का न होनेसे क्षणिक—अस्थिर है। अज्ञानी नरकिनगोदादिक के करुक फल को जानता नहीं है। अपनी क्षण २ में व्यतीत होती हुई आयुका भी उसे कुछ भी ख्याल नहीं होता है। जैसा असमिकती जीव होता है समिकती जीव वैसा नहीं होता, वह तो शास्त्रादिकों के परिशीलन से या गुवादिक के निमिक्त से

શંકા—સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પણુ પાતાની પૂર્વ પર્યાયામાં અનેક ગતિયામાં પરિભ્રમણ કરે છે તથા જ્યાં સુધી તેને મુક્તિના લાભ નથી થયા ત્યાં સુધી તેનું જીવન પણુ તેવા પ્રકારે અસ્થિર છે ત્યારે અહિં ખાલજીવનને જ શામાટે અસ્થિર ખતાન્યું?

સમાધાન—જો કે આ શંકા ઠીક છે છતાં પણ આ સ્થળે જે અજ્ઞાનીના જીવનને અસ્થિર રૂપમાં ખતાવેલ છે એના ખાસ મતલખ છે, અને તે એ છે કે અજ્ઞાનીનું જીવન સમકિતના અભાવના કારણે સ્થિર અની શકતું નથી, સમ્યગ્દિષ્ટનું જીવન તો સમકિતના સદ્ભાવના કારણે સ્થિર અની જાય છે. સમકિત થવાથી જો તે અખદ્ધાયુષ્ક છે તા નિયમથી તે વૈમાનિક દેવામાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને ત્યાંથી ચ્યવીને તે મહાવિદેહાદિક ક્ષેત્રમાં જન્મ લઈને મુક્તિના લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રકારે દ્રવ્યની અપેક્ષાથી તેનુ જીવન અસ્થિર નથી, અલ્કે સ્થિર જ છે. પરંતુ અજ્ઞાનીનું જીવન આ પ્રકારનું ન હાવાથી ક્ષણિક—અસ્થિર છે. અજ્ઞાની નરક—નિગાદાદિકના કડવાં ફળને જાણતા નથી, પાતાના ક્ષણે ક્ષણે વ્યતીત થતાં આયુષ્યનું પણ તેને ભાન હાતું નથી. જેમ અસમિકતી જીવ હાય છે તેમ સમકિતી જીવ હોતો નથી. તે તો શાસ્ત્રાદિકના પરિશીલનથી

नग्कनिगोदादिक के दुःखों का ज्ञाता होता है, क्षण २ में व्यतीत होने-वाली अपनी आयुकी एक २ घड़ी भी व्यर्थ नहीं खोता, समिकत के सद्भावसे उसकी सफलता करता रहता है। इसी समस्त अभिप्राय को हृद्यमें रग्व कर सूत्रकार ने "एवं वालस्स जीवियं मंद्स्स अविया-णओ " यह सत्रांश कहा है। बालका विशेषण "मन्द "को जो लिखा है, उसका नात्वर्य यही है कि जब वह मन्द नरकिनगोदादिक के कहुक फल को अथवा क्षण२ में वीतनेवाली अपनी आयुको नहीं जानता है तो किर वह अपने हित और अहित की प्राप्ति एवं परिहारका ज्ञाता भी कैसे हो सकता है?। यहां पर यह शङ्का कोई कर सकता है कि मन्द प्राणी नरकनिगोदादिक एवं अपनी व्यतीत होती हुई आयु को नहीं जानता है, इसिलये वह यह भी नहीं समझता है कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें ? परन्तु सम्यग्दृष्टि भी तो ऐसा ही है तो फिर वह हितपाप्ति और अहितके परिहार करनेमें समर्थ कैसे हुआ? सो ऐसी राङ्का करना ठीक नहीं; क्यों कि यह अभी वतला दिया गया है कि सम्यग्दृष्टि जीव शास्त्र के अनुशीलन से अथवा गुरुआदिक के उपदेश के निमित्त से नरकिनगोदादिक के दुःखों का तथा अपनी व्यतीत होती हुई आयुका ज्ञाता

અથવા ગુરૂ આદિના નિમિત્તથી નરક-નિગાદાદિકના દુ:ખાના જાળુકાર ખને છે, અને શણે લણે ઘટતા જતા પાતાના આયુષ્યની એકેક ઘડી પણ તે અર્થ જવા દેતા નથી, સમકિતના સદ્ભાવથી એની સફળતા કરતા રહે છે આ સમસ્ત અભિપ્રાયને હૃદયમાં રાખી સ્ત્રકારે "एनं वालस्स जीवियं मंद्रस अवियाणओं" આ સ્ત્રાંશ કહેલ છે મન્દ આ વિશેષણ " वाल "ને ઉદ્દેશીને જે લખેલ છે એના મતલખ એ છે કે જ્યારે તે મંદ્રપ્રાણી નરકનિગોદાદિકનાં કડવાં કળને અથવા તા લણુ લણુમાં ઘટતી જતી પાતાની આયુષ્યને નથી સમજતો તા કરી તે પાતાના હિત અને અહિતની પ્રાપ્તિ તેમજ પરિહારના જાણુકાર કઇ રીતે ખની શકે ? આ સ્થળે કાઈ એવી શંકા કરી શકે કે મદ્રપ્રાણી નરક—નિગાદાદિકને અને પાતાના અતીત થતા જતા આયુષ્યને જાણુતા નથી, માટે તે આ પાત નથી સમજ શકતા કે માટે હિત અને અહિત શામાં છે ? પરંતુ સમય વર્ધી ઉત્ત પાત્ર છે, ત્યારે તે હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતના પરિ-દાર કરવામાં સમય કેવી રીતે થાય છે ? એવી શંકા કરવી ઠીક નથી; કારણુ કે હમણું જ સમત્તવવામાં આવ્યું છે કે—સમ્યગ્રદિટ છવ શાસ્ત્રના અનુશીલનથી અદ્યા શુરૂ આદિકના ઉપદેશના નિમિત્તથી નરક—નિગોદાદિકનાં દુ:ખોના ગ્રાતા સપ્ત છે એને પોતાના અતીત થતા આયુષ્યના પણ ગ્રાતા થય છે. આ માટે તે

होता है। इसीलिये तो वह "समयं गोयम मा पमायए" इस प्रभुके वाक्यानुसार प्रमाद में अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता। सावधान हो कर ही प्रत्येक क्रियाओं को करता हैं जिससे उसकी आयुका एक २ क्षण सफल बने। वह जानता है—यह जीवन क्षण भंगुर है, इसकी सफलता जैसे भी हो सके वैसे कर लेने में ही बुद्धिमानी है।

परमार्थसे अनिमज्ञ बने हुए वे बालजीव गलकर्तनादि जैसी घातक कियाओं अथवा अठारह प्रकारके पापस्थानकरूप प्राणातिपातादिकों को मन, बचन एवं काय से आचरते हुए प्राणातिपातादिजनित और कड़क फलके उत्पादक शारीरिक और मानसिक दुःखों से, अथवा दुःखोंको देनेवाले कमें। से अनेक योनियों में बारंबार जन्म-मरण रूप परिभ्रमण करते रहते हैं।

भावार्थ—जिन्हें हित और अहित का कुछ भी भान नहीं होता है ऐसे अज्ञानी जीव कूर कार्यो को करने में जरा भी नहीं हिचकते। इन्हें इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं होता कि इन कार्यों के करने का अन्तिम परिणाम क्या होगा?। मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति उनकी ऐसे ही अधम गलकर्तनादि (गर्दन काटना आदि) रूप कार्यों के कर-नेमें लालसावाली बनी रहती है, इससे वे ऐसे २ अग्रुभ कमें का उपार्जन

" समयं गोयम मा पमायए " આ પ્રભુનાં વાકચાનુસાર પ્રમાદમાં પાતાનુ એક પશુ ક્ષણ નિરર્થક જવા દેતા નથી. સાવધાન અનીને દરેક ક્રિયાએ કરે છે. જેથી તેના આયુષ્યના એકેક ક્ષણ પણ સફળ અને, તે જાણું છે કે—આ જીવન ક્ષણ- ભંગુર છે તેની સફળતા જેટલી અને તેટલી સત્વર કરી લેવી તે બુદ્ધિમાનનું કામ છે.

પરમાર્થથી અજ્ઞાત એવા બાલજીવ ગલકર્તાના હિ જેવી ઘાતક કિયાએ અને અઢાર પ્રકારના પાપસ્થાનકરૂપ પ્રાણાતિપાતા હિકાને મન, વચન અને કાયાથી આચરીને પ્રાણાતિપાતા હિજનિત અને કટુકક્ળોના ઉત્પાદક શારીરિક તેમજ માનસિક દુઃખોથી અથવા દુઃખને દેવાવાળા કમેીથી અનેક ચાનિયામાં વારંવાર જન્મ—મરણરૂપ પરિભ્રમણ કરતા રહે છે.

ભાવાર્થ—જેને હિત અને અહિતનું કંઈ પણ ભાન નથી એવા અરાાની જીવ ઘાતકી કાર્ય કરવામાં જરા પણ ડરતા નથી. તેને એ વાતના કાઇ એવા ખ્યાલ નથી આવતા કે આ કાર્યનું અંતિમ પરિણામ કેવું આવશે. તેની માનસિક, વાચિક અને કાર્ષિક પ્રવૃત્તિ ગર્દન કાપવા આદિ અધમ કાર્યો કરવામાં લાલસાયુક્ત ખની રહે છે, એથી તે આવા આવા અશુભ કર્માનું ઉપાર્જન અને વર્ષન

और वर्धन करते हैं कि जिनका परिणाम भविष्यमें उन्हें महादुःख दायक होता है। नरकिनगोदादिरूप अनेक योनियों में वार २ भ्रमण कर वे वहां की अनन्त वेदनाओं को सहते २ अपने अमूल्य जीवन को विलकुल नष्ट करते रहते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानिसक दुःखों की प्राप्ति जीवों को ऐसे ही कायों के फल स्वरूप होती है।

वं मृढ वालजीव अनेक योनियों में दुःखप्रद कर्म के कटुकफल से अनिमन्न होते हुए जिससे आत्मा का कल्याण होता है जो अनेक दुःखों का नाशक है और साक्षात् या परम्परारूप से जो इस जीव को मुक्तिमें ले जाता है ऐसे सुखजनक उस धर्मको दुःखरूप जानते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार कामला (पीलिया) रोग से दृषितदृष्टिवाला प्राणी अन्य शुभ्र (सफेद) पदार्थों को भी पीतरूप से ग्रहण करता है— जानना है, ठीक उसी प्रकार जो जीव अनादि मिध्यात्वकर्म की वासना से ओनशेन होते हैं वे प्राणी भी सुखदायी धर्म को दुःखदायी रूपसे जानते हैं। यह उनकी मलिन आत्मा का ही दोष है।

अज्ञान से अन्धे हुए वे प्राणी दुःखजनक सावद्य व्यापारों को अपने दुःखको दूर करने के लिये करते हैं।

કરે છે કે જેનુ પરિણામ ભિલ્યમાં તેને મહાદુ ખદાયી થાય છે. નરક-નિગો-દાદિરૂપ અનેક યાેનિયામા વારંવાર ભ્રમણ કરી તે ત્યાની અન ત વેદનાઓ સહન કરી પાતાનુ અમૃલ્ય જીવનના નાશ કરે છે, અનેક પ્રકારના શારીરિક અને માન-સિક દુ ખોની પ્રાપ્તિ જીવાને એવા કાર્યાના ક્ળસ્વરૂપ જ શાય છે.

તે મૂડ્યાલ જવ અનેક યોનિયોમાં દુ: ખપ્રદ કર્મોના કડવા ફળોના અનિભિન્ન દોઈ જેનાથી આત્માનુ કલ્યાણ થાય છે, જે અનેક દુ: ખાના નાશક છે અને સ્મદ્મત અથવા પર પરારૂપથી જે આ જીવને મુક્તિમાં લઇ જાય છે એવા સુખ-જનક તે ધર્મને દુ:ખરૂપ જાણે છે

બાવાર્થ—જે મકારે કમળાના રાગથી દ્વપિત દુષ્ટિવાળા પ્રાણી બીજા શુભ્ર પદ તોને પત્ર પીળાર્પ જુએ છે, એવા પ્રકારે જે જીવ અનાદિ મિશ્યાત્વ કર્મની વાસનાથી આવપાત હોય છે તે પ્રાણી પણ સુખદાયી ધર્મને દુ:ખ-દુર્યા જહેદુ છે, તે તેના મહિન આત્માના દેવ છે.

ર જનમી અભેષા અનેલા તે પ્રાણી હત્ય આપવાવાળા સાવઘ-પાપકારી લાપ રેના પાલન દુખને દૂર કરવા માટે ઉપયોગ કરે છે भिज्ञो विपर्यासं=वैपरीत्यं सुखजनकथर्मादेदुखजनकादिरूपम् उपैति=प्राप्नोति, अझानान्धो हि दुःखजनकसावद्यव्यापारं तदुपशमाय विद्धातीत्यर्थः । अपि च मोहेन=तत्त्वविपर्यासरूपेणाविवेकेन, अत्रान्तभूतमोहस्य ग्रहणादादिमध्यवर्तिनो राग-द्रेषयोरिष ग्रहणं, तेन गगेण द्रेषेण वा, यद्वा-मिथ्यात्वकपायविषयाभिलापमयेण मोहनीयेन कर्मणा, गर्भ=जननीजठरनिवासरूपं, तेन च मरणादि एति=गच्छति । मरणादीत्यत्रादिग्रहणात्—

भावार्थ—वे यह नहीं जानते हैं कि जिस प्रकार रक्त से दृषित वस्त्रकी शुद्धि रक्तसे नहीं होती है उसी प्रकार से सावध ज्यापार जो स्वयं दुः वरूप या जीवों को दुः खदायी है, भला! उनके करने से दुः खों का उपराम कैसे हो सकता है। ऐसा वोध उन्हें हो भी कहां से; क्यों कि ये तो अज्ञानसे अंधे जो हो रहे हैं। इनके चर्मचक्षु भले ही निर्दोष हों, परन्तु जिनसे भले—बुरे का बोध होता है इनके उन ज्ञानचक्षुओं पर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है।

तत्त्वों में विपरीताभिनिवेश का कारण जो अविवेकरूप मोह है उससे, अथवा राग और द्वेषसे, या मिथ्यात्व-कषाय-विषयाभिलाष-स्वरूप मोहनीय कर्म से वे वालजीव जननी के जठरमें रहनेरूप गर्भावस्था एवं मरणदशा को प्राप्त करते हैं। यहां पर अन्तभूत मोह के ग्रहणसे उसके आदि और मध्यवर्ती राग और द्वेष का भी ग्रहण हुआ है। मरणमें गृहीत आदिपदसे-

ભાવાર્થ:—તે એમ નથી જાણતો કે જેવી રીતે લાહીથી દ્રપિત થયેલા વસ્ત્રની શુદ્ધિ લાહીથી ખનતી નથી તેવી રીતે પાપકારી વ્યાપાર જે સ્વયં દુ:ખરૂપ અને જીવને દુ:ખદાયી છે તેના ઉપયોગ કરવાથી દુ:ખાનું નિવારણ શી રીતે થઇ શકે, એવા ઉપદેશ એને લાગે પણ કચાંથી, કારણ કે એ તા અન્નાનથી આંધળાં જ થઇ રહેલ છે. એનાં ચર્મચક્ક ભલે નિર્દોષ છે પરંતુ જેનાથી ભલા-ખુરાનો ખાધ યાય તે ન્નાનચક્કુઓ ઉપર અન્નાનો પડદા પડેલા છે.

તત્ત્વામા વિપરીત આગ્રહનુ કારણ જે અવિવેકરૂપ મોહ છે તેનાથી, અથવા રાગ અને દ્રેપથી. અથવા મિથ્યાત્વ-કષાય-વિષયાભિલાષ-સ્વરૂપ મોહનીય કર્મથી તે ળાલજીવ માતાના ઉદરમા સ્થિતિરૂપ ગભોવસ્થા એવં મરણ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થળ અન્તભૃત માહના ગ્રહણથી તેને આદિ અને મધ્યવર્તી રાગ અને દ્વેષનું પણ ગ્રહણ શયેલ છે. મરણમાં ગૃહીત આદિ પદર્થી- " पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि कर्मीपार्जनकरणम् । पुनरपि नरकनिगोदनिपातः, पुनरपि जननीजठरे पातः ॥१॥" इति।

पृवं मरणं पुनर्गर्भगमनं, ततो जन्म, ततः पापद्यद्धिस्ततो भृशं हिंसादिक्रूरकर्ममद्यत्तिम्ततः कर्मणो भरस्तेन च नरकिनगोदादिपात इति मज्जनोन्मज्जनक्रमेण
भृयो भूयो गर्भम्य मरणादेरेव प्राप्तिस्तस्य भवतीति तात्पर्यम्, अत एव-अत्र=
अस्मिन् योहे=अज्ञाने मोहनीये—मोहजन्ये गर्भजन्मजरामरणादिके कर्मभरे वा
पुनः पुनः परिश्रमति, स तेभ्यो न वहिनिःसर्तुं प्रभवतीति भावः।

" पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि कर्मोपार्जनकरणम्। पुनरपि नरकनिगोदनिपातः, पुनरपि जननीजठरे पातः॥"

इस पद्योक्त, जन्ममरणादि की परम्परा का ग्रहण किया गया है। अर्थात्—मरण, पुनः गर्भमें गमन, फिर जन्म, फिर पापों का वर्धन, उससे हिंसादिक क्रूर कमें। में प्रवर्तन, उससे फिर कमें। का उपार्जन, पश्चान् पुनः नरकिनगोदादिकमें पतनः इस प्रकार की जन्म मरणादि की परंपरासे इस वाल अज्ञानी जीव का कभी भी छुटकारा नहीं होता है। जिस प्रकार समुद्रादि जलाकायमें पड़ा प्राणी उसीमें उत्तराता (ऊपरआता) और इवता है उसी प्रकार जीव को भी वार २ गर्भ, जन्म और मरणकी प्राप्ति होती रहती है। इसी आश्चाय की पुष्टि सञ्जकारने "अत्र मोहे पुनः गुनः" इस स्त्रांज्ञ से की है।

" पुनरिव जननं पुनरिव मरण, पुनरिव कर्मोपार्जनकरणम् । पुनरिव नरकिनगोदनिपातः, पुनरिव जननीजठरे पातः ॥ "

આ પદ્યોક્ત જન્મમરણાદિની પરંપરાનું ગ્રહણ કરેલ છે. અર્થાત—મરણ, પુન ગર્ભમા આવવું. કરી જન્મ, કરી પાપાનું વર્ધન, એથી હિંસાદિક ક્રૃર કર્મીમાં પ્રવર્તન. એથી કરી કર્મનું ઉપાર્જન, પછી પુન: નરકનિઓદાદિકમાં પતન, આ પ્રકારની જન્મમરણાદિ પર પરાથી આ ખાલ અજ્ઞાની જીવ કચારેય છુટકારા મેળવી ગઠતા નથી. જે રીતે સમુદ્ર આદિ જળાશયોમાં પડેલા પ્રાણી એમાં જ ઉપર અવે છે અને ડુબે છે આ રીતે આ જીવને પણ વારવાર ગર્ભ, જન્મ રતે નરભુની પ્રતિ થતી એક છે. આ આશ્યની પુષ્ટિ સ્વકારે " अत्र मोहे पुन पुन. " એ સત્રાશ ઠારા કરી છે.

भावार्थ-संसारयें राग, देष, अज्ञान और मोह आदि मिलन भाव इस जीवके सबसे प्रवल राञ्च हैं। वाह्य राञ्च तो इसके लिये एक ही भवमें दुः खदायी होते हैं; परन्तु ये तो इसे भव २ में अनन्त कष्टों को देते रहते हैं। इसके ज्ञानादि गुणों के निधान को लूट कर इसे नरक निगोदादिका अधिकारी बनाते रहते हैं। यह इन कारणों से जन्म मरणादिकी परम्परा से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। जिस प्रकार असहाय प्राणी समुद्रादि जलाशयमें पड़ने पर वहीं डूबता और उतराता है, वह जिस प्रकार वहां से वाहर नहीं निकल पाता, अन्तमें वेचारेका वहीं पर प्राणान्त हो जाता है। ठीक यही दशा इस अज्ञानी जीव की हो रही है। इस संसाररूपी समुदसें पड़ कर यह भी उसीमें इवता रहता है और मरता रहना है। तप और संघमका प्रवहण प्राप्त किये विना इसका इससे उद्धार नहीं हो सकना है, अतः मोक्षाभिलाषीका कर्नव्य है कि वह इस रागद्वेपादिरूप शहुओं पर विजय प्राप्त करे। तभी यह अज्ञान-मोह-जन्य गर्भ, जन्म, मरणादिसे अथवा कर्मके सारसे रहित हो सकता है, अन्यथा-'' अत्र मोहे पुनः पुनः " इन मोहादिरूप मलिन भावों में ही इसका जन्मजन्मान्तर का समय व्यतीन होता रहेगा।

ભાવાર્થ:—સંસારમાં રાગકેપ અન્નાન અને માહ આદિ મલિન ભાવા આ જવના ખધાથી પ્રખળ શત્રુ છે, ખાદ્ય શત્રુ તો તેને માટે એક જ ભવમાં દુઃખ-દાયી ઘાય છે, પરંતુ આ તો ભવાભવમાં અનંત કખ્ટાને દેતા રહે છે, તેના ન્નાનાદિ શુણોના ભંડારને લુંટીને તેને નરક—નિગાદાદિના અધિકારી ખનાવે છે, આ કારણોને લઈ જન્મ—મરણાદિની પરંપરામાંથી છુટકારા મેળવી શકતા નથી. જેવી રીતે અસહાય પ્રાણી સમુદ્ર આદિ જળાશયામાં પડવાથી ત્યાં ડુએ છે અને ઉપર આવે છે, તે ત્યાંથી જેમ ખહાર નીકળવા અસમર્થ હાય છે અને અંતે તેના ત્યાંજ દેહાંત ઘાય છે, આવી જ દશા આવા અન્નાની જવાની ઘત્રી રહે છે. આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં પડી તે આજ રીતે તેના કુંબ છે અને મરે છે, તપ અને સંચમના જહાજ એહણ કર્યા સિવાય તેના ઉદ્ધાર ઘઈ શકતા નથી, આથી માહાભિલાપીનું કર્તવ્ય છે કે આવા રાગદેષાદિરૂપ શત્રુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ તે અન્નાનમાન્દ્રજન્ય ગર્ભ જન્મ મરણાદિથી અથવા કર્મના ભારથી રહિત બની શકે છે: અન્યથા " અત્ર મોટે પુનઃ પુનઃ " મે મોડાદિરૂપ મલિન વિચારામાંજ તેના જન્મજન્માન્તરના સનય વ્યતીત થતા રહેશે.

यहा-अत्र=संसारे तत्तद्गतिषु वम्भ्रम्यमाणस्य पुनः पुनः कर्मवन्धस्तेन सांसा-रिकद्ःग्वं. तेन मोहे=पूर्वीक्तस्वरूपे सम्रुत्पद्यते, इति ॥ स्०२॥

ननु संसारपरिश्रमणाभावश्च मोहाभावात्, स च विशिष्टज्ञानाविभीवात्, सोऽपि च मोहाभावात्, ततश्चान्योन्याश्रयो दुर्वारः, मोहाभावाद्विशिष्टज्ञानावि-भावः, तम्मान्च मोहाभावः, एवं च यावन्न विशिष्टज्ञानाविभीवो जातो न ताव-त्यमीप्ञान्तये पुरुपस्य प्रवृत्तिः स्यादित्याकाङ्कायामर्थसंश्चयादिष प्रवृत्तिभवतीति दर्शयति—'संसयं' इत्यादि।

" अत्र मोहे पुनः पुनः" इस वाक्यांशका टीकाकार इस प्रकारसे भी अर्थ करते हैं—इस संसारमें उन २ गतियों में भटकनेवाले इस अज्ञानी जीव को पुनः पुनः कर्मबन्ध, उससे सांसारिक दुःखों की प्राप्ति, उससे पुनः मोह में पतन; इस प्रकारके असणमें पड़ा ही रहना पड़ता है। सू. श

मोहके अभाव से इस जीवका संसारमें परिश्रमण नहीं होता है, परन्तु जब तक सम्यग्ज्ञान का आदिर्भाव इस जीवके नहीं होता है तब तक मोहका अभाव नहीं हो सकता है, और सम्यग्ज्ञान का आविर्भाव भी जब तक मोहका अभाव नहीं होता है तब तक नहीं हो सकता। इस प्रकार तो यहां पर अन्योऽन्याश्रय दोष दुर्बार होगा; क्यों कि मोहा-भावसे सम्यग्ज्ञानाविर्भाव होता है, और सम्यग्ज्ञानाविर्भाव से मोहा-भाव, तब तो जब तक सम्यग्ज्ञानका आविर्भाव नहीं हुआ है तब तक कर्मोपश्चमनके लिये पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकारकी

" अत्र मोहे पुनः पुनः " આ વાકચાંશના ટીકાકાર આ પ્રકારે પણ અર્થ કરે છે-આ સસારમાં તે તે ગતિઓમા ભટકનાર તે અજ્ઞાની જીવને પુનઃ પુન કર્મળ ધ, તેનાથી સાંસારિક દુ ખોની પ્રાપ્તિ, પુનઃ મોહમાં પતન; આવા પ્રકારના બ્રમણમા જ પડ્યું જ રહેવું પડે છે ॥ સ્૦૨॥

માંહના અભાવથી આ જીવનનુ સંસારમાં પરિભ્રમણ થતું નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી સમ્યગ્રાનનો આવિર્ભાવ આ જીવને થતો નથી ત્યા સુધી મોહનો અભાવ થઇ શકતો નથી. અને સમ્યગ્રાનનો આવિર્ભાવ પણ જ્યાં સુધી મોહનો અભાવ નથી થતો ત્યા સુધી થતો નથી આ પ્રકારે તો આ સ્થળે 'अન્યોન્યાશ્રચ' દોષ સ્વશ્ય થશે. કેમ કે મોહના અભાવથી અમ્યગ્રાનનો આવિર્ભાવ થાય છે, અને તમ્યગ્રાનન આવિર્ભાવથી મોહનો અભાવ થાય છે ત્યારે તો જ્યાં સુધી સમ્ય- દનના - વિભાવ થતો નથી ત્યાં સુધી કર્માપશ્રમનને માટે પુરૂષની પ્રવૃત્તિ

मूलम्—संसयं परियाणओं संसारे परिन्नाए भवइ; संसयं अपरियाणओं संसारे अपरिन्नाए भवइ ॥ सू० ३ ॥

छाया—संशयं परिजानतः संसारः परिज्ञातो भवति, संशयमपरिजानतः संसारोऽपरिज्ञातो भवति ॥३॥

टीका—'संद्याय'-मित्यादिः संशयधभयकोटिविषयकं ज्ञानमित्यर्थः, परिजानतः=अवबुध्यमानस्य संसारः=संशयविषयीभूतः परिज्ञातः=ज्ञपरिज्ञया स्वरूपेण
फलेन च ज्ञातः सन् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यक्तो भवति, तथैव संशयम् अपरिजानतः संसारोऽपरिज्ञातः=ज्ञपत्याख्यानपरिज्ञयोरिवषयो भवति । स चात्र संशआशङ्का होने पर सत्त्रकार "अर्थ में संशय होनेसे भी प्रवृत्ति होती है"
इस प्रकार उत्तरहृष सूत्र कहते हैं—" संसयं" इत्यादि ।

उभयकोटि को स्पर्श करनेवाले ज्ञानका नाम संशय है। तालपर्थ यह है कि—सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होने पर और विशेष धर्म का अप्रत्यक्ष होने पर ही लंशयज्ञान होता है, जैसे-यह स्थाणु है या पुरुष? यहां पर पुरुप और स्थाणु का सामान्य धर्म उंचाई आदि है। विशेष धर्म पुरुष के-शिर, हाथ, पैर आदि हैं, तथास्थाणु के वक्रता कोटर आदि हैं। देखनेवाले को उभयपदार्थगत सामान्य धर्म प्रत्यक्ष है और तद्गत विशेष धर्म अप्रत्यक्ष है, तभी उसका ज्ञान परस्परविरुद्ध उभय कोटि को स्पर्श करता है, और इसलिये वह ज्ञान संशय-स्वरूप होता है। इस प्रकार संशयके स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति के लिये संशयज्ञान का विषयसृत यह संसार परिज्ञात होता है-ज्ञपरिज्ञाद्वारा स्वरूप एवं

થઇ શકતી નથી. આ પ્રકારની આશકા ચવાથી સૂત્રકાર "અર્થમાં સ શય હોવાથી પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે. " આ પ્રકારે ઉત્તરરૂપ સૂત્ર કહે છે–" संसर्य "ઇત્યાદિ

ઉભય કેાટિને સ્પર્શ કરવાવાળા જ્ઞાનનું નામ સંશય છે. તાત્પર્થ કે— સામાન્ય ધર્મ પ્રત્યક્ષ હોય વિશેષ ધર્મ અપ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે સંશય જ્ઞાન થાય છે, જેમ—આ સ્થાણુ છે અગર પુરૂષ ? આ જગ્યાએ પુરૂપ અને સ્થાણુનો સામાન્ય ધર્મ ઉચાઇ આદિ છે, વિશેષ ધર્મ પુરૂષને માથું હાથ અને પગ આદિ છે. જ્યારે સ્થાણુ ને વાકાપણુ અને પોલાપણું આદિ છે. જેનારને ખન્ને પદાર્થાના સામાન્ય ધર્મ પ્રત્યક્ષ છે અને તદ્દગત વિશેષ ધર્મ અપ્રત્યક્ષ છે ત્યારે જ તેનું જ્ઞાન પરસ્પરવિરુદ્ધ અનેક કોટિને સ્પર્શ કરે છે, અને એઘી જ તે જ્ઞાન સંશયસ્વરૂપ ધાય છે. આ પ્રકારે સંશયના સ્વરૂપને જાણનાર વ્યક્તિ માટે સંશયજ્ઞાનનો વિષયભૂત આ સસાર પરિજ્ઞાત ઘાય છે— જ્ઞ-પરિજ્ઞા

योऽर्थानयंभियकोटिकविचार एव गृह्यते, तत्राथों मोक्षस्तत्साधनं च रत्नत्रयम्।
मोक्षे संगयासम्भवः, तस्य परमपदत्वेन सकलतेथिकैरभ्युपगमात्। मोक्षसाधने तु
संगये सत्यिप मृहत्तिभैयति, तत्संशयस्य प्रहत्त्यद्गत्वात्। तथाहि—'चारित्रं मोक्ष-साधनं भयति न चा?' इति संशये सित तिन्वारणार्थं सद्गुरूपदेशश्रवणे प्रहत्ति-लेकि हज्यते।

एवमनर्थः संसारस्तरकारणं च, तत्र संसारस्य तत्कारणस्य च संशयफलसे जाना गया यह संसार प्रत्याख्यानपरिज्ञा से परित्यक्त होता है।
इसी प्रकार संशय को नहीं जाननेवाले व्यक्तिके लिये यह संसार
अपरिज्ञात होता है—ज और प्रत्याख्यान—परिज्ञा का विषयभूत नहीं होता
है। यहां अर्थ और अनर्थ इन उभयकोटिका विचारस्वरूप ही संशय
प्रहण किया है। यहां अर्थ—शब्द से मोक्ष और उसके साधनभूत
रन्नत्रयका ग्रहण हुआ है। मोक्षमें संशय का अभाव है; क्यों कि उसे
परमपद्रूप से अन्यमतानुयायियोंने भी स्वीकार किया है, परन्तु
मोक्षके कारण—साधन में संशय है, तो भी यहां प्रशृत्ति होती है, क्योंकि
निष्ठपयक संशय उसमें प्रशृत्तिका कारण होता है। जैसे—" चारित्र
मोक्षका साधन है या नहीं " इस प्रकार चारित्रमें मोक्ष साधनताविषय
संशय होने पर उसे दूर करनेके लिये सद्गुक्षके उपदेश का आश्रय
फरने की लोकमें प्रशृत्ति देखी जाती है।

इसी प्रकार अनर्थ अर्थात्—संसार और उसके कारण के विषय में

दारा स्वरूप सेव इणधी जात आ ससार प्रत्याण्यान परिज्ञाथी परित्यक्त थाय छे.

रा प्रधार संशयने निक्क लिखावाणी व्यक्ति माटे आ स सार अपरिज्ञात थाय छे-ज-परिज्ञा अने प्रत्याण्यान परिज्ञानो विषयलूत थतो नथी, आ स्थणे अर्थ अने रान्धं आ उलयडोटिना विचारस्वरूप क स शय मानवामां आव्यो छे आ स्थणे 'सर्थ' अल्ह्यी मोक्ष अने तेना साधनलूत रत्नत्रयनु अकुण हरवामां आवे के मोहामा स शयनो अलाव छे, हारण हे तेने परमपहरूपथी जील मतानुवायिकार पर स्वीहार हरेस छे, पर तु मोक्षना हारणी—साधनीमां संशय छे, तो पण प्रमृत्ति धाय छे, हारणु हे ते विषयना स शय तेमा प्रवृत्तिनु हारणु अने छे. के नि पंत्र पर स्वीहार हरेस छे, पर तु मोक्षना हारणी—साधनीमां संशय छे, तो पण प्रमृत्ति धाय छे, हारणु हे ने विषयना स शय तेमा प्रवृत्तिनु हारणु अने छे. के ने नि पर स्वीहार स्वान ने हर हरवा माटे सह्युर्ग उपहित्रमां, मोक्ष- वान्विषय स्वान ने हर हरवा माटे सह्युर्ग उपहेशना आश्रय

- જપ્રકારે 'અનર્ગ' અર્ચાત્ સસાર અને તેના કારગુના વિષયમાં સંશય પણ

विषयत्वं सित ततो निष्टित्तिर्वश्यं भवति, अनर्थसंशयस्य निष्टत्त्यङ्गात् । 'संश्रायं परिजानतः ' इत्यनेन परिज्ञानविषयी भूतस्य संशयस्य—अर्थोऽनर्थो वा विषयः, तत्र—अर्थविषयकसंशयस्यान्थिविषयकसंशयतो भेदात् संशयस्य प्रष्टित्तिनिष्टत्तिरूपं फलं भिन्नमेव भवति । विषयस्य ज्ञानभेदिनयामकत्या संशयपरिज्ञाने तदीयविष-संशय भी उनकी निष्टुत्ति का कारण होता है, क्यों कि संसार और उसके कारणों में संशय होने पर ही उस ओर प्रवृत्ति होगी । प्रवृत्ति से उनके वास्तविक स्वरूप का वोध होगा । वोध होने पर उनसे निष्टुत्ति होगी । इस प्रकार परम्परास्त्यसे वह संशय निष्टुत्तिका कारण वनता है । यही वात "एवमनर्थः संसारस्तत्कारणं च" इत्यादि पंक्तियों में टीका-कारने स्पष्ट की है । अनर्थविषयक संशयके उसकी (अनर्थ की) निष्टुत्तिका कारण होने से, संसार और उसके कारणों के विषयसें संशय होने पर उनसे निष्टुत्ति अवश्य होती है ।

"संसयं परियाणओं " इस पदसे सूत्रकार यह प्रकट करते हैं कि ज्ञानके विषयभूत संज्ञाय के अर्थ और अनर्थ, ये दो विषय हैं। वहां अर्थ-विषयक संज्ञाय का अनर्थ विषयक संज्ञाय से भेद होनेसे उनके प्रवृत्ति रूप और निवृत्तिरूप फल परस्पर भिन्न ही हैं, क्यों कि विषयके ज्ञान-सेदका नियामक होनेसे संज्ञाय के विषयभृत पदार्थी का परिज्ञान अवज्यंभावी है।

तेनी निवृत्तिनुं डारणु णने छे, डारणु के संसार अने तेना डारणोमां संशय थवाथी ज ते तरह प्रवृत्ति थवानी. प्रवृत्तिथी तेना वास्तिवह स्वर्पने। जोध थशे. जोध थवाथी तेनाथी निवृत्ति थशे. आ प्रडारे परंपरार्घथी संशय, निवृत्तिनुं डारणु जने छे, आ वात "एवमनर्थ संसारस्तत्कारणं च" धत्याहि पंडित आमां टीडाडारे स्पण्ट हरी छे, अनथ – विषयक सशय (अनर्थनी) निवृत्तिनुं डारणु धाय छे, माटे संसार अने तेनां डारणोना विषयमां सशय थवाथी तेनाथा निवृत्ति अवस्य धाय छे.

"संसय परिचाणओं " आ पहथी सूत्र शर्य के ने सम्जावे के है-ज्ञानना विषयभूत सश्यना अर्थ अने अनर्थ को के विषये। के जेनामां अर्थ-विषयक संश्यने। अनर्थ विषयक सश्यथी भेह होवाथी कोनी प्रवृत्ति-निवृत्ति-३५ ६६ परस्पर जुद्दं के के के विषयज्ञान भेहने। नियामक धाय के मारे संशयनुं परिज्ञान होवाथी सश्यना विषयभूत पहार्थीनुं परिज्ञान अवश्य कावी के यकपित्रानमत्रव्यम्भावि, तत्रश्च 'अयं संसारोऽनन्तदुः खकारणं भवति न वा?' इति संव्यादनर्थभूतसंसारानिष्टत्तिभवति । संवयाऽपरिज्ञानं च सांव्यायकविषयस्याऽ-पित्रानं नैव भवति । एवं संसारोऽपरिज्ञातश्चेत्तिः न तस्मादनर्थभूतात्संसारानिष्टत्ति-पिति स्मस्तमृत्रवर्तुलकार्थः ॥ स्० ३ ॥

इससे "यह संसार अनंत दुःखों का कारण है अथवा नहीं ?" इस प्रकारके संगय से अनर्थभृत संसारकी निवृत्ति होती है। संशय का अ-परिज्ञान भी संग्रय के विषयभृत पदार्थों के अपरिज्ञानसे ही होता है। इस प्रकार यदि संसार अपरिज्ञात है तो उस अनर्थभृत संसार से निवृत्ति नहीं होती है। यह इस म्लका संक्षिप्त अर्थ है।

भावार्थ—शंकाकारने 'विशिष्ट ज्ञानके सद्भावसे मोहका अभाव और मोहके अभाव से विशिष्टज्ञान का सद्भाव होगा' इस प्रकार जो अन्योन्याश्रय दोप प्रकट कर 'कर्भोपशांतिके लिये पुरुषकी प्रवृत्ति जब विशिष्ट ज्ञानका उद्य न होगा तब तक नहीं हो सकती ' ऐसा कहा है, उसका प्रत्युत्तर ही इस स्त्रमें प्रकट किया है। वे कहते हैं कि अर्थ-मंश्रय से भी प्रवृत्ति होती है। मोक्षमें किसी को भी संशय नहीं है, क्यों कि समस्त कमेंका अत्यन्त अभावस्वक्ष्पवाला मोक्ष प्रत्येक आस्त्रिक मिद्रान्तकारने स्वीकार किया है। संशय मोक्षके कारणों में हो सकता है; क्यों कि कोई ज्ञानसे, कोई अज्ञानके नाश्रसे और कोई परस्पर

અધી " આ સ સાર અન ત દુ ખાનુ કારણ છે કે નહિ ? " આ પ્રકારના સ શયથી અનર્ધ બૃત સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. સ શયનું અપરિજ્ઞાન સ શયના વિષયભૂત પત્રાચાના અપરિજ્ઞાનથી થાય છે આ રીતે યદિ સંસાર અપરિજ્ઞાત છે તે৷ તે અનર્ધ બૃત સ સારથી નિવૃત્તિ મળી શકતી નથી એવા આ સૂત્રના સંશ્રેપમા અર્થ છે.

ભાવાર્થ.—શકાર્કારે "વિશિષ્ટ જ્ઞાનના સદ્દભાવથી માહના અભાવ અને માહના અભાવધી વિશિષ્ટ જ્ઞાનના સદ્દભાવથી માહના અભાવ અને પ્રાર્ટ કરી કર્મા પશાનિતને માટે પુરૂષની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સુધી વિશિષ્ટ જ્ઞાનના ઉદય ન શાય ત્યાં સુધી નથી થઈ શકતી, એવું કહ્યુ છે, એના પ્રત્યુત્તર જ આ સદ્રમાં સાપવામાં આવેલ છે તેઓ કહે છે કે—અર્થ સંશયથી પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે, આપામાં કાઈને કશા પણ સશય નથી, કેમ કે સમસ્ત કર્માના અત્યત— અભવ—સ્વરૂપવાશા માણના પ્રત્યેક આસ્તિક—સિદ્ધાતકાર સ્વીકાર કરેલ છે ન સ્થય. ને હેના કારણામાં થઇ શકે છે, કેમ કે કાઈ જ્ઞાનથી, કોઈ અજ્ઞાનના ન લઇ શકે છે, કેમ કે કાઈ જ્ઞાનથી, કોઈ અજ્ઞાનના ન લઇ અને કારણામાં સાર્થના પ્રત્યેક સામ અને ચારિત્રથી મુક્તિની

निरपेक्ष ज्ञान एवं चारित्र से मुक्ति की प्राप्ति होना बतलाते हैं, अतः कारणोंमें विवाद होने पर यह स्वाभाविक मंद्राय होता है कि यह मान्यता ठीक है अथवा यह मान्यता ठीक है ?। इस प्रकार जब संद्राय होता है तो उसके निर्णयार्थ पुरुष की आकांक्षा उस ओर झुकती है। जिस प्रकार चना आदि बीजों के अंकुरोत्पादन करनेमें मनुष्य-किसान-को जब सन्देह होता है कि ये चने अंकुरोत्पादन कर सकते हैं या नहीं? तब यह उस उद्भृत संद्राय से प्रेरित हो कर उनकी परीक्षा करनेका उपक्रम करता है और उन्हें किसी वर्तन में पानी भर कर रख देता है। इस प्रकार संद्राय से प्रवृत्तिचील हो कर वह अपनी धारणा का निर्णय कर लेता है। इसी प्रकार मोक्षकारणक मान्यताएं जब सन्देहके विषय-भृत बनती हैं, तब मोक्षाभिलाकी जीव उससे प्रेरित होकर सद्गुरु आदि विविद्य ज्ञानियों के उपदेश आदिके अवण की ओर प्रवृत्ति करता है और उससे सत्यासत्यका निर्णय करता है।

पदार्थ में जब तक सन्देह नहीं होता है तब तक उसके निर्णय करने की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः विशिष्ट ज्ञानके अभावसें भी प्रवृत्ति होती है, यह बात निश्चित है। "संसार और उसके कारण अनन्त दुःग्वदायी हैं अथवा नहीं" इस प्रकार जब मोक्षार्थी जीवको उनमें

પ્રાપ્તિ અતાવે છે, માટે કારણોમાં વિવાદ થવાથી આ સ્વાભાવિક સંશય થાય છે કે પહેલી માન્યતા ઠીક છે કે આ માન્યતા ઠીક છે. આવા પ્રકારના સંશય જયારે થાય છે ત્યારે તેના નિર્ણય માટે પુરૂષની આકાંક્ષા તેની તરફ વળે છે. જેવી રીતે ચણા આદિ ખીજામાં અંકુરાત્પાદન કરવા વિષે મનુષ્ય—ખેડૃત—ને સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે આ ચણા આદિ અંકુરાત્પાદન કરી શકશે કે નહિ ? ત્યારે તે ઉદ્ભવેલા તે સંશયના કારણે તેની પરીક્ષા કરવાના કામે લાગી જાય છે અને તેને જળ—પૃર્ણ કાઇ વાસણમાં રાખે છે. આ પ્રકારે સંશયથી પ્રવૃત્તિશીલ બની તે પોતાની ધારણાના નિર્ણય કરી લે છે. એવી જ રીતે મોક્ષના કારણોની માન્યતાઓમાં જયારે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે મોક્ષાર્થી જીવ તેનાથી પ્રેરિત થઇ સદ્યારૂ આદિ વિશિષ્ટ ગ્રાનિઓના ઉપદેશ આદિના શ્રવણ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે અને એ ઠારા સત્ય અને અસત્યના નિર્ણય કરે છે.

પદાર્થમા જયાં સુધી સંદેહ નથી થતા ત્યાં સુધી તેના નિર્ણય કરવાની પ્રવૃત્તિ નથી થતી: માટે વિશિષ્ટ ગ્રાનના અભાવમાં પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એ વાત નિશ્ચિત છે. "સંસાર અને તેનું કારણ અનંત હુઃખદાયી છે કે નહિ " આવા संगयनतः संसारः परिज्ञातो भन्नति, तत्परिज्ञानाच सर्वविरतिरिति तां निर्देण्ड-मार-- 'जे छेप ' इत्यादि ।

म्लम्-जे छेए से सागारियं न सेवइ; कहु एवमवियाणओ विइया संदस्स बालया; लद्धा हुरत्था पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्जा आणासेवणयाए-तिबेमि॥ सू० ४॥

छाया—यञ्छेकः स सागारिकं न सेवते, कृत्वा एवमविजानतो द्वितीया मन्दम्य वालता, लब्धानप्यर्थान् प्रत्युपेक्ष्याऽऽगम्याऽऽज्ञापयेदनासेवनतयेति व्यविमि ॥ २० ४ ॥

सन्देह होता है तो वह उस सन्देहसे उसका निर्णय कर वहां से निवृत्त होता है, इस लिये विजिष्ट ज्ञानके अभावमें संशय से भी जीवकी जब पर्टार्थ के निर्णय करने की ओर प्रवृत्ति होती है तो इस प्रकार से अन्योन्या-अय दोप नहीं आता है; क्यों कि मोहके कारणभूत संसारादिक पदार्थों में 'ये सुखदायी हैं अथवा नहीं?' इस प्रकार के सन्देह के निर्णयार्थ उनमें प्रवृत्तिशील पुरुप के सन्देह दूर होते ही विरागपरिणित हो जायगी। इस परिणितका नाम ही मोहका अभाव है, अतः स्वत्रकार का यह कथन कि 'मंश्रय को नहीं जाननेवाले के लिये संसार अपरिज्ञात है और उसे जाननेवाले के लिये वह परिज्ञात है ' ठीक ही है॥ स्व०३॥

मंश्रायञ्चानवाले को संसार परिज्ञात होता है और उसके परिज्ञात होने पर उसे सर्वविरति का लाभ होता है, अतः उस विरति को स्त्र-कार कहते हैं—'जे हेए' इत्यादि।

મદારે જયારે માંક્ષાર્થી છવને તેમાં સદેહ થાય છે તો તે એ સંદેહથી તેના નિર્ાય કર્ગ ત્યાર્થી નિવૃત્ત થાય છે. આ કારણે વિશિષ્ટ જ્ઞાનના અભાવમાં સશયથી પાન જયારે પદાર્થના નિર્ણય કરવા તરફ છવની પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યારે 'अન્યો-ન્યાય્ય' દાપ આવતા નથી કારણું કે માહના કારણું ભૂત સંસાગદિક પદાર્થીમાં 'એ મુખદાયી છે કે નિર્દ્ધ 'એવા પ્રકારના નિર્ણય માટે તેનામાં પ્રવૃત્તિશીલ પુર્યંને સદે દે દર થતા જ વિરાગ-પરિણતિ થઈ જશે, આ પરિણતિનુ નામ જ નિર્ણન સ્તાના છે. માટે મત્રકારનું આ કથન કે 'સંશયને નહિ જાણુનારા માટે માટે સ્તાપ્રાય છે અને તેને જાપુવાવાળા માટે તે પરિજ્ઞાત છે' ઠીક જ છે. ા સ ૩ ા

મંદ્રાયત્રાનું વાળાને સંસાર પરિત્રાત થાય છે અને સસાર પરિત્રાત થવાથી તેને મહેલિકતિના લાળ ધાય છે, માટે એ વિચ્તિને સત્રકાર કહે છે.—'जे છે પરિયાદિ. टीका—'यश्छेक ' इत्यादि । यः कश्चित् छेकः=चतुरः परिज्ञातविषयकहु-विपाक इत्यर्थः, स सागारिकं=मैथुनं देवसानुपतेरश्चरूपं न सेवते=न करोति, मनोवा-काये मेंथुनपरायणां न भवतीत्यर्थः । यश्च मोहवशेन पुरुषवेदोद्यान्मैथुनं सेवते स कृत्वा=विधाय गुर्वादिभिः पृष्टे सित एवं=मैथुनसेवनं, अविजानतः=अन्तर्भावितण्य-र्थत्या अविज्ञापयतः गुरवे चानिवेदयतस्तद्पहुवानस्येत्यर्थः मन्द्स्य=अज्ञस्य—अ-विदित्तमेथुनकदुकफल्लस्य द्वितीया=मैथुनसेवनाद्परा मृपावाद्रूपा, यद्वा-द्वितीया =कृतपापापनोदार्थं पुनरकरणतयोत्थाय प्रायश्चित्तानाचरणरूपा, वालता=अज्ञानता भवति, उक्तश्च—

जो कोई चतुर है, अर्थात् विषयों के कहुक विपाक का ज्ञाता है, वह देव, मनुष्य और तिर्यश्रों के मैथुन का मन, वचन और काय से सेवन करने में परायण नहीं होता है। जो मोहके वदासे अथवा पुरुष वेद के उदयसे एकान्तमें कामसेवन करना है और गुरु आदिक के पूछने पर अपने कृत मेथुनको छिपाता है-नहीं प्रकट करता है, मैथुन के कहुक फलको नहीं जाननेवाले उस अज्ञके मैथुनसेवन से एक तो चतुर्थव्रत, भंगजन्य दोप लगता है, और पूछे जाने पर 'मैंने मैथुन सेवन नहीं किया है' इस प्रकार छिपाने से मुषावादक्प द्वितीय पापका भी वह पात्र होता है। अथवा कृत पाप को दूर करने के लिये 'मैं अब इस पाप का सेवन नहीं कर्हगा ' इस प्रकार के विचारसे युक्त होकर प्रायश्चित्त नहीं लेने से अज्ञानता का प्रसंग आता है। कहा भी है—

જે કાઈ ચતુર છે, એટલે વિષયાના કડવા વિપાકના જાણકાર છે, તે દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થયાના મૈયુનને મન, વચન અને કાયાથી સેવન કરવામાં પરાયણ થતા નથી, જે માહના વશાથી અથવા પુરૂષ-વેદના ઉદયથી એકાતમાં કામ-સેવન કરે છે અને ગુફ આદિના પુછવાથી પાતે કરેલ મૈયુન-પાપને તેનાથી છુપાવે છે— પ્રગટ કરતા નથી, મૈયુનના કડવાં ફળને ન જાણનાર તે અજ્ઞાની જીવને મૈયુન સેવનથી એક તા ચતુર્થ વ્રત-ભંગજન્ય દેાષ લાગે છે, અને જયારે તેને પુછવામાં આવે છે ત્યારે તે 'મે મૈયુન સેવેલ નથી.' આ પ્રકારે છુપાવે છે, તેથી મૃષાવાદરૂપ ખીજા પાપના પાત્ર પણ તે થાય છે, અથવા કરેલા પાપને દ્વર કરવા માટે 'હું હવે આવા પાપનુ સેવન નહિ કરૂં ' આ પ્રકારના સ'કલ્પ કરીને પણ જો તેને માટે પ્રાયશ્વિત્ત અંગીકાર કરતા નથી તો તેને અજ્ઞાનતાના પ્રસંગ આવે છે. કહ્યું પણ છે—

" जे खलु विसए सेवइ, सेवित्ता वा णालोएड, परेण वा पुट्टो निण्हवइ, अहवा तं परं सएण दोसेण वा पाविद्वयरेण वा ढोसेण उवलिंपिज्जइ"-इति।

छाया—यः खलु विषयं सेवते, सेवित्वा वा नालोचयति, परेण वा पृष्टो निहुत, अथवा तं परं स स्वेन वा दोषेण पापिष्ठतरेण वा दोषेणोपलिम्पति, इति।

किमेतेनेत्याह-'लब्धा'-नित्यादि, लब्धानिप=प्राप्तानिप स्वाधीनानित्यर्थः, अर्थान्=अवदादिविषयान्, अत्र द्वितीयार्थे प्रथमाऽऽर्पत्वात्।

यहा 'हरतथा ' इति देशीभाषया 'वहिर्द्धा ' तेन लब्धान्=विषयान् चित्ता-ट्विटिविद्धयान् , अलब्धांश्च मनसाऽपि न चिन्तयेदिति भावः । पत्युपेक्ष्य=नरक-निगोदादिदुः खजनकत्वेन पर्यालोच्य, तानेव परत्रेह च कटुकफलप्रदत्तया आगम्य=

" जे म्बलु विसए सेवइ, सेवित्ता वा णालोएइ, परेण वा पुद्धो निण्ह्वइ, अहवा तं परं सएण वा दोसेण पाविद्वयरेण वा दोसेण उवलिंपिज्जड " इति।

जो विषयसेवन करता है; सेवन करने पर उसकी आलोचना नहीं करता है, दूसरे-गुर्वादिकों के पूछने पर उसे छिपाता है, वह अपने पापिष्ठतर (गुरुतर) दोष से स्वयं उपलिप्त होता है।

इस लिये स्त्रकार कहते हैं कि मोक्षाभिलाषी का कर्तव्य है कि वह प्राप्त भी उन शब्दादिक विषयों का यह विचार कर त्याग करे कि-इन का विषाक जीव को नरकनिगोदादिकके दुःखों का जनक है, तथा इनके सेवनकर्ता, इस लोक और परलोक, दोनों लोकों में भयंकर दुःखों को भागते हैं। जिस प्रकार यह स्वयं उनका कहक विषाक जान कर उनसे

'' जे रात्रु विसण सेवड सेवित्ता वा णालोएड, परेण वा पुट्टो निण्हवइ, अहवा तं परं सण्ण दोसेण वा पाविद्वयरेण वा दोसेण उवलिंपिङजइ ''—इति ।

જે વિષયન સેવન કરે છે, સેવન કરવા છતા એની આલાેગના કરતો નધી, બીજું ગુરૂ આદિના પુછવા છતા છુપાવે છે તે પાતાના પાપિષ્ઠ તર (ગુરૂતર) દાપથી પાતે ઉપલિમ થાય છે

આ કાર્યો સુત્રકાર કહે છે કે-માશાર્થી જનનુ એ કર્ત વ્ય છે કે તે પ્રાપ્ત પણ રાજ્યનિ વિષયોનો આ પ્રકારે વિચાર કરી ત્યાગ કરે કે શબદાદિ વિષયોના વિષાક જીવને માટે નરક-નિગાદાત્રિક દુ:ખોનું કારણ છે અને તેનુ સેવન કરનાર સ્પર્દાક ર ને પરલેપ્કમાં ભયકર દું ખાં ભાગવે છે જે પ્રકારે તે પાતે તેના કડ્યા વિષય જાવીને તેનાથી વિરક્ત થાય છે તે જ પ્રકારે તે ખીજા ज्ञात्वा अन्यान्=स्वातिरिक्तान् जनान् अनासेवनतया ' मेथुनमनासेवनीयम् ' इत्यादिरूपेण आज्ञापयेत्=तीर्थंकराज्ञामवधार्योपदिशेत् । स्वयमपि तस्माद्विरमेदि-त्यर्थोऽपि । इति व्रवीमीत्यधिकारसमाप्त्यर्थः ॥ स्० ४ ॥

अन्यद्प्याह्—'पासह ' इत्यादि ।

मूलम्-पासह एगे रूबेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे। इत्थ फासे पुणो पुणो, आवन्ती केयावन्ती लोयंसि आरंभजीवी, एएसु चेव आरंभजीवी। इत्थिव वालेपरिपच्चभाणे रमइ पावेहिं कम्मेहिं, असरणे सरणांति मन्नमाणे, इहमेगेसिं एगचिरया भवइ। से बहुकोहे वहुमाणे बहुमाये बहुलोभे बहुरए बहुनडे वहुसहे बहु-संकप्पे आसवसक्की पिलउच्छन्ने उद्दियवायं पत्रयमाणे, 'मा मे केइ अद्कखू ' अन्नाणपमायदोसेणं सययं मूढे धम्मं नाभि-जाणइ, अहा पयामाणव! कम्मकोविआ जे अणुवरया अविजाए पिलमुक्खमाहु, आवहमेव अणुपरियट्टंति—त्तिबोमि॥ सू० ५॥

छाया—पश्यत एकान् रूपेषु गृद्धान् परिणीयमानान् । अत्र स्पर्जान् पुनः पुनः, यावन्तः कियन्तो छोके आरम्भजीविनः, एतेष्वेव आरम्भजीविनः। अत्रापि वालः परिपच्यमानो गमते पाषेषु कर्मसु, अज्ञरणं ज्ञरणमिति मन्यमानः, इहैकेपामिकचर्या भवति । स बहुक्रोधो बहुमानो बहुमायो बहुलोभो बहुरजा (बहुरतो) वहुनटो बहुजठो बहुसंकल्प आस्रवसक्तिः पिलताबच्छक्त उत्थितवादं प्रवदन्, 'मा मां केऽप्यद्राक्षः'अज्ञानप्रमाददोषेण सततं भूढो धर्म नामिजानाति, आर्ताः प्रजामानव! कमकोविदा येऽनुपरता अविद्या परिमोक्षमाहुः, आवतमेवानुपरिवर्तन्ते, इति व्रवीमि ॥ मू० ५॥

विरत होता है उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी "ये मैथुनादि विषय सेवन करने योग्य नहीं हैं" इस प्रकार उनसे विरक्त होनेका उपदेश देता है। " इति ब्रवीमि" इस प्रकार यह विषय जैसा मैंने अगवान के मुख से सुना है वैसा ही हे जम्बू! तुम से कहा है॥ स्०४॥

और भी कहते हैं- 'पासह ' इत्यादि-

જીવોને પણ "મેશુનાદિ વિષયા સેવન કરવા યાગ્ય નથી" આ પ્રકારે તેનાથી વિરક્ત થવાના ઉપદેશ આપે. " इति ब्रजीमि" આ પ્રકારે આ વિષય જે પ્રકારે મેં ભગવાનના મુખેથી સાભજ્યા છે તે પ્રકારે જ હે જમ્ખૃ! તમને કહેલ છે. ॥ સૃજ ।। ફરીથી પણ કહે છે—' पासह ' ઇત્યાદિ.

टीका—' परुयत ' इत्यादि । हे भन्यजीवाः ! यूयं रूपेषु=शुक्लादिषु चक्ष् रिन्द्रयमत्यक्षविपयेषु, वहुवचननिर्देशेन शन्दादिषु=शन्द-गन्ध-रस-स्पर्शेषु कटुव

हे भन्य ! देखों ये किननेक संसारी जीव, चश्च-इन्द्रियके विष यमन शुक्लादि रूपों में, तथा अन्य इन्द्रियोंके विषयभूत शब्द, गन्ध रम और स्पर्शस्प विषयों में कि जिनका सेवन इन जीवों को पि णाममें कहक फल प्रदाता होता है उनमें कैसे सूर्चिन हो रहे हैं इन्द्रियों के विषयों में लुब्ध ये प्राणी उन २ विषयों को प्राप्त करने वं ओर झुकी हुई इन्द्रियों नारा विषयों के सन्मुख और संसारके सन्मुख होते रहते हैं।

भावार्थ—इन्द्रियों में आसक्त प्राणी इन्द्रियों के विषयों में अधी वन कर उनके सेवनजन्य परिणाम का कुछ भी विचार न करं निरन्तर उन्हों में आसक्त होता रहता है। उसे इस बात का भा ही नहीं होता कि इन विषयों के सेवनसे इन्द्रियोंकी तृप्ति नह होगी। विषयाभिलापा इन्द्रियों को अपने २ विषय की ओर इ अधिकाधिक रूपमें आकृष्ट करती रहती है। इस परिणति से वह अप संसार की वृद्धि ही करता है। एक २ इन्द्रिय के विषय को सेवन कर वाले प्राणियों की वह दुई जा अपने नयनों से निहारना है फिर भी अप को सुरक्षित मान रहा है, यही विषयों के सेवन की वलवत्ता है। व

હે ભવ્ય ' જો તો ખરા, આ કેટલાક સસારી જીવા ચક્ક ઇન્દ્રિયના વિષ યમ્ ન મુક્લાદિ રૂપામા તથા બીજા ઇન્દ્રિયોના વિષયભૂત શળ્દ, ગધ, રસ, અને સ્પર્શાન્ક વિષયોમાં કે જેનું મેવન તે જીવાને પરિણામમાં કડવા ફળ આપવા વાળુ નિવંદ છે એમાં દેવા મૃશ્છિત થઈ રહેલ છે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લુખ્ધ તે પ્રાપ્તિ તે વિષયોને પ્રાપ્ત કરવા તરફ ટળતી ઈન્દ્રિયો દ્રારા વિષયોની સામે અને

तरविपाकजनकेषु एकान् कांश्रित् गृद्धान्=मृच्छितान् परिणीयमानान्-परि=सर्वतो नीयमानान्=इन्द्रियेविंपयसम्मुखं संसारसम्मुखं परत्र नरकनिगोदादिषु वा प्राप्य-देग्वता है कि (१) स्पर्शन-इन्द्रिय का मोही मत्त गजराज खड्ड में गिर कर अपने प्यारे जीवन का नाश कर देना है, (२) रसना-इन्द्रिय का कामी मत्स्य कांटेमें लगे हुए मांस की अभिलापा में पड़ कर अपने प्राणों को खो देता है, (३) घाण-इन्द्रिय का वशीभूत बना विचारा भ्रमर कालके गालमें पड-जाना है।(४) चक्षरिन्द्रिय का लोलुपी पतंग अपने प्राणों को दीपक की लौ में पड़ कर नष्ट कर देता है, (५) कर्ण-इन्द्रिय के विषय का लोभी मृग विधकों बारा अपने भोछे-भाछे जीवन का उत्सर्ग कर देना है। परन्तु यह सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी पांचों इन्द्रियों के विषयो में मत्त हुआ यह प्राणी फिर भी नहीं चेतना, यही वड़ी विचित्रता है। विष-यासक्त जीवों की विषयों की ओर प्रवृत्ति होनेसे संसारमें उनका पतन तो होता ही है, परन्तु वे परभवमें भी नरकिनगोदादिक में जा कर निवास करते हैं। यद्यपि "संसारसम्मुखं" इस पद्से ही नरक-निगी-दादिक में उनका पतन मिद्ध होता है, फिर भी "परत्र नरक निगोदा-दिषु " यह जो वाक्य पृथक् रूप से दिया है उसका अभिप्राय यह है

સેવનની અળવત્તા છે. તે જુએ છે કે-(૧) સ્પર્શન-ઇન્દ્રિયમાં મત્ત અનેલા ગજરાજ ખાડામાં પડી પાતાના પ્યારા જીવનના નાશ કરી દે છે. (૨) રસના-ઇન્દ્રિયનું લાેલુપી માછકું ગલ (કાટા) માં લાગેલ માંસની અભિલાષામાં પડી પાતાના પ્રાણું ખાઇ છેસે છે. (૩) ઘાણુ-ઇન્દ્રિયને વશીં ભૂત અનેલ ભમરા કાળના ગાલમાં પડી જાય છે. (૪) ચક્રાઇન્દ્રિયના લાેલુપ પતંગીયા દીપકશિખામાં પડી પાતાના પ્રાણું ન્યાં છાવર કરી દે છે. (૫) કર્ણુ-ઇન્દ્રિયના વિષયના લાેલી મૃગ શિકારી દારા પાતાના ભાળા જીવનના નાશ વહાેરી લે છે પરતુ આ બધું પાતાની સગી આંખે જેતા ઘકા પણું પાચા ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મત્ત અનેલ આ માનવ પ્રાણું ચતતા નથી, આ જ મહાન વિચિત્રતા છે. વિષયાસકત જીવાની વિષયા તરફ પ્રવૃત્તિ હાેલાને લઈ સંસારમાં તેનું પતન થતું જ રહે છે, પરતુ પરભવમાં પણું તેને નરક-નિગાદાદિકમાં તેનું પતન ચતું જ રહે છે. તે કે ''સંસારસન્મુસ્ત્રં' આ પદથી જ નચ્ક-નિગાદાદિકમાં તેનું પતન ચતું જ હે. તે પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં તેનું પતન સિદ્ધ ધાય છે. તો પણું ' પરત્ર નરકનિગોદાદિકમાં જેનું અલ્લુ છે તેના અભિપ્રાય એ છે કે અન્નાની જીવ અઘવા ચાવાંક (નાસ્તિક) જેવા લોંનિકવારી પ્રત્યકા દૃક્યમાન આ મનુષ્ય અને તિયેરા

कि अज्ञानी जीव अथवा चार्वाक (नास्तिक) जैसे भौतिकवारी प्रत्यक्ष

माणान, अस्मिन्नपि होके महामोहान पारदारिकादीन आक्रोशवधवन्धनपहरणादिभिर्दः वैर्वाधमानान्, अथवा—वाह्यरतिपु संसक्तान्, वध्यस्थाने वधार्थ परिणीयमानान्,
यहा वृध्यमानान् रागद्वेषवद्धान् विषयस्रोतोभिरतत्र तत्र परिणीयमानान्, अथवा
हरुयमान इस मनुष्य और तिर्यञ्चगितको ही संसार समझ रहे हैं और
इनके दुःखों को ही दुःख मान रहे हैं, परन्तु हमें यह समझाना है कि
तुम्हारी मान्यता सं भी अधिक संसार और दुःखराशि है। अपने हाथ
से सबको साढेतीन हाथ समझना जिस प्रकार गलत है । अपने हाथ
ये सबको साढेतीन हाथ समझना जिस प्रकार गलत है । यहां
पर दुःखों का वर्णन चल रहा है, अतः उन्हीं की प्रधानता प्रकट करने
के लिये नरकनिगोदादिक गतियों का यहां पर निर्देश किया गया है।
नरकों के दुःखों से भी बढ़कर निगोद गति के दुःख होते हैं, जिन्हें
विपयासक्त जीव प्राप्त करते हैं—सहन करते हैं।

इस लोक में भी परदार-आसक्त महामोही जीव आक्रोश, वध, वन्धन, और प्रहरणादि-(शस्त्रादि)-जन्य दुःखों को तो प्राप्त करते हैं, माथमें उन्हें फांसी भी लटकना पड़ता है।

अथवा—जानकारभी विषयों में आसक्त प्राणी राग और द्वेष से बढ़ हो कर विषयमोतों हारा उनर विषयों की ओर झुकते रहते हैं। अथवा-वे

ગતિને જ સસાર અમજે છે અને એના હ ખોને જ દુઃખ માને છે, પરંતુ અમાર વક્તવ્ય એવુ છે કે તેમની માન્યતાથી પણ અધિક સંસાર તથા દુખગિ છે પોતાના હાથથી ખધાને સાડાત્રણ (રાા) હાથ સમજવા, એ જે રીતે ભૂલ-ભર્યુ છે તેવા પ્રકારે પોતાની માન્યતાનુસાર જ સમાર અને દુ.ખ અમજવાં પણ બફ ભરેલ છે, આ સ્થળે દુ ખાનુ વર્ણન ગાલે છે માટે તેની પ્રધાનતા પ્રગટ કરવા નગ્કનિગાદિક ગતિઓના આ જગ્યાએ નિદેશ કરેલ છે નરકાનાં દુ ખાંથી પણ વધારે નિગાદગિતના દુઃખો છે જેને વિષયાસક્ત જીવ પ્રાપ્ત કરે છે-નહેન કરે છે.

અ લાકમાં પણ પરસી-આગકત જેવા મહામાંહી છવ દુ ખ, વધ, બંધન રાને શત્મદિજન્ય દુઃખાને તા પ્રાપ્ત કરે જ છે તેમ જ તેને કાંસી પર પણ લ્યકવું પટ છે

ાંધલા જાલુકાર વળ વિષયામાં આસકત પ્રાણી રાગ અને દ્વેષથી બંધાઈ ને કુંક્યું તે તો કાર્યોની તરફ એ ગાતા રહે છે અથવા તે વિષયસેવનકર્મો कर्मणा संसारसमुद्रे परिणीयमानान् पञ्यत=प्रेक्षध्वम् । ते च विपयविषमूर्चिछताः किमासाद्यन्तीत्याह-'अत्रे'-त्यादि, अत्र=इह संसारे इन्द्रियलोलुपाः स्पर्शान्=विप-यासेवनजन्यदुःखानि पुनः पुनः लभन्त इत्यर्थः, आरम्भे वा प्रवर्तन्ते। के लभन्ते ? इत्याह्-' यावन्त ' इत्यादि, लोके=सावद्यव्यापार्ष्रष्टते गृहस्थलोके यावन्तः कियन्तः आरम्भजीविनः=सावद्यव्यापारपरायणा गृहस्था नन्किनगोदादीनि पूर्वी-क्तानि दुःखान्यनुभवेयुः । ये च गृहस्थाश्रिता द्रन्यलिङ्गिनस्तेऽपि दुःखभाजो भव-न्तीत्याह—' एतेष्वि '-त्यादि, एतेष्वेव=सावद्यव्यापारतत्परेषु गृहस्थेष्वेव, आर-म्भजीविनः=आरम्भेण=असंयमेन जीवितुं शीलं येषां ते आरम्भजीविनः=सेवार्थ विषयसेवन-कर्में। हारा इस संसारसमुद्रमें धकेल दिये जाते हैं। विषयों में मृर्चिछत प्राणी क्या प्राप्त करते हैं ? इस विषयको प्रकट करने के लिये स्त्रकार कहते हैं-'अत्रे'-त्यादि, विषयलंपट मानव इस संसारमें विषय सेवनजन्य दुःखोंको बारंबार प्राप्त करते रहते हैं, अथवा आरंभादिकों में प्रवृत्ति करते रहते हैं। गृहस्थ-जीवन, विना सावद्य व्यापारों में प्रवृत्ति किये चल नहीं सकता, इस लिये सूत्रकार कहते हैं कि सावद्य व्यापारों में पृष्टिचाली गृहस्थजन होते हैं, अनः इनमें जितने भी आरंभजीवी-सावच न्यापारों को करने में लगे हुए गृहस्थजन हैं वे पूर्वीक्त नरक निगोदादिकों के दुःखोंका अनुभव करनेवाले होते हैं। तथा गृहस्थों के आश्रित जो भी द्रव्यलिङ्गी साधु होते हैं वे भी दु:ग्वों को प्राप्त करते हैं। यह यात " एतेष्वेव आरम्भजीविनः" इस स्त्रांश से प्रतिपादिन किया है। आरंभ-असंयम से जीनेका जिनका स्वभाव होता है वे आरंभ-

 म्बेन सार्कं नीयमानगृहस्थैः सम्पादितेनाधाकर्मादिदोषदूपितेनाशनेनोपजीविनो दण्डिशाक्यादयो गृहम्थनिश्रया विहारिणोऽवसन्नपार्श्वस्थादयो वा स्निवेपधारिणो द्रव्यव्हिन्निनो वा पड्जीवनिकायोपमर्दकाः सम्रुत्यद्यन्ते ।

यहा—एतेप्वेव=पङ्जीवनिकायेष्वेव आरम्भजीविनो जायन्ते । यश्च सम्य-ग्दर्भनादिकप्रुपल्रभ्यापि विपरीतपरिणतेः साफल्यमनवाप्य चारित्रान्तरायोदया-न्पुनप्पि सावद्यानुष्टायी भवतीति दर्शयति—

'अत्रापी'-त्यादि, अत्रापि=आईतसंयमाभ्युपगमेऽपि वालः=अविदिततत्कहक्कलः परिषच्यमान =िष्पयतृष्णया परिषीड्यमानः, यद्वा 'परितप्यमानः'
जीवी हैं। लावच व्यापार में तत्पर इन गृहस्थों में ही ये पड़्जीवनिकाय के उपमर्दक आरंभजीवी, अर्थात्-सेवाके लिये अपने साथ जो
गृहस्थों को रग्वते हैं तथा उनके द्वारा निर्मापित और आधाकर्मादि दोषों
में दृषित आहार से जो जीते हैं ऐसे द्ण्डिजाक्यादि साधु, अथवा
गृहस्थों की निश्रा में विहार करनेवाले अवसन्न-पासत्थादिक, अथवामुनिवेपधारी द्वच्यलिङ्गी साधु उत्पन्न होते हैं। अथवा—ये आरंभजीवी द्ण्डिजाक्यादिक पड्जीविनकायों में ही उत्पन्न होते हैं।
जो सम्यग्दर्शनादिकको प्राप्त कर के भी अपनी विपरीत परिणित
में उनकी सफलता को न पा कर पश्चात् चारिन्न-अन्तराय (चारिन्नमोहनीय) के उद्य से पुनरिष सावद्य व्यापारों को करनेवाला होता है,
उसको ''अत्रापि वालः परिषच्यमानो रमते पापेषु कर्मसु अद्यारणं
द्वारणिमिति मन्यमानः '' इस स्वांश से स्वकार प्रद्वित करते हैं कि-

અવવ વ્યાપારમા તત્પર આ ગૃહસ્થોમાં જ પર્જવનિકાયના ઉપમદેક આર્ ભજીવી, અર્થાત્ સેવા માટે પોતાની સાથે જે ગૃહસ્થોને રાખે છે તથા અને અને આધાકર્માદિક દોપોથી દ્વષિત આહારથી જે જવે છે એવા દડી શાકવાદિ સાધુ અથવા ગૃહસ્થોની નિશ્રામા વિહાર કરવાવાળા અવસ્તા—પાસ્ત્રનાદિક અથવા મુનિવેષધારી દ્રવ્યલિંગી સાધુ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા—આ આર્જા ભજીવી દડી, શાકવાદિ પડ્જીવનિકાયોમા જ ઉત્પન્ન થાય છે.

ले नम्यान्धां नाहिंद्रने प्राप्त हरीने पण पेतानी विपरीत परिणुतिथी तनी न्यात ने प्राप्त न हरता पाछणधी यारित्रातराय (यारित्रभाहनीय) न दियशी पुनः न वच व्यापारना हरवावाणा णने छे स्त्रहार-' अत्रापि वालः परिपरमानी रमते पाषेषु कर्ममु अञ्चरणं मे जरणमिति मन्यमानः' आ सत्रांशथी नेव उचान प्रदर्भ हर छ है-हीक्षाने अश्रीहार हरीने पण ले सावध

एकाकिविहरणं भवति । एकचर्या प्रशस्तामशस्ताभ्यां द्विधा, साऽपि पुर्नद्रव्यभाव-भेदात्प्रत्येकं द्विविधा । द्रव्यतः प्रशस्ता स्थविरकल्पिकस्य प्रतिमाप्रतिपन्नस्य श्रद्धा-द्यष्टगुणसम्पन्नस्य वा भवति, तदुक्तं स्थानाङ्गे—

"अट्टिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अस्हिड एगळ्ळविहारपिडमं उपसंपिजनाणं विद्यारित्तए, तंजहा—'सड्ही पुरिसजाए (१), सच्चे पुरिसजाए (२), मेहावी पुरिसजाए (३), वहुस्सुए पुरिसजाए (४), सित्तमं (५), अप्पिहगरणे (६), धितिमं (७), वीरियसपन्ने (८)। (ठा. ८ स.१)

इस छत्रांश से मन्नकार कहते हैं-इस जिनशासनमें शिथिल कर्मवाले कुशील पासत्थादिकों की एकचर्या होती है-एकाकी विहार होता है। आचरण करना या जो आचरित की जाती है वह चर्या है। एक की चर्या एकचर्या है। यह प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से दो प्रकार की है। प्रशस्त और अप्रशस्त चर्या के भी द्रव्य और भावसे दो दो भेद हैं। बारह प्रकार की मुनिप्रतिमा को धारण करनेवाले, अथवा श्रद्धा आदि आठ गुण विशिष्ट स्थिवरकल्पी साधुकी चर्या द्रव्यसे प्रशस्त चर्या है।

स्थानाड़ में यही विषय 'अट्टिह ठाणेहिं' इत्यादि सूत्र से कहा है। उसका अर्थ यह है-"आठ स्थानों से सम्पन्न अनगार एकािकविहारप्रतिमा को धारण कर विहार करनेलायक है। वे आठ स्थान ये हैं—(१) अद्धी पुरुपजान, (२) सत्य पुरुपजान, (३) मेधावी पुरुपजान, (४) बहुश्रुत पुरुपजान, (५) जित्तमान, (६) अल्पाधिकरणवाला, (७) धृतिमान, और (८) वीर्यसम्पन्न" [ठा. ८ सू० १]

આ જીનશાસનમા શિધિલ કર્માવાળા કુશીલ પાસત્યાદિકોની એક ગર્યા થાય છે—કુશીલ પાસત્યાદિકો એકલા વિહાર કરે છે. આગરણ કરવું અગર જેનુ આગરણ કરવામાં આવે છે તે ગર્યા છે. એકની ગર્યા એક ગર્યા છે. આ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત ગર્યાના પણ દ્રવ્ય : તે બાવરી એ બેદ છે ૧૨–બાર પ્રકારની મુનિપ્રતિમાને ધારણ કરવાવોળા અથવા અહા આદિ આદે ગુણ સહિત સ્થવિરકલ્પી સાધુની ગર્યા દ્રવ્યથી પ્રશસ્ત ગર્યા છે. સ્થાનાંગમાં એ જ વિષય ' अद्वृहि ठाणेहिं ' હત્યાદિસ્ત્રથી કહ્યો છે.

'મ્સાક સ્થાનાથી સંપન્ન અણગાર એકાકિવિહાસ્પ્રતિમાને ધારણ કરી વિહાર કરવાન લયક છે એ અઠ સ્થાન આ છે—(૧) શ્રદ્ધી પુરૂપજાત, (૨) સત્ય પુરુપજ્ત. (૩) મેઘાવી પુરૂપજાત. (૪) અહુશુત પુરૂપજાત, (૫) શક્તિમાન્, (૯) રાજ્યાપિકરલુવાલા. (૭) ધૃતિમાન્, (૮) વીર્ય સપન્ન " (ટા. ૮ સૃ ૧) छाया—अप्टिभः स्थानैः संपन्नोऽनगारोऽईति एकािकविहारपितमामुपसंपद्य विहर्तु, तद्यथा-श्रद्धि पुरुषजातं (१), सत्यं पुरुषजातं (२), मेथािव पुरुषजातं (३), वहुश्रुतं पुरुषजातम् (४), जिक्तमत् (५), अल्पाधिकरणम् (६), धृतिमत् (७), वीर्य-सम्पन्नम् (८), इति ।

भावतः प्रशस्ता एकचर्या रागद्वेपरहितस्य भवति, भावतोऽप्रशस्तैकचर्या न भवति, सा च रागद्वेपसत्त्वेन स्यात्, भावस्त्वेकचर्यायां रागद्वेपासत्त्वम्, तयोरस-त्त्वे चाप्रशस्ताया अभावात्। द्रव्यतोऽप्रशस्तैकचर्या च गृहस्थपाखण्डिकादीनामव-सन्नपार्थेस्थादीनां शिथिलकप्पणामनुपदवक्ष्यमाणक्रोधाद्यष्टदोपवतां भवति। प्रकृते

रागहेपरहित साधुकी चर्या भावसे प्रशस्त चर्या है। जिसका भाव अप्रशस्त है वह एकचर्या (एकािकिविहारिता) नहीं कर सकता, क्यों कि उसकी एकचर्या रागहेपके सद्भाव से होती है। भावभेदवाली एकचर्या में राग और हेपका सद्भाव नहीं होता है, इस लिये इनके असत्त्व में अप्रशस्तता नहीं आती है। तात्पर्य यह है कि अप्रशस्त-एक चर्या में "भावसे अप्रशस्त एकचर्या" यह भेद नहीं घटित होता है, क्यों कि भावों में अप्रशस्तता राग हेपके सद्भाव से ही आती है। जहां राग हेप के अभाव से एकचर्या होती है वह भाव से प्रशस्त एकचर्या है। राग हेप के निमित्त को छे कर जहां एकचर्या है वह भावसे एकचर्या नहीं है; किन्तु अप्रशस्त एकचर्या ही है। द्रव्यसे अप्रशस्त एकचर्या गहस्थों, पाखंडियों एवं साधुसमाचारी से शिथिल पासत्थादिकों तथा अनुपद कहे जानेवाले कोधादिक आठ दोष वालों के होती है। प्रकृत (प्रकरण) में

રાગદ્વેષરહિત સાધુની ચર્યા ભાવથી પ્રશસ્ત ચર્યા છે. જેના ભાવ અપ્રશસ્ત છે તે એકચર્યા. (એકાકિવિહારિતા) નથી કરી શકતા, કારણ કે તેની એકચર્યા રાગદ્વેષના સદ્દભાવથી થાય છે. ભાવભેદવાળી એકચર્યામાં રાગ અને દ્વેષના સદ્દભાવથી થાય છે. ભાવભેદવાળી એકચર્યામાં રાગ અને દ્વેષના સદ્દભાવ બનતા નથી, એ માટે તેના અસત્ત્વમાં અપ્રશસ્ત ના આવતી નથી. તાત્પર્ય એ છે કે અપ્રશસ્ત એકચર્યામાં "ભાવથી અપ્રશસ્ત એકચર્યા" એ ભેદ બધ બેસતા નથી; કારણ કે ભાવામાં અપ્રશસ્તતા રાગદ્વેષના સદ્દભાવથી જ આવે છે. જ્યા રાગદ્વેષના અભાવથી એકચર્યા થાય છે તે ભાવથી પ્રશસ્ત એકચર્યા છે. રાગદ્વેષના નિમિત્તને લઇને જ્યાં એકચર્યા છે તે ભાવથી પ્રશસ્ત એકચર્યા છે. રાગદ્વેષના નિમિત્તને લઇને જ્યાં એકચર્યા છે તે ભાવથી એકચર્યા નથી. પરંતુ અપ્રશસ્ત એકચર્યા જ છે. દ્રવ્યથી અપ્રશસ્ત એકચર્યા શહ્યામાં, પાખડીએ અને સાધુસામાચારીથી શિથિલ પાસ-થાદિક તથા અનુપદ કહેવામાં આવવાવાળા કોધાદિક આઠ દોષોથી શુકત ને થાય છે. પ્રકૃત (પ્રકરણ) માં

चामगम्तैकचर्याया एव मसङ्ग इति बोध्यम् । अप्रशस्तैकचर्याचारी कीदृशो भवती-त्याह—'स बहुक्रोधः' इत्यादि, सः=विषयसुखलोळुपोऽमशस्तैकचर्याचारी मुनिः वहुक्रोधः-वहवः क्रोधा कोपा यस्य स बहुक्रोधः-अधिककोपवान्, वहु-मानः=अतीवाभिमानी, वहुमायः=कुरुकुचादिभिरनल्पमायावान्, सर्वमिदमाहा-राचर्थ विद्यते, अत एव बहुलोभः, अत एव बहुरजाः=अधिकपापी, यद्वा−'बहुरत' अप्रशस्त एकचर्या का ही प्रसङ्ग है, अतः इस प्रकरण में अप्रशस्त एकचर्या का ही कथन समझना चाहिये। इस अपरास्त एकचर्यावाला न्यक्ति कैसा होता है ? इसके लिये सत्रकार "स बहुक्रोधः" इत्यादि पदों से उसका विवरण करते हैं-विषयसुखलोलुपी वह अप्रशस्त एकचर्याचारी मुनि वहुत कोधी होता है। बहुत है क्रोध जिसके वह वहुकोध है। यहां पर "वहवः क्रोधाः" ऐसा जो बहुवचन का प्रयोग किया है, वह कोध की अनेक जातियों का प्रदर्शक है। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद्से क्रोध तीन प्रकार का होता है। विषयसुखलोलुपी अप्रशस्त एकचर्याचारी मुनिके क्रोध का उत्कृष्ट प्रकार होता है। अथवा यह अल्पक्रोधी नहीं होता; किन्तु बहुत क्रोधी होता है। इस बिवक्षा में भी क्रोधके तीन प्रकार होते हैं-अल्प क्रोध, मध्यम क्रोध और बहु क्रोध । यहां पर तीसरे प्रकार के क्रोधका ही ग्रहण किया गया है । इसी प्रकार-मान, माया और लो मादिकों में भी समझ छेना चाहिये। वह

चहुतमानी होता है, बहुत माधाबाला होता है, बहुत लोभी होता है। अप्रशस्त अध्ययंने प्रसंग के अध्ययंने प्रसंग के अध्ययंने प्रसंग के अध्ययंने प्रसंग समत्य लेडि के आ अप्रशस्त अध्ययंवाणी व्यक्ति डेवी हाय छे १ तेने माटे अप्रशस्त अध्ययं एवं पहाथी तेनु विवरण डरे छे-विषयसुण लायुणी ते अप्रशस्त-अध्ययं यादी सुनि धणे डांधी हाय छे. धणे डांध छे केने ने बहुकोष छे आ क्रायां सुनि धणे डांधी हाय छे. धणे डांध छे केने ने बहुकोष छे आ क्रायां अपर्था अपर्था के अध्या के अध्या अध्या इंदेस छेत डांधनी अनेड लती ओनु प्रदर्श छे. क्रायां अध्या अपर्द्रत अध्या अपर्द्रत अध्या अपर्द्रत अध्या अपर्द्रत अध्या अध्या अध्या ते अध्या हो हाथी अपर्द्रत अध्या हिंधनी हिंध है हिंधनी स्था अने हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंधनी हिंध है हिंधनी हिं

इतिच्छायाः वहुरतः=आरम्भादिसंसक्तः, वहुनटः=मोहाय नट इव वहुन् वेषान् विद्धाति, तद्यथा-ववचित्कूचीं क्वचिज्जटी क्वचित् शिखी क्वचिच मुण्डी भूत्वा तत्र तत्र सम्मानादिसमासादनाय विविधवेषधारी तिष्टतीत्याशयः। तथा वहुश्रठः वहुभिः प्रकारैः शाठचयुक्तः, किंच वहुसंकल्पः=बहून्-पूजां सत्कारमाहारादिकं च सततं संकल्पयति=मार्थयतीति बहुसंकल्पः, पुनः स कीदृशो भवतीत्याह-आस्रवे-वहुलोभी होनेका कारण यह है कि वह यही समझता है कि यह सब कुछ खाने के लिये ही है। इस प्रकार से वह खाद्य वस्तुओं के संग्रह करने में अधिक लोलुपी होता है-अधिक पापी होता है। अथवा-बहुरत होता है-आरंभ-समारंभादिकों में आसक्त रहता है। जिस प्रकार अन्य प्राणियों को मोहित करने के लिये नट अनेक प्रकारके वेषों को धरता है उसी प्रकार यह भी अन्य जीवों को अपने ऊपर मुग्ध करने के लिये अनेक प्रकार के वेषों को धारण करता है-कभी अपनी डाढी के बालों को वहा छेता है, कभी अपने शिरकी जटाओं को वढा छेता है, कभी शिखा रखता है, कभी वालों का विलकुल मुण्डन करा लेता है। इस प्रकार के अनेक वेषों को धर २ कर मान-सम्मान आदि प्राप्त करने का यह सदा अभिलाषी होता है। इसी दुवृत्ति से यह इस प्रकार के वेषों को समय २ घरता रहता है। यह बहुश्र होता है, अर्थात्-अनेक पकारों से अपनी शहता का उपयोग करता है। यह वहुसङ्करपी भी हाता है-रात दिन यह यही विचार किया करता है कि मेरी प्रतिष्ठा

કારણ એ છે કે તે એવું સમજે છે કે આ બધું ખાવા માટે જ છે. આ રીતે તે ખાદ્ય વસ્તુઓના સ પ્રહ કરવામાં અધિક લાેલુપી બને છે માટે તે બહુરજ—અધિક પાપી હોય છે. અથવા બહુરત હાય છે—આરં ભસમારં ભાદિકોમાં આસકત રહે છે. બહુનટ હોય છે—જે પ્રકારે બીજા પાણીઓને માહિત કરવા માટે નટ અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે તેવી રીતે આ પણુ બીજા જીવાને પાતાની તરફ મુગ્ધ કરવા માટે અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે—કચારેક એ પાતાની દાહીના વાળ વધારે છે, કચારેક પાતાના શિરની જટાને વધારે છે, કચારેક માથામાં ચોટલી રાખે છે અને કચારેક માથાને ચાકખું સપાટ બનાવી દે છે, આ રીતે અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરીને માન—સન્માનાદિ પ્રાપ્ત કરવા સદા અભિલાધી રહે છે. આ જ દુર્વૃત્તિથી એ સમય સમય પર આવા પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક હાય છે. એટલે—અનેક પ્રકારાંથી પાતાની શકતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશક કર્યા પણ હાય છે—રાત દિવસ તે એવા વિચાર કરે છે કે મારી

चामशस्तेकचर्याया एव प्रसङ्ग इति बोध्यम् । अप्रशस्तैकचर्याचारी कीदृशो भवती-त्याह—'स चहुकोधः ' इत्यादि, सः=विषयसुखलोलुपोऽपशस्तैकचर्याचारी मृनिः वहुकोधः-बहवः क्रोधा कोपा यस्य स बहुक्रोधः-अधिककोपवान्, वहु-मानः=अतीवाभिमानी, बहुमायः=कुरुकुचादिभिरनल्पमायावान, सर्वमिदमाहा-राद्यर्थ विद्यंत, अत एव वहुलोभः, अत एव वहुरजाः=अधिकपापी, यद्वा-'बहुरत' अप्रवास्न एकचर्यां का ही प्रसङ्ग है, अतः इस प्रकरण में अप्रशस्त एकचर्या का ही कथन समझना चाहिये। इस अपरास्त एकचर्यावाला व्यक्ति कैसा होता है ? इसके लिये सत्रकार "स बहुकोधः " इत्यादि पदों से उसका विवरण करते हैं-विषयसुखलोलुपी वह अप्रशस्त एकचर्याचारी मुनि वहुत क्रोधी होता है। बहुत है क्रोध जिसके वह यहकोध है। यहां पर " यहवः क्रोधाः" ऐसा जो यहुवचन का प्रयोग किया है, वह क्रोध की अनेक जानियों का प्रदर्शक है। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद्से क्रोध तीन प्रकार का होता है। विषयसुखलोलुपी अप्रशस्त एकचर्याचारी मुनिके क्रोध का उत्कृष्ट प्रकार होता है। अथवा यह अन्पकोधी नहीं होता; किन्तु बहुत कोधी होता है। इस विवक्षा में भी क्रोधके तीन प्रकार होते हैं-अल्प क्रोध, मध्यम क्रोध और बहु कोध । यहां पर तीसरे प्रकार के कोधका ही ग्रहण किया गया है । इसी प्रकार-मान, माथा और लो मादिकों में भी समझ छेना चाहिये। वह यहनमानी होता है, यहुत माथावाला होता है, बहुत लोभी होता है।

અપ્રશસ્ત એક ચર્યાના પ્રસગ જ છે. માટે આ પ્રકરણમા અપ્રશસ્ત એક ચર્યાનુ જ કપન સમજ લુ તેઈ એ આ અપ્રશસ્ત એક ચર્યાવાળી વ્યક્તિ કેવી હોય છે ? તેને માટે સ્ત્રકાર '' म बहुक्रोच " ઇત્યાદિ પદાંથી તેનુ વિવરણ કરે છે-વિષયસુખ લાલુપી તે અપ્રશસ્ત—એક ચર્યાચારી મુનિ ઘણા કોષા હોય છે ઘણા કોષ છે જેને તે લાલુપી તે અપ્રશસ્ત—એક ચર્યાચારી મુનિ ઘણા કોષા હોય છે બહુવ અનેના પ્રચાગ કરેલ છે તે કોષની અનેક જાતીઓનુ પ્રદર્શક છે જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટના એક શે છે તે કોષ ત્રાપુ પ્રકારના હોય છે. વિષય—સુખ—લાલુપી અપ્રસ્તએક ચર્યાચારી સ્તિને કે ધના ઉત્કૃષ્ટન પણ કોષા છે. અથવા તે અલ્પેકાથી નથી હોતો; પર તુ ઘણા કોષી સ્ત્રાય છે આ પ્રકારના પણ કોષના ત્રણ પ્રકાર છે, અલ્પે કાષ, મધ્યમ કાષ, અને અ ' કે.ધ. આ સ્થળે ત્રીત્ત પ્રકારના કોષના જ ચહુણ કરવામા આવેલ છે. કો પ્રકાર માન માળ અને લાભ આદિમા પણ સમજ લેલુ તેઇ એ–તે ઘણા મની તેવા છે, બહુ માયાવાળો હોય છે, ઘણા લાભી હાય છે. ઘણા લાભી થવાનુ

इतिच्छाया; बहुरतः=आरम्भादिसंसक्तः, बहुनटः=मोहाय नट इव बहून् वेषान् विद्धाति, तद्यथा-क्वचित्कूचीं क्वचिज्जटी क्वचित् शिखी क्वचिच्च मुण्डी भूत्वा तत्र तत्र सम्मानादिसमासादनाय विविधवेषधारी तिष्ठतीत्याशयः। तथा बहुशठः बहुभिः प्रकारेः शाठचयुक्तः, किंच बहुसंकल्पः=बहून्-पूजां सत्कारमाहारादिकं च सततं संकल्पयति=पार्थयतीति बहुसंकल्पः, पुनः स कीदृशो भवतीत्याह-आस्रवे-

बहुलोभी होनेका कारण यह है कि वह यही समझता है कि यह सब कुछ खाने के लिये ही है। इस प्रकार से वह खाद्य वस्तुओं के संग्रह करने में अधिक लोलुपी होता है—अधिक पापी होता है। अथवा—बहुरत होता है—आरंभ—समारंभादिकों में आसक्त रहता है। जिस प्रकार अन्य पाणियों को मोहित करने के लिये नट अनेक प्रकार के वेषों को घरता है उसी प्रकार यह भी अन्य जीवों को अपने जपर सुग्ध करने के लिये अनेक प्रकार के वेषों को धारण करता है—कभी अपनी डाढी के बालों को बढ़ा लेता है, कभी अपने शिरकी जटाओं को बढा लेता है, कभी शिखा रखता है, कभी बालों का बिलकुल मुण्डन करा लेता है। इस प्रकार के अनेक वेषों को घर २ कर मान—सम्मान आदि प्राप्त करने का यह सदा अभिलाषी होता है। इसी दुवृत्ति से यह इस प्रकार के वेषों को समय २ घरता रहता है। यह बहुश्च होता है, अर्थात्—अनेक श्कारों से अपनी शलता का उपयोग करता है। यह बहुसङ्करणी भी होता है—रात दिन यह यही विचार किया करता है कि मेरी प्रतिष्टा

કારણ એ છે કે તે એવું સમજે છે કે આ બધું ખાવા માટે જ છે. આ રીતે તે ખાદ્ય વસ્તુઓના સંબ્રહ કરવામાં અધિક લાેલુપી બને છે માટે તે બહુરજ—અધિક પાપી હોય છે. અથવા બહુરત હાેય છે—આરંભસમારંભાદિકોમાં આસકત રહે છે. બહુનટ હાેય છે—જે પ્રકારે બીજ પ્રાણીઓને માહિત કરવા માટે નટ અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે તેવી રીતે આ પણ બીજા જીવાને પાતાની તરફ મુગ્ધ કરવા માટે અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે—કચારેક એ પાતાની દાઢીના વાળ વધારે છે, કચારેક પાતાના શિરની જટાને વધારે છે, કચારેક માથામાં ચોટલી રાખે છે અને કચારેક માથાને ચાકખું સપાટ બનાવી દે છે, આ રીતે અનેક પ્રકારના વેષા ધારણ કરીને માન—સન્માનાદિ પ્રાપ્ત કરવા સદા અભિલાષી રહે છે. આ જ દુર્જત્તિથી એ સમય સમય પર આવા પ્રકારના વેષા ધારણ કરે છે. તે બહુશઢ હોય છે, એટલે—અનેક પ્રકારોથી પાતાની શઢતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુશઢ હોય છે, એટલે—અનેક પ્રકારોથી પાતાની શઢતાના ઉપયોગ કરે છે. તે બહુસંકલ્પી પણ હાય છે—રાત દિવસ તે એવા વિચાર કરે છે કે મારી

त्यादि, आस्वराक्तिः=आस्ववेषु माणातिपातादिषु सक्तिः = सङ्गो यस्यास्ति स आम्बबसक्तिः=हिसादिप्विसिद्धवान् , एवं पिलताव्वाक्तः=पिलतेन=आरम्भसमार्-म्मादिकर्मणा अवन्छन्नः=अवष्टव्यः-युक्त इत्यर्थः, अपि च उत्थितवादम्=उत्थितः= रत्नत्रयसमाराधनाय समुद्यतरतस्य वाद इव वादस्तं लोकवश्चनार्थं प्रवदन् , 'अहमपि भगवदुपिट एसंयमाचरणार्थे शासनोद्धासनाय च तत्परोऽस्मी'-त्येवं ब्रुवन् प्रतिषिद्धा-मप्येकाकिविहरणादिकामजुतिप्ठतीति भावः। स सावद्यव्यापारमाचरंश्चेतस्येवं केसे वढं, कैसे लोग मेरा सत्कार करें, किस विधि से मुझे उत्तम र आहारादिक सामग्रीका लाभ हो। यह आस्रवसक्ती-कर्मो के आस्रव के कारणभूत प्राणातिपातादिक कार्यों में आसक्तिवाला होता है। यह पितावच्छन्न होता है। आरंभ-समारंभादिक कमें का नाम पितत है। उससे युक्त होना सो पिलतावच्छन्न है। यह उत्थितवाद का कथन करनेवाला होता है। रत्नव्रय की आराधना करनेके लिये उद्यत होनेका नाम उत्थित है। लोकों की वंचना के लिये इसका कहना सो उत्थितवाद हैं। इस उत्थितवाद को यह अपने में इस प्रकार से प्रकट करता है कि 'में भी भगवत्वतिपादित संयम की आराधना करने के लिये, और उस उस स्थान पर जिनशासन की प्रभावना के लिये कटिवद्ध हूं '। तात्पर्ध यह है कि-इस प्रकार यह आगमनिषिद्ध एकाकिविहार करनेरूप मार्गका पिथक होता हुआ भी भगवत्प्रतिपादित संयममार्गके आरा-थक, और जिनवासन के प्रभावकरूप से अपनी ख्याति करता है। सावद्य પ્રતિષ્ક કેવી રીતે વધે, કેવી રીતે લોકા મારૂ સન્માન કરે, કયા કાર્યથી મને ઉત્તમ ઉત્તમ આવારાદિ સામગ્રીના લાભ મળે ? તે આ આસવસક્તિ હોય છે– કમાના અસવના કારણભૂત પ્રાણાતિયાતાદિક કાર્યામાં આસકિત ધરાવનાર ખને છે તે પલિતાવ છત્ર હાય છે, આરભસમારભાદિક કર્મોનુ નામ પલિત થાય છે. તેનાથી શુક્ત થવુ તે પલિતાવ^ર છન્ન છે. ઉત્થિતવાદનુ કથન કરનાર ખને છે, રત્નત્રયની સ્પરાધના કરવા માટે ઉઘત થવું તેનુ નામ ઉત્થિત છે, લોકોને છેતરવા માટે એના ભાવ બનાવવા એ ઉત્યિનવાદ છે, આ ઉત્યિતવાદને તે પાતાનામાં એવા પ્રનંદ પ્રતટ કરે છે કે ' હું પણ ભગવત્પ્રતિપાદિત સચમની આરાધના કરવા નાર્ગ અને તે તે રચાન પર જીતશાયતની પ્રભાવના માટે કટિળહ છું યાત્પર્થ કર્ષ્ય કે—કા પ્રકારે તે આગમનિષિદ્ધ એકાકીવિહાર કરવારૂપ માર્ગનો રાતુરામી દેવવા છતા પણ ભગવત્પ્રતિપાદિત સચમમાર્ગના આરાધક અને છન શાસ્ત્રન્ય પ્રભાવકરૂપથી પેતાની ખ્યાતિ કરે છે. સાવઘ વ્યાપારી કરવા છતાં

चिन्तयति 'मा मा'-मित्यादि, केऽपि=अन्ये मां प्राणातिपातादिकारिणं प्रच्छना-धर्मविधायिनम् मदीयेन अज्ञानप्रमाददोषेण, अज्ञानं च प्रमादश्चाज्ञानप्रमादौ, तयो-देषिस्तेन, 'अयं ग्रप्तपापमकार्य करोति ' इति मा अद्राक्षः=नो पश्यन्तु-नो जानन्त्वत्यर्थः।

यद्वा—'अज्ञानप्रमाददोषेण' इति पदं ' मृदः' इत्यनेनापि मध्यमणिन्यायेन सम्बध्यते, अत्राज्ञानग्रहणेन दर्शनमोहनीयं च गृद्धाते, ततो दर्शनमोहनीयेन चारित्रमोहनीयेन च मृदः=परमार्थानिसिज्ञः सन् धर्म=श्रुतचारित्रलक्षणं स्वीयधर्म—येन सकलक्ष्मेश्रयो भवति तं नामिजानाति=नावबुध्यते। एतेषां का दशा भवति? इत्याह—'आर्ताः' इत्यादि, हे मानव! हे भव्य! सदुपदेशाईत्वात्तस्य, आर्ताः=विषयक-पायैः पीडिताः प्रजाः—प=कर्षण जायन्ते=चतुर्गतिषु कर्मणा समुत्पद्यन्त इति प्रजाः= व्यापारों को करता हुआ भी यह अपने सनमें इस प्रकार से उस समय विचार करता है कि इस प्राणातिपातादिक अकार्य तथा गुप्तरूप से पाप करनेवाले मुझे और कोई न देख ले। इस प्रकार प्रमाद और अज्ञानके दोष से वह नहीं करने योग्य गुप्त पार्षों को करता है।

अथवा—" अज्ञानप्रमाद्दोषेण सततं सृढः" इस प्रकार से भी
मध्यमणिन्याय से "अज्ञानप्रमाद्दोषेण" इस पद्का सम्बन्ध "मृढ"
पद के साथ करने से यह अर्थ होता है कि—यह दर्शन नोहनीय एवं
चारित्रमोहनीय के उद्य से निरन्तर परमार्थ से अनिभज्ञ हो कर समस्त
कमें का क्षय करने वाले श्रुतचारित्ररूप अपने आत्मधर्म को नहीं जानता है।
ऐसे व्यक्तियों की द्शाका चित्रण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—
"आर्त्ताः" इत्यादि, हे भव्य! विषयकषायों से पीडित ऐसी प्रजा—

પણ એ પાતાના મનમાં તે વખતે એવા પ્રકારના વિચાર કરે છે કે ' આવા પ્રાણાતિપાતાદિક અકાર્ય તથા ગુપ્તરૂપથી પાપ કરવાવાળા મને કાઇ જોઈન જાય ?' આવી રીતે પ્રમાદ અને અજ્ઞાનના દાષથી તે નહિ કરવા યાગ્ય ગુપ્ત પાપા કરે છે.

અથવા—'' अज्ञानप्रमाद्दोषेण सततं मृदः '' આ પ્રકારે પણ મધ્યમણિ ન્યાયથી '' अज्ञानप्रमाद्दोषेण '' આ પદના સંખંધ 'मृद' પદની સાથે કરવાથી એવા અર્થ થાય છે કે તે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી નિરંતર પરમાર્થથી અનિસ્ત્ર અની સમસ્ત કર્મોના ક્ષય કરવાવાળા શ્રુત—ચારિત્રરૂપ પાતાના આત્મધર્મને જાણતા નથી. આવી વ્યક્તિઓની દશાનું વર્ણન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે— ''आर्त्तા:"—ઇત્યાદિ. હે લવ્ય! વિષયકષાયાથી પીડિત એવી પ્રજા—પ્રાણી, કર્મ કોવિદ—

प्राणिनः, कर्मकोविदाः -कर्मणि=आरम्भसमारम्भादौ कोविदाः =दक्षास्तत्परा इत्यर्थः, न न धर्माचरणे, ये च अनुपरताः =सावद्यव्यापारेभ्योऽपराङ्ग्रुखाः, अविद्यया= रत्नत्रयं विद्या, तद्विपरीता अविद्या, तया परिमोक्षं परि=सर्वतो मोक्षम्=आत्मनः कर्मापनयनम्, आहुः =कथयन्ति । ते धर्मानभिज्ञाः कर्मवन्धकोविदाश्च विषयव्याल-विपकविताः, आवर्तं =भावावर्तं संसारमेव अनुपरिवर्तन्ते –अनन्तभवजनकं कर्म समुपाद्यं तत्रेव मृहुर्मुहुर्भाम्यन्तीत्यर्थः, चारित्रदोषेषु क्रोधाद्याधिकयेन चैकचर्या-

-प्राणी कर्मकोविद=आरम्भ समारम्भ आदि कमें में निषुण होती है, धर्म में नहीं। 'प्रकर्षण जायन्ते इति प्रजाः '' इस व्युत्पत्ति के अनुसार समुपार्जित कमें के उदय से जो वार वार चतुर्गतिरूप संसार में जन्म धारण करते हैं उनका नाम प्रजा-प्राणी हैं।

"ये अनुपरता अविद्या परिमोक्षमाहुः" जो सावद्य व्यापारों से अपराइमुक्त हैं वे 'अविद्या से ही सर्व प्रकार से मुक्ति होती है 'ऐसा कहते हैं। रत्नत्रयका नाम विद्या है। इस से जो विपरीत है वह अविद्या है। धर्म से अनिभन्न और कर्मवन्ध में कोविद प्राणी विषयरूपी सर्प के विप से कवित्त हो भावाद्य क्ष्म संसार में ही अनुपरिवर्तन करते रहते हैं—अनन्त भवजनक कर्मों का आस्रव और बन्ध कर के उसी संसार में धारंवार जन्म—मरण करते रहते हैं। चारित्र के दोषों में क्रोधादिक की अधिकता से एकचर्यारूप दोप की प्रधानता है। इससे सावद्य—व्यापारों का आचरण होता है। इस आचरण से विरित्त का अभाव और उससे उसमें मुनित्य का अभाव होता है। मुनिधर्म का पालक न होने से वह

આર ભ સમાર ભાદિ કર્મોમા નિપુણ હોય છે, ધર્મમાં નહિ " प्रकर्षण जायन्ते इति प्रज्ञः" આ ઝુન્પત્તિ અનુસાર સમુપાર્જિત કર્મોના ઉદયથી જે વારંવાર ચતુ-ર્ગા તિરૂપ સસારમા જન્મ ધારણ કરે છે તેનુ નામ પ્રજા–પ્રાણી છે

^{&#}x27; ये अनुपरता अविषया परिमोक्षमाहुः " જે સાવદ વ્યાપારાથી અનિવૃત્ત છે તે 'સ્વિપાર્થી જ સર્વ પ્રકારની મુક્તિ થાય છે ' તેવું કહે છે. રત્નત્રયનુ નામ વિદ્યા છે, આનાર્થી જે વિપરીત તે અવિદ્યા છે. ધર્મથી અનિભન્ન અને કર્મ- અન્ય દ્વાવિદ પ્રાવૃી વિષયરૂપી સર્પના વિષથી કવલિત થઈ ભાવાવર્ત રૂપ સંસારમાં સ્તૃત્વિત્તન કરતા રહે છે અન તભવજનક કર્મોના આસવ અને બંધ કર્માન આ સરગરમાં વારંવાર જન્મ—મરણ કરતા રહે છે ચારિત્રના દાપામાં દેધ વિકની અધિકનાથી એકચર્યારૂપ દાષની પ્રધાનતા છે. એનાથી સાવદ્યવ્યાપારાનુ આ સરારુષ્ટ અપ છે આ આચરાવૃથી વિશ્વિના અભાવ અને તેનાથી તેનામા મુનિત્વનો

दोषस्य प्राधान्यात्सावद्यव्यापाराचरणेन विरतेरभावादम्रनिः सन् चिरकालं जन्म-मरणं कुर्वन्तीति भावः । इति ब्रवीमीत्यस्यार्थः पूर्ववत् ।

॥ पञ्चमाध्ययनस्य प्रथमोद्देशः समाप्तः ॥ ५-१ ॥

प्राणी चिरकालतक जन्म-मरण करता रहता है। " इति व्रवीमि " इन पदोंका अर्थ पहिले की तरह है।। सू० ५॥

॥ पांचवे अध्ययन का प्रथम उद्देश समाप्त ॥ ५-१ ॥

ત્વના અભાવ આવે છે. મુનિધર્મ નું પાલન ન થવાથી તે પ્રાણી ચિરકાલ સુધી જન્મ મરણ કરતા રહે છે. '' इति ब्रवीमि '' આ પદાના અર્થ પહેલાની માફક છે.

પાંચમા અધ્યયનના પહેલો ઉદ્દેશ સમાપ્ત ાા પ-૧ાા

पञ्चमाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः ।

अभिहितः प्रथमोद्देशः साम्प्रतं द्वितीयः प्रारभ्यते । अस्य चायमनन्तरोद्देश-सम्बन्धः, प्रवत्रोद्देशे एकाकि-विहरणशीलः सावद्यव्यापारासक्ततया 'असंयतः' इत्य-भिहितम् । अत्र च यथा संयतः स्यात्तथा प्रतिपाद्यते-

अथ हिंसादिसावद्यव्यापारानिष्टत्त एव मुनिर्भवतीति दर्शयति-'आवंती' इत्यादि।

मूलम्-आवंती केयावंती छोए अणारंभजीविणो तेसु।एतथो-वरए तं झोसमाणे अयं संधीति अदक्खू, जे इमस्स विग्गहस्स अयं खणेत्ति अन्नेसी। एस मग्गे आरिएहिं पवेइए। उष्टिए नो पमायए, जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं। पुढोछंदा इह माणवा, पुढो दुक्खं पवेइयं। से अविहिंसमाणे अणवयमाणे पुट्ठो फासे विपणुन्नए॥ सू० १॥

॥ पांचर्वे अध्ययनका दूसरा उद्देश ॥

प्रथम उद्देश कहा जा चुका है। अब डितीय उद्देश का प्रारम्भ करते हैं। इस उद्देश का अनन्तर उद्देश के साथ सम्बन्ध इस प्रकार से हैं— प्रथम उद्देश में '' जो एकाकी विहार करता है वह सावद्य व्यापारमें आसक्त होने के कारण विरित्तिविहीन है, जो विरित्त से विहीन है वह मुनि नहीं है '' यह प्रकट किया है, यहां पर जीव के मुनिपना जिस रीति से आमकता है वहीं रीति प्रतिपादित की जाती है। अथवा 'हिंसादिक सावद्य व्यापारों से निवृत्त ही मुनि होता है ' यह बात दिखलाईजाती है— '' आवंती केयावंती '' इत्यादि

પાંચમા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ.

પ્રથમ ઉદ્દેશ કહેવાઈ ગયા છે, હવે ખીજા ઉદ્દેશના પ્રારંભ થાય છે. આ ઉદ્દેશના રાનન્તર ઉદ્દેશની સાથે સંબંધ આ પ્રકારે છે — પ્રથમ ઉદ્દેશમાં 'જે એકાકી વિહાર કરે છે તે સાવઘ વ્યાપારામાં આસકત હોવાને કારણે વિરતિ વગરના છે. તે સુનિ નથી" એમ પ્રગટ કરેલ છે. આ સ્થળે જીવને સુનિષણું જે દીતિથી અવે છે તે જ રીતિ કહેવામા આવે છે અથવા 'હિંસાદિક સાવઘ વ્યપારાથી નિવૃત્ત જ સુનિ હાય છે.' એ વાત દેખાડવામા આવે છે— ' પ્રારંતી રેપાડતી ' કત્યાદિ

छाया—यावन्तः कियन्तो लोके अनारमभजीविनस्तेषु। अत्रोपरतस्तज्झोपयन् अयं सन्धिरिति अद्राक्षीत्, योऽस्य विग्रहस्यायं क्षण इत्यन्वेषी। एप मार्ग आर्यः प्रवेदितः। उत्थितो नो प्रमाद्येत्, ज्ञात्वा दुःखं प्रत्येकं सातम्। पृथव छन्दा इह मानवाः, पृथग् दुःखं प्रवेदितम्। सोऽविहिं स्ननपवदन् स्पृष्टः स्पर्शान् विप्रणोदयेत्।। स्०१।।

टीका—'यावन्तः' इत्यादि । लोके=मनुष्यलोके यावन्तः कियन्तश्च तेषु= पइजीवनिकायेषु अनारम्भजीविनः-आरम्भः=सावद्याचरणं, तद्विपरीतस्त्वनारम्भः तेन जीवितुं शीलं येषां ते अनारम्भजीविनः=संयमिनः, यद्वेन्द्रियविषयकपायेषु प्रवृत्ता आरम्भजीविनस्तद्भिन्ना अनारम्भजीविनो मुनयः सन्ति । ते हि स्वनिमित्त-पचनपाचनादिसावद्यव्यापारतत्पराद् गृहस्थाच्छ्शरीरयात्रामात्रनिर्वाहार्थमशनादि गृ-हीत्वा निरवद्यानुष्ठानप्रवृत्ताः सन्तो निलनीदलमम्बुनेव निर्लेषा भवन्तीति

इस मनुष्यलोक में कितनेक मनुष्य अनारम्भजीवी हैं। सावद्य व्यापारों में प्रवृत्ति का नाम आरम्भ है। इससे विपरीत का नाम अना-रम्भ है। इससे जीने का जिनका स्वभाव है वे अनारंभजीवी हैं। अनार-म्भजीवी संयमी होते हैं।

अथवा—इन्द्रिय विषय एवं कषायों में जिनकी प्रवृत्ति है वे आरम्भनीवी हैं। अपने निमित्त पचन-पाचनादि सावद्य व्यापारों में तत्पर गृहस्थजन से वारीरयात्रामात्र के निर्वाहार्थ आहारादि लेकर निरवद्य-निर्दोष अनुष्ठान में प्रवृत्तिशील होने के कारण ये मुनि पानीसे कमलपत्र की तरह निर्लेप होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो सावद्य व्यापारों में प्रवृत्तिशील हैं वे पूर्ण संयमाचरण से वाहर हैं, और जो इस हिंसादिक आरंभ से निवृत्त हैं वे

આ મનુષ્ય લોકમાં કેટલાક મનુષ્ય અનારંભજીવી છે સાવઘ વ્યાપારામાં પ્રવૃત્તિનુ નામ આરંભ છે, તેનાથી વિપરીતનું નામ અનારંભ છે, તેનાથી જેના જવવાના સ્વભાવ હાય તે અનારંભજીવી છે. અનારંભજીવી સંયમી હાય છે. અઘવા ઈન્દ્રિય વિષય અને કપાયામાં જેની પ્રવૃત્તિ છે તે આરંભજીવી છે, તેનાથી ભિત્ત મુનિજન જ અનાર લજીવી છે. પાતાના નિમિત્ત પશ્ચનપાશ્ચનારિ સાવઘ વ્યાપારામાં તત્પર શહસ્યજનપી શરીસ્યાશ્રામાત્રના નિવાંદ માટે આહાર સિંદ લઇને નિરવઘ—નિદાય અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિશીલ હોવાને કારણે પાણીથી કમળપત્રની માફક નિદાય હોય છે. આથી એ ભારાર્થ નિકળે છે કે—જે અવધ વ્યાપારામા પ્રવૃત્તિશીલ છે તે પૂર્ણ સંયમ આશ્રારાધી બહુર છે અને જે આવા

नात्पर्यम् । एवं तर्हि किमेतेनेत्याह—अत्रेत्यादि, अत्र=इह जगति उपरतः= हिंमाद्यारमभाट् निरुत्तः, यहा-अत्र=त्रीतरागोपदिष्टे धर्मे तत्परः सन् उपरतः= मावद्यव्यापारनिवृत्तः सः तत्=षड्जीवनिकायोपमर्दनात् समापतितं कर्म झोषयन्= धपयन मुनिर्भवति । केनाशयेनात्रोपरतः ? इत्याह- 'अय 'मित्यादि, अयं=प्रत्यक्ष-ही मुनि हैं-पूर्णसंयमाचरणमें लवलीन हैं। पूर्णसंयमाचरण में तत्परता ही वीतरागोपदिष्ट धर्माराधन में पूर्णतत्परता है, क्यों कि इसके हुए विना वीतरागोपदिष्ट धर्म की पूर्ण आराधकता जीवो में नहीं आ सकती। जय तक पूर्ण धर्माराधकना नहीं प्राप्त हो जाती तब तक कमें कि विनाश करने का मार्ग भी जीवों को प्राप्त नहीं होता; अतः कमें को नादा करने के लिये सच्चे मुनि होनेकी आवश्यकना है। इन सब विचारों को हृद्य में रख कर युत्रकार "अत्रोपरतः तं झोषयन् " इस सूत्रांश का कथन करते हैं। इस में वे वतलाते हैं कि इस संसार में जो हिंसादिक आरम्भ कार्यों से निवृत्त-पराङ्चुख हो चुका है, अर्थात् सावद्य व्यापारों से जिसने अपने आप को हटा लिया है, या चीतरागव्रसुद्वारा प्रतिपादित धर्म में नत्पर हो कर जो सावद्य व्यापार से निवृत्त है, वह जीव षड्जीवनिकाय के उपमर्दन से आस्रवित कर्मों का विनाश करता हुआ मुनि होता है। इस आञाय से वह पड़ जीवनिकाय के हिंसादिक पापकमें से विरत होता है कि मुझे यह सन्धि मिली है, अर्थात्-यह महादुर्लभ नरपर्याय मुझे

दिं साहिङ आर लथी निष्ठत्त छे ते क सुनि छे-पूर्णु संयम आश्ररणुमां तिल्लीन छे. पूर्णु संयम आश्ररणुमा तत्परता क वीतरागापिटिंग्ट धर्म आराधनमा पूर्णु तत्परता छे, डारणुंड स्थेना वगर वीतरागापिटिंग्ट धर्मनी पूर्णु आराधकता छवामा आवर्ता नधी त्या सुधी पूर्णु धर्मआराधकता नथी प्राप्त थती त्यां सुधी इमोना विनाश करवाना मार्ग पणु छवाने प्राप्त थता नथी. मार्ग्ट क्मोना विनाश करवाना मार्ग पणु छवाने प्राप्त थता नथी. मार्ग्ट क्मोना नाश करवाने मार्ग्ट भागा सुनि जनवानी आवश्यकता छे आ जधा विश्वाराने हृहयमां स्वान मार्ग्ट भागा सुनि जनवानी आवश्यकता छे आ जधा विश्वाराने हृहयमां स्वान स्वान अश्वारत त झोपयन् "आ स्वान अर्थ करे छे. तेमा ते जतावे छे हे के दिशानिक आर ल डार्थीधी निष्ठत्त धर्म शुक्त छे अर्थात् सावद्य व्यापाराथी के हे के दिशानिक आर ल डार्थीधी निष्ठत्त धर्म शुक्त वीतरागप्रभुद्धारा प्रतिपा हिन धर्ममा के पातानी व्यवने देशवी दीधित छे अने वीतरागप्रभुद्धारा प्रतिपा हिन धर्ममा के पाताने तन्पर करे छे ते छव पर्छवनिक्षयना छपमहन्तथी । स्वान कर्मोना विनाश करीने सुनि जने छे. आ आश्यथो ते पर्छवनिकान दिस्ति हिन्द प्रपटमोधी विन्द्रत थाय छे, हे भने आ संधि मणेल छे,

निर्दिष्टः सन्धिः=मनुष्यजनमा-ऽऽर्यक्षेत्र-शोभनक्तलोत्पत्ति-सकलपूर्णेन्द्रियनिष्टितिश्रद्धा-संवेगादिप्राप्तिलक्षणः कर्मक्षपणावसरः, यद्वा-श्रुमाध्यवसायसन्धानस्वरूषोऽस्ति, इति यः अद्राक्षीत्=दृष्टवान् , एतादृशो म्रुनिः क्षणमिष् न पञ्चविधप्रमादृषरायणो
भवेदित्याशयः । कश्च न प्रमत्तः स्यात् ? इत्याह—'जे इमस्स' इत्यादि । य उपलब्धतत्त्वो
मुनिः अस्य=औदारिकस्य विग्रहस्य=शरीरस्य, तैजसं कार्मणं च शरीरमोदारिकान्तर्गतमेवेति ज्ञेयम् ; अयं=विद्यमानः क्षणः=क्षेत्रकालसंयमकर्मक्षपणश्रेणिकृषोऽवसरोऽस्ति, इत्यन्वेषी—इति=एवमन्वेष्टुं शीलमस्येत्यन्वेषी—क्षणगवेषणपरायणो भवित ।

मिली है। इस में भी आर्यक्षेत्र उत्तम कुल में मेरी उत्पत्ति हुई है। सकल इन्द्रियों की पूर्ण रचना, अद्धा संवेगादिक सद्गुणों की उपलब्धि मुझे हुई है। यही तो कर्मक्ष्य करने का अवसर है। अथवा मेरी आत्मा का यही निज स्वरूप है कि मैं सदा ग्रुभ अध्यवसायों का सन्धान करना रहं। इस प्रकार जो अपनी ओर निहारता है—अपने निज स्वरूप का विचार करता रहता है वह एक क्षण भी पांच प्रकार के प्रमादों का सेवन नहीं करता। इस प्रकार का मुनि कौन होता है? इस पर कहते हैं—'जे इमस्स' इत्यादि। जो तत्त्वज्ञ मुनि हैं वे सदा इस प्रकार का विचार करें कि ये जो औदारिक शरीर (तेजस और कार्मण शरीरों का इसी औदारिक शरीर में अन्तर्भाव कर लिया है) मुझे प्राम हुआ है उसका यह क्षण—क्षेत्र काल संयम कर्पक्षपणश्रेणिरूप अवसर है; इस प्रकार जो अन्वेषी—क्षणगवेपण में परायण होता है वह सदा

એટલે મને આ મહાદુર્લ નરપયાંય મળેલ છે તેમાં પણ આર્યક્ષેત્ર ઉત્તમ કળમાં મારી ઉત્પત્તિ થઈ છે, સકલ ઈન્દ્રિયોની પૂર્ણ રચના શ્રદ્ધા સંવેગાદિક સદ્દ્ર્યુણોની ઉપલબ્ધિ મને થયેલ છે, હવે તો કર્મ ક્ષય કરવાના અવસર છે, અને મારા આત્માનું એ જ નિજ સ્વરૂપ છે કે ' હું સદ્દા શુભ અધ્યવસાયોના સંધાન કરતા રહું. ' આ પ્રકારે જે પાતાની તરફ નિહાળે છે, પાતાના નિજ સ્વરૂપના વિચાર કરે છે તે એક ક્ષણ પણ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદાનું સેવન કરતા નથી.

આવા પ્રકારના મુનિ કાેેે હાેય છે ? આ પ્રકારની શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે—' जे દમસ્સ ' ઈત્યાદિ. તત્વન્ન મુનિ છે તે સદા એવા પ્રકારના વિચાર કરે કે–જે આ ઓદાિં કરારીર મને પ્રાપ્ત થયેલ છે તેના આ શ્રણુ–દ્દેત્ર કાલ સંયમ કમેં ક્ષપણુશ્રેગ્રીરૂપ અવસર છે. અ પ્રકારે જે અન્વેષી– एनन्कथनम्य म्वर्कल्पतत्विनिरासायाः 'एष ' इत्यादि, एपः=पूर्वोक्तो वक्ष्य-माणो वा मार्गः=सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपो मोक्षमार्गः, आर्थः=तीर्थद्वरगणधरैः प्रवेदितः=गदेवमनुजपरिपदि कथितः। तेषां वचनमेवाः — उत्थितः=गृहादीनि परित्यज्य सन्धिमासाद्य रत्नत्रयाराधनाय समुद्युक्तः सन् नो प्रमादयेत्—क्षणमपि पश्चित्रयं प्रमादं नेव कुर्यादित्यर्थः। आत्मोपम्येनान्येपामपि हिसादीनि नैव विद-ध्यादित्याः – ज्ञात्वेत्यादि, प्रत्येकं=प्रत्येकप्राणिनां दुःखं=शारीरमानसिकं दुःख-जनकं कमे वा, तथा सातं=मुखं च ज्ञात्वा=चुद्ध्वा उत्थितो नो प्रमादयेदिति पूर्वेण प्रमादरहित होता है।

भावार्थ—जो तत्त्वज्ञ मुनि होता है, वह यही सदा विचार करता है कि मुझे ऐसा कोई सा भी समय प्राप्त नहीं है जिसे मैं प्रमाद सेवन में व्यतीत कर सक्तं। हां! यदि कोई समय अविद्याब्द होता तो मैं उसे प्रमाद सेवन में व्यतीत कर देता, परन्तु इस प्राप्त औदारिक द्यारिर का एक २ क्षण भी क्षेत्र काल संयम कर्मक्षपणश्रेणिक्ष्प है। इस प्रकार जो एक २ क्षणकी भी सदा सावधानी रखते हैं वे कभी प्रमादवदा पतित नहीं यन सकते। यह पूर्वोक्त कथन अथवा आगे जहा जानेवाला विषय मेंने अपनी कल्पना से नहीं कहा है किन्तु यह सम्यग्—दर्शन ज्ञान चारित्र स्वक्ष्प मार्ग तीर्थंद्वर और गणधरादिक महापुरुषों ने देवसहित मनुष्यों की परिपदा में कहा है। उन्हीं के वचनों को स्त्रकार कहते हैं—"उद्दिए नो प्रमायए " इति। जो घर आदि को छोड़ कर, संधिको प्राप्त कर,

क्षणुगर्व म्लुभां पगये थाय छे ते सहा प्रभाहरिकत अने छे

ભાવાર્ય — શિષ્યની પૂર્વોક્ત શંકાનુ આ સ્થળે સ્ત્રકારે સમાધાન કરેલ છે. તે કહે છે કે-જે તત્વન્ન મુનિ હોય છે તે સદા એવા વિચાર કરે છે કે-મને એવા કાઈ પણ સમય પ્રાપ્ત થયા નથી જેને હું પ્રમાદસેવનમાં અતીત કરી શંકુ. કદાચ કાઈ સમય અવશિષ્ટ હાત તો હું તેને પ્રમાદ સેવનમાં અતીત કરી દેત, પરંતુ આ પ્રાપ્ત થયેલ ઔદારિક શરીરની એક એક ક્ષણ પણ ધત્ર કાલ મંયમ કર્મ લપણ છેલીરૂપ છે, આ પ્રકારે જે એક એક ક્ષણની પણ સદા અવધાની રાખે છે તે કદાપ પ્રમાદવશ અની રાકતા નથી. આ પૂર્વોક્ત કથન અપન સ્પાપ્ત કરેવામા આવનાર વિષય મેં મારી પાતાની કલ્પનાથી કહેલ નથી પરંતુ સમ્યવ્દર્શન—ત્રાત—ત્રારિત—સ્વરૂપ માર્ગ તીર્થકર અને ગણધર આદિ મહાપુર્વે કે કે કે કે કે કે કે કે ન્ય કે કે ણવીને પરિષદામાં કહેલ છે એમના જ વચનાને સ્વારક કરે છે કે - '' કેટ્ટા નો પ્રમાવા '' જે ઘર વગેરે છોડીને અવસર

सम्बन्धः । सर्वेषां प्राणिनां सुखमिसलपणीयं, दुःखं च परिहरणीयं भवतीत्यालोच्य कस्यापि दुःखं नोत्पादयेदित्याशयः । सर्वेषां जन्तूनां दुःखजनकाध्यवसायोऽपि भिन्नो भवतीति दर्शयति—'पृथिगि'-त्यादि, इह=मनुष्यलोके संज्ञिलोके वा, मानवाः= मनुष्याः पृथक्छन्दाः=पृथग् भिन्नं छन्दः=अभिश्रायो येषां ते पृथक्छन्दाः=भिन्नरुचयो भवन्ति, यथा क्षीरपानं कश्चित्सुखाकरोति कश्चिच्च दुःखाकरोतीत्यादि, तथैव रत्नत्रयों की आराधना के लिये कटिचद्ध है वह अपना एक क्षण भी पश्चिध प्रमाद के सेवन में व्यतीत न करे। समस्त जीवों को अपने समान मान कर कभी भी उनकी हिंसा आदि न करे। प्रत्येक प्राणी के शारीरिक मानसिक दुःखों को, तथा उनके कारणभूत कमें को, तथा सुख को जानकर उत्थित व्यक्ति कभी भी प्रमत्त न बने। तात्पर्य यह कि—समस्त प्राणियों को सुख अभिल्वणीय है और दुःख परिहरणीय है, ऐसा विचार कर किसी भी प्राणी को दुःखित न करे।

संसार के समस्त प्राणियों के दुःखजनक अभिप्राय भी एकसे न हो कर भिन्न २ ही होते हैं; अतः खन्नकार "पुढ़ों " इत्यादि पदसे इसी बात को प्रदक्षित करते हुए कहते हैं कि इस मनुष्य लोक अथवा खंज्ञि-लोक में जितने भी मनुष्य और संज्ञि प्राणी हैं वे सब भिन्न २ अभिप्रा-यसंपन्न हैं। जैसे क्षीरपान किसी को सुखदायी होता है और किसी को दुःखदायी होता है, उसी प्रकार जो उपाय आदि किसी जीव को सुख-प्रद होता है वही उपायादि अन्य जीव के लिये दुःखप्रद भी होता है। यह लो-

મેળવીને રત્નત્રયની આરાધના માટે તત્પર છે તે પાતાની એક પણ ક્ષણ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદના સેવનમાં વ્યતીત ન કરે. સમસ્ત જીવોને પાતાના સમાન ગણીને કાેઇ વખત પણ તેની હિંસા આદિ ન કરે. પ્રત્યેક પ્રાણીના શારિરીક માન-સિક દુ:ખોને તથા તેના કારણભૂત કમાંને તથા સુખને જાણીને ઉત્થિત વ્યક્તિ કાેઇ વખત પણ પ્રમત્ત ન ખને. તાત્પર્થ એ કે—સમસ્ત પ્રાણીઓને સુખ અભિ-લષણીય છે અને દુ:ખ પરિહરણીય છે. એવું સમજને કાેઇ પણ પ્રાણીને દુ:ખી ન કરે.

સંસારના સમસ્ત પ્રાણીઓના દુ:ખજનક અભિપ્રાય પણ એક પ્રકારના ન હાય–ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હાય છે માટે સ્ત્રકાર " पुढ़ो " ઇત્યાદિ. પદથી આ વાતને સમજાવીને કહે છે કે–આ મનુષ્યલાક તથા સંગ્નિલોકમાં જેટલા પણ મનુષ્ય અને સંગ્નિ-પ્રાણી છે તે બધા ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય-સંપન્ન છે. જેવી રીતે ખીરનું સેવન કાઇને સુખદાયી હોય છે અને કાઇને દુ:ખદાયી હોય છે, એવા પ્રકારે જે ઉપાય વગેરે કાઈ જવને સુખરૂપ હોય છે તે જ ઉપાય આદિ અન્ય જીવને માટે દુ:ખદાયી હોય છે.

यदेव कस्यचित्मुखाय भवति तदेव परस्य दुःखाय चेति 'भिन्नरुचिर्हिलोकः ' इति लोकोकतेरिति । यद्वा-पृथक्छन्दाः=पृथवसंकल्पाः-अगणिताभिष्रायाः-इति यावत् , मानवा दत्युपलक्षणादन्येपामपि संजिनां पृथक्छन्दत्वेन ग्रहणं ज्ञेयम्। यत गय प्राणितः पृथवछन्दास्तस्मादुपादेयं कर्मापि पृथक्, कर्मजनितं दुःखमपि पृथगेव, कारणभेदस्य कार्यभेदनियामकत्वात्, एतदेव-कथयति ' पृथगि '-त्यादि, सर्वपां जन्तनां दुःखं पृथक्=भिन्नरूपं प्रवेदितम्। एतत्सर्वमालोच्यानारम्भजीवी कि चिदध्यादिति दर्शयति—'स' इत्यादि । सः निखिलजीवसुखदुःखपरिज्ञाता कोक्ति है कि ''भिन्नरुचिहिं लोक '' लोगों की रुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। अथवा-''पृथक्छन्दा इह मानवाः'' इसका अभिप्राय यह भी है कि म-नुष्य और अन्य संज्ञी प्राणी जितने भी हैं उन सबके छन्द-संकल्प अभिप्राय एथक-अगणित हैं। संसार में जितने भी संज्ञी प्राणी हैं वे सब अपनी अपनी अपेक्षा अगणितअभिप्रायविशिष्ट हैं। मानव-शब्द उपलक्षण है, इससे अन्य संज्ञी प्राणियों का भी यहां ग्रहण हो जाता है। जब यह माना गया है कि प्राणियों के संकल्प भिन्न २ या अगणित हैं तो यह भी इससे मिद्ध होता है कि उनके कर्नव्य कर्म तथा कर्मजनक दुःख भी भिन्न २ या अगणित हैं, क्यों कि कारणों में जब भेद है तब उसके कार्यों में भी भेट मानना पड़ना है, अतः यह निश्चित होता है कि समस्त जीवों का दुःख पृथक्-भिन्न २ रूपमें हैं। इस सब का विचार कर अनारंभजीवी क्या करे? इसकी प्ररूपणा सूत्रकार " सोअहिंसमाणे अणवयमाणे " इस

 जन्तृन् अविहिंसन्-वि=विविधैरुपायैरहिंसन्=अविराधयन्, अपि च अनपवदन्-अपवदति=मृषावदति यः सोऽपवदन्, यश्च न तादृशः सः अनपवदन्=सत्यवादी, उप-लक्षणादन्येषामपि अदत्तादानादिव्रतानां ग्रहणं, तेन-परधनान्यनाददत्, मैथुनमना-

सूत्रांश से करते हैं-जब वह अनारम्भजीवी अपने आप को इतना तयार कर छेता है कि जिससे वह अन्य समस्त प्राणियों के खुख और दुःख का भछी भांति ज्ञाता हो जाता है, तब वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है, और न ऐसा कोई उपाय भी करता है कि जिससे अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचे। वह अपनी दैनिकचर्या को तथा अपनी पृष्टित को इतनी सुरक्षित रखता है कि उसमें किसी भी प्राणी को छेश मात्र भी दुःख का अनुभव उसकी ओर से नहीं होने पाता है। झूठ नहीं बोलता, परके धनादिकका अपहरण नहीं करता, कुशील के सेवन से सर्वथा परे रहता है और परिग्रह का भी वह विलक्कल परित्याग कर देता है। इस प्रकार उसकी जब अच्छी तरह से तयारी हो जाती है तब वह वास्तविक मुनिपदकी शोभावाला होता है। सूत्रस्थ "अणवयमाणे" पद अन्य अदसादानादिक ब्रतों का उपलक्षक है। तात्पर्य यह कि-हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के सर्वथा परिवर्जन करने से ही मनुष्य मुनिपदको दीपानेवाला होता है। इन हिंसादि के त्याग से वास्तविक रूपमें पंच महाब्रतों का वह सच्चा आराधक होता है।

अणवयमाणे " આ સૂત્રની પ્રરૂપણા કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે જ્યારે એ અનારં-ભજીવી પોતાની જાતને એટલી હદે તૈયાર કરી લે છે કે જેનાથી તે અન્ય સમસ્ત પ્રાણીઓના સુખ અને દુ:ખના સારી રીતે જાણકાર ખની જાય છે, અને કોઇ પણ પ્રાણીની એ હિંસા કરતો નથી, તેમજ મનમાં એવા વિચાર સરખો આવવા દેતો નથી કે જેથી કાઇ પ્રાણીઓને કષ્ટ પહાંચે. તે પોતાની દૈનિક ચર્ચાને તથા પ્રવૃત્તિને એટલી સુરક્ષિત રાખે છે કે જેથી કાઇ પણ પ્રાણીને લેશમાત્ર પણ દુ:ખનો અનુભવ એના તરફથી થવા ન પામે. જીઠું નથી બાલતો, પારકા ધનની ચારી નથી કરતો, કુશીલસેવનથી એ સદા સર્વદા દ્વર રહે છે, પરિશ્રહનો તે સર્વથા પરિત્યાગ કરી દે છે. આ પ્રકારે એની સપૂર્ણ તૈયારી થઇ જાય છે ત્યારે તે વાસ્તિલિક મુનિપદને શાભાવનાર ખને છે. સ્ત્રસ્થ " अणवयमाणे " પદ છે એ બીજાં અદત્તાદાનાદિક વ્રતોના ઉપલક્ષક છે. તાત્પર્ય એ કે-હિસા, જીઠ, ચોરી, કુશીલ અને પરિશ્રહનુ સર્વથા પરિવર્જન કરવાથી જ મનુષ્ય મુનિપદને શાભા-વનાર ખને છે. આહિસાદિના ત્યાગથી વાસ્તિવિક રૂપમાં પાંચ મહાવતાનો એ સાચા આરાધક ખને છે. मेत्रमानः, परिग्रहं च वर्जयन् मुनिभेवति । अपरं तस्य कार्यमुपदिशति—'स्पृष्टः' दत्यादि, म पश्चमहाव्रतनिर्वाहपरायणः स्पृष्टः=परीषहोपसर्गैरालिङ्गितः स्पर्शान् शितोष्णादिरूपान् , स्पर्शग्रहणस्योपलक्षगत्वाद्यानि शब्द—रूप-रसादीन् विप्रणोदयेन्—वि=विशेषेण विविधोपायैर्वा म=प्रकर्षेण जीवितस्य क्षणद्दष्टनष्टतादिसमान् लोचनेन नोदयेन्=पेरयेन्—शब्दादिविपयालाभेन स्वात्मानं नावमन्येतेत्यर्थः। मनो-

मुनिजन के अन्य कार्यों को पकट करने के लिये सूत्रकार "पुट्टो फासे विपणुत्रए" इस म्ह्तांदा से उनका दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि पांच महावतों के निर्वाह करने में तत्पर वह मुनि परीषह और उपमगों से समन्वित होता हुआ भी शीतोषणादिरूप स्पर्श तथा अन्य-शब्द, रूप और रसाविक विपय कि जिनका यहां पर "स्पर्श "इस उपलक्षणरूप पदसे ग्रहण हुआ है उन का सम्यन्ध विशेष रीति से, अथवा विविध उपायों द्वारा अपनी आत्मा से हटा देवे। "विषणोदयेत्" इस किया में "प्र" शब्द इस यात का समर्थन करता है कि इन विषयादिकरूप स्पर्शों से संबंध विच्छेद करनेके लिये मुनि को इस वातका विचार करना चाहिये कि यह मेरा जीवन अत्यल्प है, कल के भरोसे पर मुझे नहीं रहना चाहिये, को कुछ करना है उसे आज ही अब ही कर डालना चाहिये, क्या पता कल आवे या न आवे, इस प्रकार जीवनमें क्षणदृष्टनष्टतादिकी समान्होचनासे इन स्पर्शादिक विषयों के सम्बन्ध से आहमा स्वयं सचेत हो कर रहित हो जाता है, फिर उनकी अप्राक्षिमें आकुलता नहीं होती

મુનિજનના અન્ય કાર્યોને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર " पુદ્રો फासे विषणुक्रण" આ અત્રદ્ધારા અમજાવતા કહે છે કે—પાચ મહા ત્રતોથી નિર્વાહ કરવામા તત્પર એવા મુનિ પરીષહ અને ઉપઅર્ગોમાં ભાગ લેનાર અને શિતો મૃદિરૂપ, સ્પર્શ તથા અન્ય શખ્દ, રૂપ, ગધ અને રસાદિક વિષયો કે જેના અહિ "સ્પર્શ" આ ઉપલક્ષ્મળરૂપ પદથી સ્વીકાર કરાયા છે તે સંખંધ વિગેષ દીતિથી, અથવા વિવિધ ઉપાયાથી પાતાના આત્માથી દ્વર કરે. " विष्रणी रचेन ' આ કિયામાં ' प्र" ગખ્દ એ વાતનું સમર્થન કરે છે કે આ વિષયાદિક સ્પર્યોના અળધ વિચેદ કરવા માટે મુનિએ આ વાતના વિચાર કરવા દિક સ્પર્યોના અળધ વિચેદ કરવા માટે મુનિએ આ વાતના વિચાર કરવા તેડીએ કે 'માર્ટ આ ઉપન અન્યંત અલ્ય છે. કાલના ભરાસે મારે ન રહેવું તેડીએ કે 'માર્ટ આ ઉપન અન્યંત અલ્ય છે. કાલના ભરાસે મારે ન રહેવું તેડીએ જે કાઈ કરવુ છે તે આજે જ અને અત્યારે જ કચ્યુ જાઈ એ. કાલ થશે કે કેમ રોના ભરાસા શું ? આ પ્રકારે કચ્છુ છવન અને તેના નાશની મનમાં સમાર્ટ તાર્ટના કરી આ સ્પર્શાદિક વિષયોના મંળધથી, આત્મા સ્વયં સચેત તનીને અલિમ અની જાય છે. પછી એને અપ્રાપ્તિમા આકુલતા થતી નથી તેમ

ज्ञशब्दादीनिधगम्य तेषु रागममनोज्ञान् प्राप्य तेषु च हेपं चापनयन् मध्यस्थमावेन तेषु वर्तमानो मुनिभवतीति सूत्रतात्पर्यम् ॥ सू० १॥

तादृशसनेरीणानुपदर्शयति—' एस ' इत्यादि।

मूलम-एस सिमयापरियाए वियाहिए, जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं, उदाहु ते आयंका फुसंति, इति उदाहु धीरे ते फासे पुट्टो अहियासइ। से पुट्टिंबपेयं पच्छापेयं भेउरधम्मं विद्धं-सणधम्मं अधुवं अणिइयं असासयं चयावचइयं विष्परिणाम-धम्मं पासह एयं रूबसंधिं॥ सू० २॥

छाया—एष शमितापर्यायां व्याख्यातः, येऽसक्ताः पापेषु कर्मसु, उदाह तान् आतङ्का स्पृशन्ति, इति उदाहुर्धीरस्तान् स्पृष्टोऽध्यासयेत्। स पूर्वमप्येतत् पश्चाद-प्येतद् भिदुरधर्म विध्वंसनधर्ममध्रवमनित्यमशाश्वतं चयापचियकं विपरिणामधर्म पश्यतेतं रूपसन्धिम् ॥ स्० २ ॥

टीका—'एष 'इत्यादि, एष चरीषहमणोदकः शमितापर्यायः—शमोऽस्ति अस्येति शमी=शमवान्, तस्य भावः शमिता, तया पर्यायश्चारित्रग्रहणं यस्य स शमि- और न आत्मरलानि ही जगती है। इस स्त्रका भावार्थ यह है-"मनोज्ञ शब्दादिक विषयों की प्राप्ति में राग, और अमनोज्ञ—अरुचिकर की प्राप्ति में देषको दूर कर मुनिका कर्नव्य है कि वह उनमें मध्यस्थभावसे वर्तन करे। तब ही वह सच्चा त्यागी—मुनि हो सकता है।। सू० १॥

इस प्रकार के मुनियों के गुणोंका प्रदर्शन सूत्रकार करते हैं-'एस' इत्यादि ।

जो परीषह का जीतनेवाला होता है वही शमिना-पर्यायवाला होता है। शम जिसके होता है वह शमी-शमवान है। शमी का भाव शमिना

આત્મગ્લાની પણ જાગતી નથી. આ સ્ત્રનો ભાવાર્થ આ છે—કે મનારા શખ્દાદિક વિષયોની પ્રાપ્તિમાં રાગ અને અમનારા—અરૂગિકરની પ્રાપ્તિમાં દેષને દૂર કરવો, એ મુનિનું કર્તા વ્યારે જે તે સાચા ત્યાગી એટલે મુનિ અને છે. ા સૂ૦ ૧ ા

આ પ્રકારે મુનિઓના ગુણાનું વર્ણન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે— 'एस' ઇત્યાદિ. જે પરિષદ્ધાને જીતવાવાળા અને છે તે જ શમિતા—પર્યાયવાળા અને છે. શમ જેને થાય છે એ જ શમી – શમવાન્ છે, શમીના ભાવ શમિતા છે. શમિતાથી नापर्यायः. व्यधिकरणवहुत्रीहिः। यद्वा-सम्यक्पर्याय इतिच्छायाः 'सम्यक्पर्यायः =सम्यक्=मगस्तः पर्याया यस्य स सम्यक्पर्यायः=मग्रस्तचारित्रवान् व्याख्यातःवि=ित्रविधमकारेण आख्यातः=कथितः। परीपहोपसर्गापनोदकस्य असातवेदनीयक्षमंदियाद्रोगसमुद्ये तस्यैव तत्सहनशीलतामाह—' येऽसक्ताः' इत्यादि, ये=
अनिर्दिप्टनामानः पापेपु=पापजनकेषु चारित्रमोहनीयेषु वा कमसु असक्ताः=अनिभरा , यद्वा--पापेपु कर्मसु हिंसादिषु असक्ता =अस्पृष्टाः सन्ति, मूले चार्षत्वात्सप्तम्यथं तृतीयाः उदाह=कदाचित्तान् पापकर्मस्वसक्तान् मुनीन् आतङ्काः=शीघप्राणघातिनः
शृन्यदयो रोगिवशेषाः स्पृशन्ति=आक्राम्यन्ति—अभिभवन्तीत्यर्थः, एवं चेत्किमेतेहै। जामिता से चारित्रका ग्रहण जिसके होता है वह द्यामितापर्यायवाला
है। वह विविध प्रकारसे कहा गया है। अथवा—" समियापरियाए"
इमकी संस्कृत छाया " सम्यक्पर्यायः " भी होती है। सम्यक् का अर्थ
प्रज्ञान्त. पर्याय का अर्थ चारित्र है। प्रज्ञस्त है चारित्र जिसका वह
सम्यक्पर्यायवाला-प्रज्ञास्तचारित्रवाला चिविध प्रकार से कहा है।
अर्थात्-परीपहों का जीतनेवाला समताभाव से चारित्र का ग्रहण करनेचाला अथवा—प्रज्ञास्तचारित्रवाला कहा गया है।

परीपह और उपमर्गों को जीतनेवाले साधु के असातावेदनीय कर्म के उदय से रोगसमुद्य आने पर उसे उनको सहन ही करना चाहिये, यह यात गन्नकार "जे असत्ता" इत्यादि सृत्रांश से प्रकट करते हैं। जो साधु पापजनक कर्मों में अथवा चारित्रमोहनीय कर्म में अनासक्त हैं उन्हें कदाचित् शीध प्राणधानक श्रुलादिक रोगविशोषों का सामना भी

જે ચારિત્ર શ્રહણ કરે છે તે ગમિતા-પર્યાયવાળા અને છે
" मिमयापरियाण " આની સસ્કૃત છાયા " सम्यक्पर्यायः " પણ શાય છે.
સમ્યક્ના અર્ધ પ્રશસ્ત. પર્યાયને અર્ધ ત્રાસ્ત્રિ છે જેનુ શારિત્ર મહાન છેલખાણવા જેવું છે તે સમ્યક્ષ્પર્યાયવાળા – પ્રશસ્ત્ર શરિત્રવાળા વિવિધ પ્રકારે કહેવાય છે. અર્ધાત્–પરિષહાને જીતનાર અને સમતાભાવથી શારિત્રનુ અહણ કરનાર અર્ધવા–પ્રશસ્ત ગારિત્રવાળા કહેવાય છે.

યરિયદ અને ઉપયોગિને જીતનાર સાધુને અસાતા–વેદનીય કર્મના ઉદયથી રાશના ઉપરવ આવે તે. એને તેણે સહન કરવા જોઇએ આ વાત સ્ત્રકાર "તે जमता ' ઇત્યાદિ સર્રાધી પ્રગટ કરે છે – જે સાધુ પાપજનક કર્મીમાં અથવા રિશ્વે દુર્નય કર્મમાં અનાસકત છે તેને કદાચ શીધ પ્રાણઘાતક શ્લાદિક રાગ

नेत्याह-'इती'-त्यादि, इति=एतत् वक्ष्यमाणम्-उदाहुः=कथितवन्तस्तीर्थङ्करगण-थरादयः, किमाहुरित्याह-'धीर'-इत्यादि-श्रुलादिरोगविशेषैः स्ष्रष्टः=अभिभूतः धीरः =तत्सहने धैर्यवान् सन् तान् स्पर्शान्=रागविशेपोत्पन्नाः वेदनाः अध्यासयेत्= महत-नोडिजेतेत्यर्थः । चारित्रमोहनीयकर्मणः क्षयोपशमेन चारित्रं लभते, वेदनी-योद्येन च केवलिनोऽपि रोगा अभिभवन्ति, ततश्च तै रोगैः स्पृष्टो मनोग्लानि न कुर्यादित्याशयः । किं चैतदपि चेतिस परिचिन्त्य चेदनां सहेतेत्याह - 'स' इत्यादि, सः=रोगैरभिभूतः चिन्तयेत्-यत्-एतत् असातावेदनीयविपाकजनितं दुःखं पूर्वमपि करना पड़ता है-उन पर प्राणघातक शुलादि रोगविशेष आक्रमण करते भी हैं। ऐसे मुनियों के लिये तीर्थं इर देवोंने या गणधरादिक महर्षियोंने यह (वक्ष्यमाण) बान कही है। क्या कही है? इस जिज्ञासा का 'धीर' इत्यादि द्वारा समाधान करते हुए सत्रकार कहते हैं "कि वह धीर-वीर साधु शूलादिक रोग विशेषों से आक्रान्त होता हुआ भी उन शूलादिक जनित वेदनाओंको सहे, उनसे उद्घिग्नचित्त न वने । चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपदामसे जीव चारित्रकी प्राप्ति करता है। वेदनीय कर्म के उदय से अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं; अतएव केवलियों तक को भी रोगों का सामना करना पड़ता है। वे भी जब वेदनीय के उदय से रोगों से आक्रान्त हो जाते हैं, तो साधारण मुनियों की नो वात ही क्या है ? इस लिये ऐसी परिस्थिति में मुनि को कभी भी आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिये। दूसरे-अपने मनमें यह भी विचार कर वेदनाओं को सहन करना चाहिये कि मै इस समय जो रोगादिकों से अभिभृत

વગેરના સામના કરવા પહે છે—એના ઉપર પ્રાહ્યુઘાતક શ્લાદિક રાગ એકાકી આક્રમણ કરે છે. એવા મુનિયાને માટે તીર્થકર—દેવાએ તેમજ ગણધરાદિક મહુ-પિંએોએ આ વાત કહી છે. શું કહ્યું છે ? આ છત્તાસાનુ સારાસારદ્વારા સમાધાન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે—એ ધીર વીર સાધુ શૂલાદિક રાગધી આક્રાંત હોવા છતાં શ્લાદિક વેદનાઓ સહે, એનાથી એ ઉદ્દિગ્નચિત્ત ન ખને. અરિત્રમાહનીય કર્મના દ્વાપાયમથી છવ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરે છે. વેદનીય કર્મના ઉદ્વયંધી અનેક પ્રકારની વેદનાઓ ઉત્પન્ન ઘાય છે. કવળિયોને પણ રાગોના સામનો કરવા પહે છે, તેઓ પણ જ્યારે વેદનીયના ઉદ્વયંધી રાગોધી ઘેરાઇ જાય છે તા પછી સાધારણ મુનિયાની તો વાત જ શી કરવી ? માટે આવી પરિસ્થિતિમાં મુનિએ કરી પણ આત્મ- અલાની કરવી તેઈ એ નહી. બીલ્કું પાતાના મનમાં એવા પણ વિચાર કરી વેદનાઓને મહેલી તેઈ એ કે હું આ સમય જે રાગ નાદિશી પિડીન છું એ ળધા

मयेव सहनीयम्, एतत्=एतदेव दुःखं पश्चादिष वर्तमानकालानन्तरं वार्द्धक्यादाविष मयेव सर्वं म्यात्, तीर्थङ्करादीनामिष तत्सम्भवादित्यवधार्य स्वात्मानं नावमान-येत्, उक्तंच—

हो गहा हं, सो यह सब असातावेदनीय कर्मजिनत विलास है। इस जीव के साथ इसका सम्बन्ध पहिले से लगा आ रहा है। यह अभी नवीन तो बंधा नहीं है। तब जो कर्म बंधा है उसका उदय तो आवेगा ही। उसके उदयमें खेदिखिन्न होना उस कर्म के नवीन बंध की दढता का कारण है, समता से उसके फल को भोगना निर्जराका हेतु है, अतः इसका उदयजन्य दुःख पूर्व में भी मैने ही भोगा है और आगे भी बृद्धा-वस्था आदि में वही दुःख मुझे ही भोगना पडेगा। अरे! मेरी तो यहां पर क्या गिनती है? दुःख यह समझ कर मुझे थोडे ही छोड़ देगा कि 'यह साधु हैं। अरे! मेरे जैसों की क्या बात? तीर्थकरादिकों को भी तो कण्टों की संभावना रहती है।

भावार्थ—दुःखों के आने पर दुःखित प्राणी जब अपने समक्ष अन्य दृसरे व्यक्तियों के दुःखों का विचार करता है, तो उसे आगत दुःखों को सहने में प्रोत्साहन मिलता है, यही वात यहां पर टीकाकार ने प्रकट की है, तीर्थद्वरादिक जैसे महापुरुषों का उसके समक्ष उस अवस्था में आदर्श उपस्थित किया है, जिससे वह दुःखों के सहने में

અસાતા—વેદનીય કર્માના વિપાક છે આ જીવનની સાથે તેના સળધ પહેલાથી લાગેલા છે. આ આજે નવીન તા ળધાયેલ નથી, ત્યારે જે કર્મ ળધાયેલ છે તેના ઉદય આવવાના જ. આ ઉદયમાં અકળામણ અનુભવવી તે કર્મના નવા બધાનું ળધાન બાધવા સમાન છે સમતાથી તેના કળને ભાગવવુ તે નિર્જરાના હેતુ છે. એટલે તેના ઉદયજન્ય દુ.ખ પૂર્વમા વાયુ મેં ભાવવ્યા છે અને આગળ વાયુ વૃત્યવસ્થા આદિના પણ દુ.ખ મારે ભાગવવુ પડશે અરે! મારી તો શુ ગણત્રી છે દુ! એવું સમજને મને નહીં છોડી દે કે 'એ સાધુ છે.' તીર્થકરાદિકને પણ કપ્ટની સભાવના રહે છે.

ભાગઇ— દુ ખના આવવાથી દુ ખિત પ્રાણી પાતાની સામે બીજી વ્યક્તિ-રોતા દુ ખના વિગાર કરે છે તો તેને આગળ આવતા દુ ખોને સહન કરવામા પ્રેત્સ. તે નળે છે આ વાતને ટીકાકારે અહિં પ્રગટ કરેલ છે. તીર્થકરાદિક જેવા સં. પુરાંતા તેની નામે તેવી અવસ્થામાં આદર્શ ઉપસ્થિત કરેલ છે જેથી તે અંતર કરવામાં ટીકા-પાંચા ન બની જાય ચારિત્રની પ્રાપ્તિ અન્ય કર્મીના "स्वकृतपरिणतानां, दुनियानां विपाकः, पुनरिष सहनीयो नान्यथा ते विमोक्षः । इति मनिस विचार्य पाप्तदुः सं समस्तं, समपरिणतिभावात् सहाते संयतेस्तत्॥१॥" इति। मिलिनपरिणामी न बन सके। चारित्रकी प्राप्ति अन्य कर्म के क्षयोप- रामादिक का कार्य है और दुःखों का आना अन्य अन्य दूसरे कर्म के ज्वारा का कार्य है। एक के क्षयोगनाम हो

रामादिक का कार्य है और दुःखों का आना अन्य अन्य दूसरे कर्म के उदय का कार्य है। एक के क्षयोपशम में अन्य का भी क्षयोपशम हो जायगा यह तो कोई नियम नहीं है। अतः चारित्राराधन करनेवालों को कब्टों का सामना न करना पड़े यह मान्यता कैसे युक्तियुक्त हो सकती है। इसलिये कब्टों को ओगते समय आत्मा में समताभाव धारण करना ही श्रेयस्कर मार्ग है। आत्मग्लानि करना कर्मबन्धकी दढता का कारण बनता है; इसलिये मोक्षार्थी जनका यह कर्तव्य है कि वह वीर्योह्यास-शाली बन उनका सदा सामना करनेमें कटिबद्ध रहे। कहा भी है—

" स्वकृतपरिणतानां दुर्नयानां विपाकः,

पुनरपि सहनीयो नान्यथा ते विमोक्षः। इति मनसि विचार्य प्राप्तदुःखं समस्तं,

समपरिणतिभावात्सह्यते संयतैस्तत्" ॥१॥ इति,

इस प्रकार दुःखों के आने पर साधुजनका उनके सहन करने का यह विचार परम पवित्र है। वे यह सोच कर दुःखों को सहन करें कि मेरे कमें की निर्जरा का यही सुन्दर अवसर है।

क्ष्यापशमाहिकनुं कार्य छे अने हु: णानुं आवलु णील क्षमीना उद्यनुं कार्य छे. 'ओक्ष्मा क्षयापशममां णीलनुं पण क्षयापशम णनी रहे छे ' ओवा तो केछ नियम नथी, माटे आ यारित्रनु आराधन करवावाणाने क्ष्योने सामना न करवा पडे ओ मान्यता केवी रीते अध्येसती थर्छ शके १ माटे क्ष्योने लेगावती समय आत्मामां समतालाव धारणु करवा ओ श्रेयस्कर मार्ग छे, आत्मण्क्षानि करवी ओ क्ष्येस्कर भागी छे, ते विमाक्ष्य कर्वा सामना करवामां क्ष्ये माक्षार्थी जननु ओ क्रिंव्य छे के ते मक्ष्य णनी तेना सद्दा सामना करवामां क्ष्येण सहनीयो नान्यथा ते विमोक्षः । इति मनिस विचार्य प्राप्तदुखं समस्तं, समपरिणतिभावात्सहाते संयतस्तित् ॥१॥इति.

આ પ્રકારનાં દુ·ખા આવવાથી સાધુજનના તેને સહન કરવાના તેવા વિચાર પરમ પવિત્ર છે. તે એવું વિચારી દુઃખોને સહન કરે કે મારા કર્મોની નિર્જરાના આ સુંદરમાં સુદર અવસર છે. परमावसरोऽयं कर्मनिर्जराया इति क्षमेत वेदनामिति तात्पर्यम् । किंच-इदं गरीं ग्सायनादिसेवनेन समुपजातोपचयमिष पार्थिवामकुम्भवदन्तःसारशून्यं क्षणदृष्टनष्टमस्तीत्याह-'भिदुर्थर्म'-मित्यादि,-भिदुर्धर्मं=भिदुरः क्षणभङ्गुरो धर्मः न्वभावो यम्य तत् भिदुर्थर्मं=विनशनशीलं शरीरम्, औदारिकस्य सुपोपितस्यापि

नथा—रसायनादिक के सेवन से इस शरीरमें पुष्टि आती है तो भी जिम प्रकार मिटी का कचा घट भीतर में साररहित होता है-पानी के छीटे लगते ही जैसे वह देखते? नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर की भी यहीं परिस्थिति है। वेदना आदि बलवान आयुः क्षयके कारणों के आ जाने पर सब रसायनादि अकिश्चित्कर (रोग हटाने में असमर्थ) हो जाते हैं और यह शरीर भी देखते? नष्ट हो जाता है, अपना किया-कराया सब निष्फल हो जाता है। मुनिको ऐसा विचार कर वेदनाओं के महने में कायरता नहीं लानी चाहिये। इस प्रकार उसके उत्साह-वर्धनार्थ सृत्रकार "भिउरधम्मं विद्धंसणधम्मं" इत्यादि पदों से शरीर का स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। क्षणभंगुर जिसका स्वभाव है वह भिद्रधम है। यह औदारिक शरीर विनशनशील है। अच्छी तरह से पोषित करने पर भी यह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। कदाचित् वेदनीय का उदय हो जाता है तब शीघ इसके अंग-उपांगों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते देखे जाते है। इसीकी पुष्टि टीकाकार-

કરી——અર્થાત્ રસાયણાદિકના મેવનથી શરીરમાં પુષ્ટિ આવે છે તો પણ જે પ્રકારે માટીના કાર્યા ઘઉા અદ્વર્ગ્યા સારરહિત હાય છે, તેને પાણીના શેષ્ડા માત્ર સ્પર્ગ ધતા જેત—જેતામાં તે ગળી જઈ નાશ પામે છે, એ જ રીતે આ ગાર્ચરની પણ તેવી જ સ્થિતિ છે. વેદના આદિ અલવાન આયુ ક્ષયના કારણો ઉપસ્થિત અનતા બધા રસાયનાદિક અહિ ચિતકર (રાગને નિર્મૂળ કરવામા સત્તમર્ગ) અની જાય છે, અને આ શરીરના જેત—જેતામાં નાશ થઇ જાય છે, અને કશું કરાવ્યું બધુ નિષ્ફળ બની જાય છે મુનિએ આવા વિચાર કરી રાગની વેદના ત્યારન કરવામાં કાઈ પ્રકારની કાયરતા અતાવવી ન જોઇએ આ કારણે મેમનામ ઉત્સાર દેઢ અનાવવા સૂત્રકાર ' મિઝરઘમાં વિદ્યાં માર્ચ જ સર્જાયા છે. મેં તેનુ વર્ણન કરે છે—હાણભ શુર એના સ્વભાવ છે. મેં તિલુગ્ધમાં છે. મુંદર દેખાતા માત્રવદેહ વિનાશ માટે જ સર્જાયો છે પ્રમ તેનું સ્વભાવ છોડતાં નથી. કોઇ પ્રમ તેનું સ્વભાવ છોડતાં નથી. કોઇ ત્યારની તેના આંગ ઉપાંગામાં શીધ અનેક પ્રકારનું ત્રારાની તેના આંગ ઉપાંગામાં શીધ અનેક પ્રકારનું

कदाचिद्वेदनीयोदयाच्छिर:कुक्षिनयनहृदयादिषु चावयवेषु स्वत एव शीघं विशरा-रुत्वात्। अपि च-विध्वंसनधर्मे हस्तपादादेः कस्यचिदवयवविशेषस्योपघाता-द्विध्वंसनम्=अधःपतनं धर्मो यस्य तद्विध्वंसनधर्मे जीर्णशीर्णपत्रादिवद्धःपतनशी-

कुक्षिनयनहृद्यादिषु चावयवेषु स्वत एव शीघं विशासस्त्वात् " इस् पंक्ति से करते हैं। मस्तक में, उदर में, आंखों में और हृद्यादिक अव-यवों में स्वत एव शीघ विनशनशीठता प्रतीत होती है। यह तो प्रसिद्ध ही है—िक जब मस्तक में असातावेदनीय के निमित्त से प्रचल पीड़ा होती है या उसमें कोई भयंकर चोट लगती है तो ऐसी अवस्था में देहान्त तक हो जाता है। यही हालत प्राणी की पेटकी प्रचल पीड़ासे भी होती है। आंखों में दर्द होने से जो पहिले बड़ी कुभावनी एवं सुन्दर मासूम देती थी वे ही आंखें कुछ ही कालान्तर में फूट जाने से घृणा-स्पद बन जाती हैं। यदि ऐसा न भी हो तो भी उनकी रोशनी कम हो जाती है। हृद्य की गति बंद होने से हृद्दा—कृद्दा पद्दा भी एक मिनिट में काल के गाल में समा जाता है। इससे यही प्रतीत होता है कि इस औदा-रिक शरीर का कोई विश्वास नहीं, न जाने कय नष्ट हो जाय। इसका क्षण २ में परिवर्तन होता रहता है। इसी अपेक्षा से इसे भिदुरधर्मात्मक कहा गया है। तथा—यह शरीर विध्वंसनधर्मस्वरूप है। इसके किसी

પરિવર્તન થતું દેખાય છે. આની પુષ્ટિમાં " शिरःकुक्षित्तयतहृद्यादिषु चावयवेषु स्वत एव शीर्म विश्वराहत्वात्" આ પંક્તિથી કહે છે કે—માથામાં, પેટમાં, આંખામાં તેમજ હૃદયાદિક અવયવોમાં સ્વત એવ તાત્કાલિક વિનાશ થાય તેવી પ્રતીતિ હોય છે. આ વાત તા પ્રસિદ્ધ જ છે કે જયારે માથામાં અસાતાવેદનીયના કારણે પ્રખળ પીડા થાય છે, અથવા તા એમાં કોઈ પ્રખળ ચોટ પહોંચી જાય છે. આ અવસ્થામાં પ્રાણીના દેહાન્ત પષ્યુ આવી જાય છે, આવી જ હાલત પેટના દર્દથી પણ ખને છે. આંખામાં દર્દ થવાથી પહેલાં જે ખુબ જ લાભાવનારી સુંદર દેખાતી હતી તે આંખો થોડા જ વખતમાં કુટી જવાથી ઘૃણાસ્પદ્ધ ખની જાય છે, કદાચ એવું ન ખને તો પણ એની રાશની એાછી થઇ જાય છે. હૃદયની ગતિ ખંખ પડવાથી સશક્ત અને તંદ્વસ્ત માણસ એક જ મીનીટમાં કાળના વિકરાળ પંજામાં જઈ પડે છે. આથી એ સાબીત થાય છે કે આ ઐદારિક શરીરનો કોઇ વિધ્યાસ નહીં, કાણ જાણે કચારે અને કઈ ઘડીયે એના નાશ થઈ જાય. ક્ષણ ક્ષણમાં એમાં પરિવર્તન થતું જ રહે છે. આજ કારણે મિદ્દરધર્માત્મક કહે- વામાં આવેલ છે. આ શરીર જે વિધ્વંસન ધર્મસ્વરૂપ છે, એના હાથ પગ

लमित्यर्थः, एवम्-अध्वम्-अनिश्चितस्थितिकं चश्चलस्वभावतात्, अनित्यम्-तत्त्वा-प्रच्युतानुत्पन्नस्थिरायोघनस्वभावं नित्यं, न नित्यम्-अनित्यम्=अस्थायिस्वभावम्,

भी हस्त-पादादिक अंगिविशेष में उपघात-चोट आदि के लगने पर इस का अघःपात हो जाता है। जिस प्रकार जीर्ण-शीर्ण पत्तों का अघःपतन होता रहता है, ठीक यही दशा इस शरीर की होती रहती है। मर्मस्थानों में या हस्त-पादादिकों (हाथ-पग) में विशेष चोट लगने से मृत्यु हो जाती हैं. यह अनुभवसिद्ध वात है, इसलिये इसे अध्रव भी कहा है। इसके रहने की कोई निश्चित स्थित नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में औदारिक शरीर की स्थित उन्कृष्ट और जघन्य रीति से प्रदर्शित की गई है; परंतु उतनी ही स्थिति इसके उदय में आवेगी यह तो कोई निश्चित बात नहीं। अकाल में भी इसका पतन होता देखा जाता है। क्यों कि इस का स्यभाय ही चंचल है; स्थिर नहीं, अतः इस अपेक्षा से यह अनित्य है। यद्यपि द्रव्यदृष्टि से किसी भी वस्तुका समूल नाश नहीं होता है, तो भी पर्यायदृष्टि से प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। जो वस्तु अपने स्वरूप से अप्रच्युत अनुत्पन्न स्थिर और अयोधन स्वभाववाली होती है उसका नाम निल्य है। इस प्रकार की नित्यता से जो रहित है, वह अनित्य है। इस शरीर में इस प्रकार की नित्यता से जो रहित है, वह अनित्य है।

ર્કત્યાદિ કોઈ ભાગ ઉપર ચાટ આદિ લાગી જતાં તેના અધ પાત થઈ જાય છે જેવાં રીતે ઝાડ ઉપરના છાં પાદડાંને હવાના માધારણ સ્પર્શ લાગતા જ તે ખરી પડે છે. ઠીક આવી દશા આ શરીરની થતી રહે છે મમેં સ્થાનામાં અને હાથ પગામાં વિશેષ શોડ લાગવાથી મૃત્યુ થાય છે, એ અનુભવસિત્ વાત છે આ કારણે એને અસ્થિર કહેવામાં આવે છે તેને રહેવાની કોઈ નિશ્ચિત સ્થિતિ નથી તો પણ શાસ્ત્રોમાં ઓકારિક શરીરની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય રીતિથી પ્રદર્શિત કરેલ છે, પરંતુ એટલી જ સ્થિતિ તેના ઉદયમાં આવશે એવી તો કોઇ નિશ્ચિત વાત નથી. અકાલમાં પણ તેનું પતન થવું અસંભવ નથી, કારણ કે તેના સ્વભાવ ચંચલ જ છે-રિયર નથી, એથી આ અપેકાએ આ અનિત્ય છે, પરંતુ દ્રવ્ય-દર્પથી કોઈ પણ વસ્તુના સ્મળો નાગ યના નથી તો પણ પર્યાયદર્પથી પ્રત્યેક પદ્માર્થ પરિણુમનશીલ છે, જે વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપથી અપ્રચ્યુત અનુત્પન્ન સ્થિર અને અયાઘન સ્વભાવ-અલી તોય છે તેનુ નામ નિત્ય છે, આવા પ્રકારની નિત્યતાથી જે રહિત છે તે અનિત્ય છે, એ લસ્તુ પોતાના સ્વરૂપથી અપ્રચ્યુત અનુત્પન્ન સ્થિર અને અયાઘન સ્વભાવ-અલી તોય છે તેનુ નામ નિત્ય છે, આવા પ્રકારની નિત્યતાથી જે રહિત છે તે અનિત્ય છે. ગાં કારોરમાં એવા પ્રકારની નિત્યતા છે નહિ, કારણ કે તે પરણ-ગળન-

अशाश्वतम्-शश्वत्=सर्वदा भवं शश्वतं, न शाश्वतम्-अशाश्वतं-नित्यावस्थान-रिंदतम्, एवं चयापचियकम्-इष्टाहाराद्युपयोगादीदारिककायवर्शणापरमाणनामु-पचयाच्चयः, तिंद्वरुद्धोऽपचयः, चयश्चापचयश्च चयापचयौ, तावस्त्यस्येति चयापच-यिकं=दृद्धिक्षयस्वभावम्; अत एव विपरिणामधर्म वि=विविधैः गर्भकौमारयोवनवा-धिकादिरूपैः परिणामः=दुग्धस्य दिधवदन्यथाभावो विपरिणामः, स एव धर्मः स्वभावो

स्वभाववाला है। इसलिये यह प्रच्युत उत्पन्न और अस्थिर है। जिस प्रकार क्र्रस्थ नित्य में कोई भी जात का परिणमन दृष्टिपथ नहीं होता है उस प्रकार का क्र्रस्थ नित्य अयोघनस्वरूप यह गरीर नहीं है, इसलिये यह अनित्य है—अस्थायिस्वभाववाला है। जो निरन्तर रहे उसका नाम आश्वत है, जो शाश्वत नहीं है उसका नाम अशाश्वत है। यह शरीर अशाश्वत इसलिये है कि इसका अवस्थान नित्य नहीं है। इसी प्रकार यह शरीर चय और अपचय विशिष्ट है—इप्ट आहारादिक के उपयोग—सेवन से औदारिक कायवर्गणा के परमाणुओं की वृद्धि से अपचयस्वभावता, और इससे विपरीत आहारादिक के उपयोग से अपचयस्वभावता, और इससे विपरीत आहारादिक के उपयोग से अपचयस्वभावता सिद्ध है। चय और अपचय में बन्छ समास है। चय और अपचय से जो युक्त हो—अर्थात् चय और अपचय जिस में हों यह चयापचियक है। वृद्धिस्रयस्वभावरूप यह शरीर है। समयानुसार घटती—बढती शरीर में होती हुई प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, इसीलिये यह विपरिणामधमेंवाला है। जिस प्रकार दृध का परिणाम दही—आदि

સ્વભાવવાળું છે, આ કારણું તે પ્રચ્યુત ઉત્પન્ન અને અસ્થિર છે. જે પ્રકારે કૃટસ્થ નિત્યમાં કાંઈ પણ જાતનું પરિણામ જેવામાં આવતું નથી તે પ્રકારનું અયાઘનસ્વરૂપ આ શરીર નથી માટે આ અનિત્ય છે – અસ્થાયી સ્વભાવવાળું છે. જે નિરંતર રહે તેનું નામ શાધ્વત છે, જે શાધ્વત નથી તેનું નામ અશાધ્વત છે. આ શરીર અશાધ્વત એટલા માટે છે કે એની અવસ્થા નિત્ય નથી. આ પ્રકારે આ શરીર અય અને અપચય–વિશિષ્ટ છે ઇસ્ટ આહારાદિકના ઉપયોગ—સેવન—થી ઓદારિકકાયવર્પણાના પરમાણુઓની વૃદ્ધિથી તેમાં ચય—સ્વભાવતા—અને એનાથી વિપરીત આહારાદિકના ઉપયોગથી અપચય—સ્વભાવતા સિદ્ધ છે. ચય અને અપચય જેમા હોય તે ચયાપચયિક છે. વૃદ્ધિ—ક્ષય—સ્વભાવરૂપ આ શરીર છે, સમયાનુસાર ઘટ—વધ્ધ શરીરમાં ધાય છે તેને પ્રત્યન્ન દેખાઈ આવે છે. આ કારણે તે વિપરિણામધર્મનાળો છે. જેમ દુધનું પરિણામ દાર્દી આદિ અવસ્થારૂપ ધાય છે તેની રીતે આ

यस्य तिह्नपरिणामधर्मम् एकस्मिन्नेव जन्मनि विविधावस्थाविशेषेरनेकविध-परिणामम्बनावं शरीरं वर्ततंऽतोः हे मुनयः! यूयम् एतं रूपतिन्धम्=भिद्धरादिस्व-मावं शरीरं चुकुळजन्मवोधिळामांद्यवसरं च पश्यत=प्रेक्षध्वं जानीतेत्यर्थी वा, तेन शरीरे ममत्वं विहाय तपःसंयमादेः साफल्यं विधेयमिति भावः॥ स्० २॥

भिद्रधर्मादिस्वरूपं शरीरं विलोकयतो यद्भवेत्तरर्शयति-'समुप्पेह्०'-इत्यादि।

मृलम् – समुप्पेहमाणस्स इकाययणस्य इह विष्पमुकस्स नित्य मग्गे विरयस्स – त्तिवेमि ॥ सू० ३॥

छाया- समुत्प्रेक्षमाणस्यैकायतनरतस्येइ विषम्रमुक्तस्य नास्ति मार्गी विरत-म्येति त्रवीमि ॥ स्.० ३ ॥

अवस्थारूप होता है उसी प्रकार इस शरीर के परिणामखरूप गर्भ-कामार (वाल्य अवस्था) और यौवन एवं वृद्ध अवस्थाएं हैं। इस प्रकार एक ही जन्म में इन अनेक अवस्थाविशेषों से इस शरीर का भिन्न २ रूप में परिणमन होता हुआ देखा जाता है। इसिलये हे मुनियों! रूपसिंध अर्थात् भिदुरादिस्वभाववाला रूप=शरीर को एवं उत्तमकुल में उत्पत्ति तथा वोधिलाम आदि प्राप्त करने की संधि=अवसर को देखो। इसका अभिशय यह है कि-शारीरिकममना छोड़ कर तप संयम आदि का आराधन कर जीवन को सफल वनाओ॥ सु०२॥

इन पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट शरीर को समझनेवाले मुमुक्षुजन को जो लाभ होता है. एत्रकार उसे प्रकट करते हैं-'समुप्पेह'०इत्यादि।

શરીરનું પરિણામ-સ્વરૂપ ગર્ભ બાલ્યાવસ્થા અને યોવન તેમજ વૃદ્ધ અવસ્થાએ છે આ રીતે એક જ જન્મમાં ઝુદી ઝુદી અનેક અવસ્થા ઉપલબ્ધ આ કારીરન લિન્ન ભિન્ન રૂપમાં પરિણુમે છે જે સનયાનુકૂલ દેખાઇ આવે છે. આ કારો, હે સુનિઓ ! સપસન્ધિ અર્થાત્ ભિદ્દરાદિસ્ત્રભાવવાળું સત્ય, શરીરની ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પત્તિ, લાભ આદિ પ્રાપ્ત કરવાની સંધિ-અવસરને જુઓ. માને અભિપ્રાય એ છે કે બારીરિક મનતાને છોડીને ત્ય સંચમ આદિનું અરુધન કરી છવનને સકલ બનાવે! ॥ સુંગરા

न्, ऐवेष्ट्रा विशेषलुंग्धी विशिष्ट शरीरने समजवावाणा माक्षाधी जनने हें) वर अर्थ हैं तेने अवधार अगट धरे छे- "समुप्पेह०" धन्याहि. टीका—'समुत्नेक्षमाणस्ये'-त्यादि। समुत्नेक्षमाणस्य-सम्=सम्यक् उत्ने-क्षमाणस्य=पर्यतः-भिदुरादिधमीमदं शरीरिमत्येवं निश्चिन्वत इत्यर्थः, एकायतन-रतस्य=सकलसावद्यव्यापारेभ्य आत्मा आयत्यते यस्मिन् , निषुणाचरणे वा यत्न-वान् विधीयते इत्यायतनं=रत्नत्रयम् , एकम्=सजातीयद्वितीयरिहतम् आयतनम् एकायतनं, तस्मिन् रतः=तत्परः=एकायतनरतस्तस्य-रतनत्रयसमाराधनपरायणस्य

जिसे यह दृढ प्रतीति हो चुकी है कि पौद्गिलक होने से यह श्रीर मिटुरादिधमाँत्मक है, इससे आत्मकल्याण कामार्ग साधा जा सकता है, अतः इसकी उपयोगिता अवश्य कर छेनी चाहिये; नहीं तो न मालूम कब इसका पतन हो जावे और मैं यों ही संसार में परिश्रमण करता रहूँ। इस प्रकार की पवित्र भावना के वशवर्ती हो कर जो सकल सावध व्यापारों से निवृत्त होते रहते हैं वे रत्नत्रयरूप निज आत्मस्वभाव में रत वनते हैं। तथा संसार, श्रीर एवं भोगों से सर्वथा छोड़ी हुई कॉचली से सर्प की तरह जो अलिस रहते हैं, अपनी प्रवृत्ति को रातदिन वैराग्य की भावना रूपी पुरसे निर्मल बनाते रहते हैं, ऐसे विरत छुनि का नरकनिगोदादिक में गमन नहीं होता है। इन्हीं समस्त अभिप्रायों को चित्त में घारण कर सत्रकार ने 'समुष्पेहमाणस्स' इस सूत्र का अवतरण किया है। वे कहते हैं— 'समुत्येक्षप्राणस्य' यह शरीर भिदुरादिधमीत्मक है, इस प्रकार से इस शरीरका अच्छी तरह से जिसे निश्चय हो चुका है, और इसीलिये जो "एकायतनरतस्य" एकायतनस्वरूप रत्नत्रय में रत बना हुआ है—सकल

જેનાથી આવી દેહ ખાત્રી થઇ ચુકી છે કે પૌદ્દગલિક હોવાથી આ શરીર ભિદુરાદિધર્માત્મક છે, એનાથી આત્મકલ્યાણના માર્ગ સાધી શકાય છે, એટલે એના ઉપયોગ જરૂરથી કરી લેવા જેઈએ, ન જાણે કચારે એનુ પતન થઈ જાય, આ સંસારમાં હું આજ રીતે પરિભ્રમણ કરતા ન રહું, એવા પ્રકારની પવિત્ર ભાવનાને વશ થઈ જે સકલ સાવધ વ્યાપારાથી નિવૃત્ત ખને છે તે રત્નત્રય રૂપ પાતાના આત્મસ્વભાવમાં રત ખને છે, અને સંસાર શરીર તથા ભાગોથી સર્પ જેમ ઉતારેલી કાચળીથી સદા દ્વર રહે છે તે રીતે અલિપ્ત રહી પાતાની પ્રવૃત્તિને અહોરાત્ર વૈરાગ્યની ભાવનારૂપી યુટથી નિર્મળ ખનાવતા રહે છે. એવા વિરત મુનિનું નરક-નિગાદાદિકમા ગમન થતું નથી. આ સઘળા અભિપ્રાયોને દિલમાં ધારણ કરી સ્ત્રકારે 'समुलेहमाणस्स' આ સ્ત્રનું અવતરણ કરેલ છે. તે કહે છે કે—'સમુત્રેક્ષમાળસ્ય' આ શરીર ભિદુરાદિધર્માત્મક છે. આ પ્રકારથી આ શરીરના સારી રીતે જેને અનુભવ થઈ ગયા છે, અને તેથી જ જે "एकायतनरतस्य"–

इह=गरीरे जन्मिन संसारे वा विप्रभुक्तस्य-परिग्रहममत्वादिरहितत्वेन वि=विविधप्रकारेः प्रकर्षेण च मुक्तस्य-वराग्यभावनया शरीराद्यनुरागरहितस्य, विरतस्य=
सावद्यव्यापाररितस्य मुनेः मार्गः=नरकिनगोदादिगत्यागितिरूपः पन्थाः नास्ति=
न विद्यते । विरतस्य मुनेः कर्मणः शरीरस्य चासन्त्वाच नरकादिगितिषु गमनं भवत्यतस्तस्य स मार्गो नास्तीत्याशयः । इति ब्रवीमि=न मया स्वमत्या प्रोक्तम्,
यद्भगवत्सकाशान्मया श्रुतं तत् सर्वं त्वां ब्रवीमि=कथयामि ॥ स्० ३ ॥

सावद्य व्यापारों से निवृत्त किया जाता है आत्मा जिसकी स्थिति में, अथवा निपुण आचरण में यत्नवाठा किया जाता है आत्मा जिसके द्वारा उसका नाम आयतन हैं, वह रत्नत्रयस्वरूप हैं, यह आत्मा का निजधमें हैं। इसके साथ दिया गया "एक " विद्रोषण यह वत्तठाता है कि इसकी जोड़का आर कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं हैं। यह एक-असहाय-सर्वोत्कृष्ट धर्म है। एकायतन में जो रत-लवलीन हैं, अर्थात् रत्नत्रय की अच्छी तरह से आराधना करने में तत्पर हैं वह एकायतनरत है। तथा "इह" शरीर, जन्म अथवा संसार में "विष्रमुक्तरय" परिग्रह एवं ममत्वादि से रहित होनेसे जो "वि" विविध प्रकारों से और "प्र" प्रकर्ष से "मुक्तस्य" वैराग्यभावना से शरीरादिक के अनुराग से रहित हैं एसे सावद्य व्यापारों से रहित मुनि का मार्ग-नरकिनगोदादिक का गति—आगितरूप मार्ग नहीं होता है, कारण कि विरत मुनि के तज्जातीय कर्म एवं शरीर का असत्त्व होने से नरकादि गतियों में गमन नहीं होता है।

એકાયતનસ્વરૂપ રત્નત્રયમા રત અનેલા છે ખધા સાવદા વ્યાપારોથી નિવૃત્ત કરાય છે આત્મા જેની રિયતિમા, અથવા નિપુષ્ણ આગ્રરણમાં યત્નવાળો અનાવી દેવામા આવે છે આત્મા જેનાથી તેનુ નામ આયતન છે તે રત્નત્રયસ્વરૂપ છે. આ આત્માના નિજધર્મ છે તેની સાથે આપવામા આવેલ "एक" વિશેષણ એ અતાવે છે કે તેની જોડના કાઇ પદાર્થ દનિયામાં છે જ નહિ તે એક અસહાય મેવી-ત્રૃષ્ટ ધર્મ છે એકાયતનમાં જે તત્પર છે. અર્થાત્ રત્નત્રયની સારી રીતે આરાધના કરવામાં તત્પર છે તે એકાયતનરત છે. તથા "इह " શરીર, જન્મ અધવા ન'ગારમાં ' विष्रमुक्तस्य " પરિપ્રહ મમત્વાદિથી રહિત હોવાથી તે ' वि " વિવિધ પ્રકારથી " प्र" પ્રકર્ષથી " मुक्तस्य" વૈરાપ્ય ભાવનાથી શરીરાદિ પ્રતેની મગતાથી રહિત છે એવા સાવદા વ્યાપારાથી રહિત મુનિના માર્ગ'—નરક નિર્વાદાની ગતિ-આગતિકૃપ માર્ગ'-હોતા નથી, કારણ કે વિરત્ મુનિના તજ્જા ત્રીય દર્શ અલ્લા શરીરમાં આવકનપણ ન હોવાથી નરકાદિ પ્રતિયામાં તેનુ ગમન

सावद्यव्यापारिवरतो मुनिभवतीत्यभिधायाधुना निद्वपरीताचारमाचरन् परिग्र-हवानिति दर्शियतुमाह—'आवंती ' इत्यादि ।

म्लम्-आवंती केयावंती लोगंसि परिग्गहावंती, से अपं वा बहुं वा अणुं वा थूलंवा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, एएसु चेव परिग्गहावंती, एयमेव एगेसिं महब्भयं भवइ, लोगवित्तं च णं उवेहाए, एए संगे अविद्याणओ ॥ सू०४॥

छाया—यावन्तः कियन्तो छोके परिग्रहवन्तः, तद्दलं वा वहु वा अणु वा स्थूछं वा चित्तवद्वा अचित्तवद्वा, एतेषु चैव परिग्रहवन्तः । एतदेव एकेषां महाभयं भवति, छोकवित्तं च खळ्ट्येक्ष्येतान् सङ्गानविजानतः ॥ स्० ४ ॥

टीका—' याबन्तः ' इत्यादि, लोके=मनुष्यलोके याबन्तः=िकयन्तः परि-ग्रहवन्तः-परिग्रहो येपामस्ति ते परिग्रहवन्तः=परिग्रहतत्पराः भवेगुः। यस्य द्रव्यस्य परिग्रहस्तद् द्रव्यम् अल्पं=स्तोकं-मूल्यतः कपर्दिकादिकं, प्रमाणतोऽर्कत्लादिकं,

इसिलये उसका वह मार्ग नहीं है। यह कथन मैंने अपनी बुद्धिसे किएत कर नहीं कहा है; परंतु जैसा मैंने भगवान के मुख से सुना है वह सब वैसा तुमसे कहा है-इस प्रकार सुधर्मस्वामीने जम्बूस्वामीसे कहा॥ सू० ३॥

'सावय व्यापारों से विरत मुनि होता है' इस बातको कह कर अव 'जो इससे विपरीत अपनी प्रवृत्ति करता है वह परिग्रही है' इस विषय को प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं—'आवंती' इत्यादि।

इस मनुष्य लोक में कितनेक मानव परिग्रहशाली हैं। यह परिगृहीत द्रव्य, चाहे अल्प हो; चाहे बहुत हो, परिग्रह, चाहे अणुरूप में हो; चाहे स्थूलरूप में हो; चाहे सचित्त हो; चाहे अचित्त हो; इनमेंसे

થતું નથી, આ કારણે તેમના તે માર્ગ નથી. આ કથન મેં પાતાની બુદ્ધિથી કલ્પેલું નથી; પરંતુ આ મેં ભગવાનના મુખેથી સાંભળ્યુ છે એ બધું તમાને કહ્યું છે. આ પ્રકારે સુધર્મ સ્વામીએ જમ્બૂ સ્વામીને કહ્યું. ॥ સૂ૦ ૩ ॥

'સાવઘ વ્યાપારાથી વિરત મુનિ હાય છે,' આ વાત કહીને હવે 'જે એનાથી વિપરીત પાતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પરિગહી છે,' આ વિષયને પ્રગટ કરવા

માટે સૂત્રકાર કહે છે-" आवंती " ઈત્યાદિ.

આ મનુષ્યલાકમાં કેટલાક માણુસા પરિશ્રહી છે-પરિશ્રહ જેને છે તે. પરિગૃહીત દ્રવ્ય ભલે થાડું હાય, ભલે વધારે હાય, ભલે અણુરૂપ હાય, ભલે સ્થ્લરૂપમાં હાય, ભલે સચિત્તરૂપમાં હાય, ભલે અચિત્ત હાય, આમાંથી કંઈ

वह=अधिकं वा-मृल्यतो रत्नादिकं, प्रमाणतः काष्ठादिकम्; अणु वा-मृल्यतो-लघुतृणादिकं, पमाणतो बजादिकं, स्यूलं वा-मुख्येन प्रमाणेन च गजादिकम्। नानि च द्रव्यभावभेदेन द्विविधानि बोध्यानिः तथा हि-किश्चिद् वस्तु द्रव्यतोऽल्पं न मात्रतः-त्रज्ञादिमणिः, अपरं च भावतोऽल्पं न द्रव्यतः-एरण्डकाष्ठादिकम्, अन्यच्च द्रव्यतो भावतोऽप्यन्पं कपदीदिकम् ; उभयतो वहु स्थूलं च गोशीर्षकह-रिचन्द्रनादिकम् । यद्वा-परिग्रहश्रतुर्विधो द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् । एतच्च सर्वे चित्तवद् वा अचित्तवद् वा. उपलक्षणान्मिश्रस्यापि ग्रहणम् । सर्वेषामेतेषां योगेन कुछ भी जिसके पास है वह परिग्रही है। यह परिग्रह ही अविरितयों और विर्तियों को महान् भयस्वरूप होता है। इस प्रकार इस लोकवित्त को समझ कर जो इससे विरत हैं उनके परिग्रहजन्य भय नहीं होता है। परिग्रह में अल्पना और अधिकता मृत्य की एवं प्रमाण की अपेक्षा से वनलाई गई है। मृत्यकी अपेक्षा जिसके पास एक कोडी-मान्न अल्प परि-ग्रह है अर्थात् इतना भी जिसके परिग्रह है कि जिसकी कीमत एक कोडी है त्रह भी परिग्रही है। प्रमाण की अपेक्षा-अर्कतृलादि (आककी रूई) मात्र भी जिसके परिग्रह है वह भी उसमें ममत्वभावविशिष्ट होने से परिग्रहयुक्त है। इसीवकार मृल्यकी अपेक्षारनादिक, प्रमाणकी अपेक्षा काष्टादिक वहुन परिग्रह हैं। मृन्यकी अपेक्षा लघु-अणु नृणादिक, प्रमाण की अपेक्षा वजादिक, मृत्य और प्रमाण से स्थूल हाथी घोडे आदि परिग्रह है। मिनित्त और अचित्त परिग्रहके ग्रहण से मिश्र परिग्रहका भी यहां ग्रहण हुआ है। इन समस्त के ग्रहण से अथवा कुछ २ के

પણ જેની પાસે છે તેને પરિશ્રહી કહે છે, આ પરિશ્રહ જ અવિરતિયા અને વિરતિ યાને મહાભયસ્વરૂપ છે. આ પ્રકારે આ લાક પરિશ્રહને સમજીને જે તેનાથી વિરત છે તેને પરિશ્રહજન્ય ભય હોતા નથી. પરિશ્રહમા અલ્પતા અને અધિકતા મૃલ્યની અને પ્રમાણની અપેક્ષાથી અતાવવામા આવી છે. કિંમતની અપેક્ષાન્ટની પાસે એક કાડી માત્ર અલ્પ પરિશ્રહ છે અર્થાત્ એટલા પણ પરિશ્રહ છે કે જેની કિંમત એક કાડી છે તે પણ પરિશ્રહ છે. પ્રમાણની અપેક્ષા આકડાનું રૂપાત્ર પણ જેને પરિશ્રહ છે તે પણ તેનામા મમત્વભાવવિશિષ્ટ હાવાથી પરિશ્રહ મુક્યની અપેક્ષા રત્નાદિક, પ્રમાણની અપેક્ષા કાષ્ઠ સ્વાર્તિક વિદ્યાર પરિશ્રહ છે મૃલ્યની અપેક્ષા રત્નાદિક, પ્રમાણની અપેક્ષા કાષ્ઠ સ્વાર્તિક વિદ્યાર અને પ્રમાણથી સ્વલ હાથી ઘોડા આદિ પરિશ્રહ છે મચિત્ત નાંત અલ્પ ત્રાર્થી સ્વલ હાથી ઘોડા આદિ પરિશ્રહ છે મચિત્ત

परिग्रहिणो भवन्ति, तदेवाह—एतेष्वित्यादि, एतेषु चैव=षड्जीवनिकायेष्वल्प-वहुस्थूललघ्वादिषु चैव पाणिनः परिग्रहवन्तः=ममलवन्तो जायन्ते। यः कोऽपि विरतोऽविरतो वाऽल्पादिवस्तुजातेन परिग्रहवान् भवति, ततश्च पश्च—महाव्रतेष्वेक-व्रतिवराधनात् सर्वव्रतिवराधको भवति, अनिवारितास्रवत्वादिति भावः। एतेषां परिग्रहात्तत्सेविनामपरिग्रहाभिमानिनां शरीरमनर्थायैवेत्याह—'एतदेवे 'त्यादि ।

ग्रहण से जीव परिग्रही होते हैं। इन षड्जीवनिकायरूप अल्प, बहु, स्थूल और लघुरूप परिग्रहमें मूर्च्छा शाली होने से जीव ममत्वपरिणामी होते हैं। जो कोई अविरत प्राणी अपने को विरतरूप से घोषित करता हुआ भी 'ममेदं '—भावसे अल्प परिग्रहरूप वस्तु का भी ग्रहण करता है वह परिग्रही ही है। इसी प्रकार से पंचमहाव्रतों में से जो एक भी व्रतकी विराधना करता है वह अपने समस्त व्रतोंका विराधक होता है। कहीं किसी एक अंश में भी जिसके अपराध का सद्भाव हुआ है उसके समस्त अंशों में भी अपराधीपना आता है; क्यों कि ऐसी हालतमें उसके आस्रव का बार बंद नहीं होता। उत्तर गुणों में अतिचार भी ऐसा ही होता है यदि मूलगुणों का विध्वंसक न हो।

शङ्का— अल्पादिवस्तुरूप परिग्रह के ग्रहण से यदि परिग्रहवत्ता मानी जावे तो फिर जो अल्पादिरूप परिग्रहका सेवन करते हुए भी अपने को अपरिग्रही कहते हैं उनके आहार एवं शरीरादिक भी

આ બધાના ચહાલુથી અથવા કાંઈ કાંઈના મહાલુથી જવ પરિપ્રહી અને છે. આ ષડ્જવનિકાયરૂપ અલ્પ, બહુ, સ્થળ તેમજ લઘુરૂપ પરિગ્રહમાં મૂચ્છાંશાળી હાેવાથી જવ મમત્વપરિણામી અને છે. જો કાંઇ અવિરત પ્રાણી પોતાને વિરતરૂપથી જાહેર કરી 'મમેદ'—ભાવથી અલ્પપરિગ્રહરૂપ વસ્તુ પણ ગ્રહણ કરે તાે તે પરિગ્રહી જ છે. આ પ્રકારે પાંચ મહાવ્રતમાંના એક વ્રતની વિરાધના કરે છે તે પાતાનાં સમસ્ત વ્રતાના વિરાધક અને છે. કચાંક કાંઈ એક અંશમાં પણ જેનામાં અપરાધના સદ્ભાવ થયા પછી તેના સમસ્ત અંશામાં અપરાધીપણું આવી જાય છે, કેમકે એવી હાલતમાં એના આસવના દ્વાર અધ નથી થતાં. જો મૂળગુણાના વિધ્વંસક નહિ હોય તાે ઉત્તરગુણામાં પણ અતિચાર એમજ હોય છે

શાંકા:—અલ્પાદિવસ્તુરૂપ પરિગ્રહના અહણુથી જો પરિગ્રહવત્તા માન-વામાં આવે તો પછી અલ્પાદિરૂપ પરિગ્રહનું સેવન કરવા છતાં પાતાને અપરિ-ગ્રહી કહે એના આહાર અને શરીરાદિક પણ અનર્થનાં કારણ અનશે ? આ एकेयां=केयांचिद् विस्तानामविस्तानां वा परिग्रहिणाम् एतदेव शरीरं महाभयं=कारणे कार्योपचारात्प्राणातिपातादिकरणेन नरकनिगोदादिकदुकफलरूपमहाभयजनकत्वा-न्महाभयमेव भवति ।

यहा-यथा-पाणिपुटभोजिनां शरीराहारादेरन्यस्याप्यलपस्य पात्रवस्नादेरस-चाद् गृहस्थसग्रनि चाधःकर्मादिदोपदुष्टमाहारादिकमश्नतां हि महता कर्मवन्धेन पोपणाच्छरीरं महाभयहेनुत्वान्महाभयं, तथा तच्छरीरं गृह्यस्थानेऽनाच्छादनेन अनर्थके लिये होंगे ? इस दांकाका समाधान करने के लिये सूच्रकार "एनदेव एकेषां महाभयं भवति" इस सूचांद्रा का कथन करते हैं। वे कहते हैं—चाहे विरतिसंपन्न हो, चाहे उससे रहित अवती हो उसके अन्पादिस्प परिग्रह की सत्ता में भी 'ममेदं'—भावसे अवश्य परिग्रहपना है। यह परिग्रह चत्ता ही उनके लिये नरकिनगोदादिक के भयंकर फलस्प महाभय का कारण होने से महाभयस्वस्प होना है।

अथवा—परिग्रहयुक्त प्राणियों के " एतदेव" यह शारीर और आहा-रादिक महाभयस्वरूप हैं, जैसे-जो पाणिपुट (करपात्र) में भोजन करनेवाले हैं, जिनके पास पात्र और वस्त्रादिक कुछ भी नहीं हैं; परन्तु वे ग्रहस्थों के यहां आधाकमीदिक दोषों से दृषित आहारादिक के लेने से महान कमें का बंध करनेवाले होते हैं, इससे उनका शारीरादिक उन्हें महाभय का हेतु होने से महाभयस्वरूप हैं। तथा-उनका शारीर, वस्त्र से रहित होने से ग्रह्मस्थान निरावरण रहताहै,

શંકાનું સમાધાન કરવા માટે સૂત્રકાર " एतदेव एकेपां महाभयं भवति" આ સૂત્રનું કથન કરે છે તે કહે છે કે—ભલે વિરતિસંપન્ન હોય ચાહે એનાથી રહિત અવતી હોય છતા અલ્પાદિરૂપ પરિગ્રહની સત્તામાં પણ મમેદ ભાવથી અવશ્ય પશ્ચિડપણું છે. આ પરિગ્રહવત્તા જ એને માટે નરકનિગોદાદિકના ભયંકર ફળરૂપ મહાભયનું કારણ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ અને છે. અથવા—પરિગ્રહ્યુક્ત પ્રાણીઓને "एतदेव" શરીર તેમજ આહારાદિક મહાભય સ્વરૂપ છે. જેમકે—જે પાણિપુટ (કરપાત્ર)થી જ ભાજન કરવાવાળા છે, જેની પાસે પાત્ર તેમજ વસ્ત્રદિક કાઇ પણ નથી પરંતુ જે ગૃહસ્થોને ત્યા આધાકમાંદિક દેખોથી દ્રષ્ટિત આહારાદિક લેવાથી મહાન કર્માના બધ કરવાવાળા હોય છે. આથી તેના શરીરાદિક તેને મહાભયના હેતુ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ છે. તથા નને શરીર વસ્ત્રાદિક તેને મહાભયના હેતુ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ છે. તથા નને શરીર વસ્ત્રાદિક તેને મહાભયના હેતુ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ છે. તથા નને શરીર વસ્ત્રાદિક તેને મહાભયના હેતુ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ છે. તથા નને શરીર વસ્ત્રાદિક તેને મહાભયના હેતુ હોવાથી મહાભયસ્વરૂપ છે. તથા નને શરીર વસ્ત્રાથી સુત્ર અંગ ખુલ્લું રહે છે, આ કારણે એવી

लजाया असत्त्वालोकनिन्द्यत्वेन जिनशासनलाघवोत्पादनाच्च स्वपरयोमेहाभयकारि भवति। भगवताऽपि संयमे लज्जायाः माथम्यमभिहितं, तथाहि-"लज्जा-द्या-संज-म-बंभचेरं" इत्यादि। यस्मात्परिग्रहोऽनर्थाय भवतीत्यत उपदिशति-'लोकवित्त'-मि-त्यादि। विरतो मुनिः लोकवित्तं लोकस्य=असंयतलोकस्य वित्तं=धनम् अल्पादिरूपम्, यद्वा—'लोकवृत्ता 'मितिच्लाया, तेन—लोकस्य वृत्तमाचरणम्=आहार—भय—मैथुन - परिग्रहसंज्ञारूपं महते भयाय भवतीति, च=पुनः, खल्ज=वाक्यालङ्कारे उत्पेक्ष्य= ज्ञात्वा ज्ञपरिज्ञया, प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत् । ताद्यस्य यत्स्यात्त्वाह—'एतान्' इत्यादि । एतान्-पूर्वीक्तान् संगान्=द्रव्यपरिग्रहसम्बन्धान् अविजानतः = अनिद्धतः—परिग्रहसम्बन्धरहितस्य मुनेः परिग्रहोत्पन्नं महाभयं न भवति।।सू०४।।

इसिलिये ऐसी हालत में उनका शारीर लज्जारहित होने से लोक-निंदा का पात्र होता है, इससे जिनशासनकी अवलेहना होती है; इस-लिये उनका वह शारीर स्व-पर के लिये महाभयकारी होता है। संयममें भगवानने ''लज्जा-द्या-संजम-बंभचेरं" इत्यादिवाक्यानुसार लज्जाके लिये प्रथम स्थान दिया है। जिस कारण से परिग्रह अनर्थकारी बतलाया गया है इसी लिये सूत्रकार कहते हैं—'लोकवित्त'-मित्यादि। असंयतलोकका धन, अथवा-असंयत लोककी आहार, भय, मैथुन और 'परिग्रह-संज्ञारूप लोकवृत्त ('लोकवित्तं 'की 'लोकवित्तं' या 'लोकवृत्तं 'संस्कृतच्छाया होती है) उन्हें बढ़े भारी भय के लिये होता है। सूत्र में "खलु" शब्द वाक्या-लंकार में प्रयुक्त हुआ है। इसलिये मोक्षार्थी जन लोकवित्त अथवा लोक-वृत्त को महाभयकारी ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका परित्याग करे। परिग्रह के परिवर्जन से त्यागी के जो लाभ होता है उसे सूत्रकार "एतान संगान अविजानतः" इस सूत्रांश से कहते हैं।

ड़ांबतमां तेनु शरीर बळ्ळारिंबत है।वाथी बोर्डनिंहाने पात्र अने छे. तेनाथी छनशाशननी अविडेबना थाय छे, माटे तेनुं ते शरीर स्व अने परने माटे भंडालयहारी अने छे. संयममां लगवाने "ळ्ज्जा-द्या-सजम-बंभचेरं" धित्याहि वाह्य अनुसार बळ्ळाने माटे प्रथम स्थान आपेक्ष छे. के हारणुथी परिश्रह अनर्थहारी अतावेक्ष छे तेने माटे सूत्रहार हहें छे-'लोकिवित्तं'-धत्याहि. असंयत बेहिनुंधन अथवा असंयत बेहिना आहार, लय, मैथुन अने परिश्रह संग्राइप बेहिनुत्त तेना माटे लारे लयळनह होय छे. आ माटे मोक्षार्थी कन बेहिनित्त अथवा बेहिनुत्तने महालयहारी ग्र-परिजाधी जाणुनि प्रत्याप्यान-परिजाधी तेना त्याग हरे. परिश्रहना परिवर्णनथी त्यागीने के बाल याय छे तेने सूत्रहार "एतान् संगान् अविज्ञानतः" आ सूत्रथी हहे छे हे आ द्रव्य-परिश्रहनी साथे पाताना संगान्

अपि चान्यदप्याह—' से सुपडिवुद्धं' इत्यादि ।

मूलम्—से सुपिडवुद्धं सूवणीयंति नच्चा पुरिसा! परम-चक्ख् विपरककमा। एएसु चेव वंभचेरं तिबेमि। से सुयं च मे, अज्झत्थयं च मे, वंधपमुक्खो अज्झत्थेव। एत्थ विरए अणगारे दिहरायं तितिकखए। पमत्ते विहिया पास, अप्पमत्तो परिव्वए। एणं मोणं सम्मं अणुवासिज्जासि—तिबेमि॥ सू० ५॥

छाया—तस्य सुप्रतिवुद्धं सृपनीतिमिति ज्ञात्वा पुरुष ! परमचक्षुर्विपराक्रमस्य । एतेषु चैव ब्रह्मचर्यमिति ब्रवीमि । तच्श्रतं च मयाऽध्यात्मकं च मे वन्धप्रमोक्षोऽ ध्यात्मे एव । अत्र विरतोऽनगारो दीर्घरात्रं तितिक्षेत । प्रमत्तान् विहः पश्य, अप्रमत्तः परिव्रजेत् । एतन्मीनं सम्यक् अनुवासयेः, इति व्रवीमि ॥ सू० ५॥

टीका—'तस्ये-'त्यादि, तस्य=परिग्रहरहितस्य, सुप्रतिबुद्धं-सु=शोभनं प्रति-बुद्धं=नागरितं, ग्रपनीतं=शोभनं दर्शितं ज्ञानादित्रिकं सुदृष्टिकेः प्रत्यक्षज्ञानिभिः इस द्रव्य परिग्रह के साथ अपना संबंध नहीं रखनेवाले अर्थात् परिग्रह के संबंध से रहित सुनिको परिग्रहजन्य महाभय नहीं होता है॥ सू० ४॥

और भी वात सूत्रकार प्रकट करते हैं-' से सुपडिगुढ़ं ' इत्यादि।

जो मनुष्य परिग्रह से रहित हैं उनका ही अपने मार्ग में सच्चा जागरण है और उनके ही ज्ञानादिकांत्रिक निर्दोष हैं, अथवा—उनका अपने कर्तव्यपथ में जो जागरण है वह स्पनीत है-तीर्थं द्वरादिक प्रत्यक्ष- ज्ञानियों ने अच्छी तरह से प्रकट किया है, और इसी मार्ग की उन्हों ने अपने जिएयों को ज्ञानादिकत्रय की प्राप्तिके निमित्त युक्ति और दृष्टान्त निर्दे राणवावाण व्यर्थत् परिश्रद्धना सणंध्यी रिष्टत सुनिने परिश्रद्धवन्य महा-

નાંદ રાખવાવાળા અર્ધોત્ પરિચંડના સંઅંધથી રહિત મુનિને પરિચંહજન્ય મહા-ભય હોતા નથી ॥ સૃ૦ ૪॥

કરી એક બીજ પણ વાત સ્ત્રકાર પ્રગટ કરે છે—"से सुपडिबुद्धं" ઇત્યાદિ.

જે મનુષ્ય યગ્નિક્ધી રહિત છે તેનું જ પોતાના માર્ગમાં આચુ જાગરણ છે, અને તેના ત્રાન આદિ નિર્દોષ છે, અધવા તેનું પોતાના કર્તા વ્યપથમાં જે જાપરમું છે તે સપનીત છે—તીર્ઘ કરિક પ્રત્યક્ષ ત્રાનીઓએ સારી રીતે પ્રયુટ કરેલ છે, અને તે માર્ગ તેમણે પાતાના શિષ્યોને ત્રાનાદિકત્રયની પ્રાપ્તિ

हेतुदृष्टान्तैः शिष्याणां प्रापितिमित्यर्थः । इति=एवं ज्ञात्वा=विचार्य हे पुरुष !=हे भव्य! परमचक्षुः=परमं-ज्ञानं तपः संयमो वा चक्षुः=नेत्रं यस्य स परमचक्षुः= से पुष्टि की है। यद्रा-इसी मार्गद्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञाना-दिकों की प्राप्ति कराई है।

भावार्थ-यह राजमार्ग है कि परिग्रह के त्याग किये विना साधु को अपने कर्तव्य पथ में सच्ची आराधकता की जागृति नहीं हो सकती है। कारण कि इसके सद्भाव में सद्भा आत्मा में आकुलता रहती है। आकुलता में स्वधर्माराधन हो नहीं सकता। परिग्रह के सद्भावमें ही सावचप्रवृत्ति एवं अनेक अनथौं की परंपरा बढती है। परिग्रह के त्यांग से आत्मा में अपूर्व शांति और स्वरमणता आती है। अतः यही मार्ग सर्वोत्तम है। इस मार्ग का जो पथिक है वही सच्चे रूपमें अपने कर्तव्य पथ का निभानेवाला और सम्यग्द्रीनादिकरूप मोक्षमार्गका अनुवायी है। इसी मार्गद्वारा तीर्थङ्करादिक प्रत्यक्षज्ञानियों ने अपने ध्येय की प्राप्ति की है और अपने शिष्यों को भी इसी मार्गके अनुसरण करने का उप-देश दिया है। हेतु और दृष्टानों से इसी मार्ग की उन्होंने पुष्टि की है। " इति ज्ञात्वा" इसलिये हे भन्य पुरुष! ऐसा समझ्कर इसी

मार्ग पर चल कर तुस ज्ञान अथवा संयम या तपरूपी चक्षुओं की प्राप्ति

निभित्ते युष्टित अने देष्टांतथी समजावेब છे, तेमक आ मार्ग द्वारा तेओओ पोताना શિષ્યોને જ્ઞાનાદિકની પ્રાપ્તિ કરાવી છે.

ભાવાર્થ:---આ રાજમાર્ગ છે કે પરિગ્રહના ત્યાગ કર્યા વગર સાધુને પાતાના કર્ત વ્ય પંથમાં સાચી આરાધકતાની જાગૃતી મળી શકતી નથી, કારેણ કે પરિગ્રહના સદ્ભાવમાં આ_{દ્}માની સદા આકુલતા રહે છે. આકુલતામાં ધર્માનું આરાધન નથી થઈ શકતું. પરિગ્રહના સદ્ભાવમાં જ સાવધ પ્રવૃત્તિ તેમજ અનેક અનર્થીની પર પરા વધે છે. પરિગ્રહના ત્યાગથી આત્મામાં અપૂર્વ શાંતિ તેમજ સ્વરમણતા આવે છે. આ માર્ગજ સર્વોત્તમ છે. આ માર્ગના જે પથિક છે તે જ સાચા રૂપમાં પાતાના કર્ત વ્યપથને નિભાવનાર તેમજ સમ્યગ્દર્શનાદિકરૂપ માેલમાર્ગના અનુયાયી છે. આ જ માર્ગ દ્વારા તીર્થકરાદિક પ્રત્યક્ષરાનિઓએ 'પોતાના ધ્યેચની પ્રાપ્તિ કરી છે, અને પોતાના શિષ્યોને પણ આ જ માર્ગ નું અનુસરણ કરવાના ઉપદેશ આપેલ છે, હેતુ અને દેષ્ટાન્તાથી આ માર્ગના તેમણે સ્વીકાર કર્યો છે.

" इति ज्ञात्वा " એટલા માટે હે ભવ્ય પુરૂષ! આ સમજને આ જ માર્ગ ઉપર ચાલી तमो ज्ञान अथवा संयम अथवा तपर्थी यक्षुओनी प्राप्ति करी शक्शा-

मोक्षेत्रदर्जनः सन् विपराक्रमस्व=संयमे ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकमैक्षपणिनरवद्यातु-ष्ठानस्य तपस्थाचरणेन वि=िवशेषेण पराक्रमस्व=पराक्रमं कुरुष्व, तपोवीरो धर्मवीरश्च भवेत्यर्थः, किमर्थ संयमे पराक्रमोपदेशः? इत्यत आह—' एतेषु ' उत्यादि, एतेषु चैव=परिग्रहाग्रहपराङ्गुखेष्वेच वस्तुता ब्रह्मचर्यः मैथुनिनष्टत्या-दिनविधिरूपं विद्यतं नेतरेषु सर्पारग्रहेषु, तेषु नविधिब्रह्मचर्यगुप्त्यसम्भवात्। यद्वा—एतेषु=पङ्जीवनिकायेषु तदुपमर्दनिवरतिरूपसंयमाचरणमेव ब्रह्मचर्यः,नान्यत्।

कर सकते हो-मुक्ति मार्ग के दर्शक बन सकते हो। जब अपिरग्रहता तुम्हें प्राप्त हो जायगी, तब ही तुम ज्ञानावरणीयादिक अष्ट प्रकार के कमें को समुन्मलन करनेवाले निरवध अनुष्ठानरूप तप की आराधनामें विशेष पराक्रम करोगे और इस तरह से तुम तपवीर और धर्मवीर वन सकोगे। संयम अथवा तप में पराक्रमशाली होने का उपदेश इसीलिये दिया जाना है कि जो परिग्रह के ग्रहणमें पराइमुख हैं उन में ही वस्तुतः नौ प्रकार के मैधुन की निष्टित्तिस्प ब्रह्मचर्यव्रतकी सम्यक् रितिसे रक्षकता आती है, अन्यों में नहीं: कारण कि वे परिग्रह के ग्रहण करने में आसक्त होनेसे नौ प्रकार से उस ब्रह्मचर्यकी रक्षा नहीं कर मकते हैं। अथवा—" एतेषु चैव ब्रह्मचर्यम् "—इस वाक्य का यह भी अर्थ होना है, कि इन पड़जीवनिकायों के घात करनेकी विरतिस्प जो मंयम है इसका आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है, अन्य ब्रह्मचर्य नहीं है।

મુક્તિ નાર્ગના દર્શક અની શકશા. જ્યારે આ અપરિગ્રહતા તમા પ્રાપ્ત કરી ગકશા ત્યારે જ તમે ત્રાનાવરણીયાદિક આઠ પ્રકારના કર્મોના નાશ કરવાવાળા નિરવઘ અનુષ્ડાનર્ય તપની આસંધનામાં વિશેષ પરાક્રમ કરશા, અને આવી રીતે તમે તપવીર અને ધર્મવીર બની શકશા. સંયમ અને તપમાં પરાક્રમશાળી હોવાના ઉપદેશ એ માટે આપવામાં આવેલ છે કે જે પરિગ્રહના ગ્રહણમાં પર્ફાયુખ છે તમનામાં ખર્રા રીતે નવ પ્રકારના મૈશુનની નિવૃત્તિરૂપ પ્રદ્માગ્રધ ત્રતની મધ્યક્ર રીનિથી રક્ષકતા આવે છે. બીજામાં નહી. કારણ કે તેઓ પરિગ્રહના ગ્રહણ કરવામાં આસંદત્ત હોવાથી નવ પ્રકારના તેવા પ્રદાગ્યર્થની રક્ષા કર્મ શકતા નથી. અને " ત્તેષુ વ્યવસ્થર્ય મારા શકારાથી એ પણ અર્થ શક્તા છે કે પર્દાર્થની શાના કરવાની વિરતિરૂપ જે સંયમ છે તેનું આગ્રાર્થ છે કે પરદાયનિકાયોની ઘાત કરવાની વિરતિરૂપ જે સંયમ છે તેનું આગ્રાર્થ કરવાને કરવાની વિરતિરૂપ જે સંયમ છે તેનું આગ્રાર્થ કરવાની શ્રહ્યા છે કે પરદાયન્ય છે, બીક્યું પ્રદાગ્યર્થ નથી

इति=अधिकारसमाप्तौः; ब्रवीमि=कथितं वक्ष्यमाणं वा अभिद्धामि । एतत् सर्व भगवदुपदेशादेव मया ज्ञातमित्येवाह - 'तदित्यादि '। यन्मया प्रोक्तं वक्ष्यमाणं वा तत् सर्वं मया श्रुतं तीर्थङ्करसकाशात् , तथा तत्सर्वमध्यात्मकम् - आत्मिन इत्य-ध्यात्मं तदेवाध्यात्मकं मे=ममान्तः करणस्थितं, किं तत्सर्वमिति जिज्ञासायामाह -'बन्धे 'त्यादि, अध्यात्मे एव=ब्रह्मचर्ये एव व्यवस्थितस्य बन्धप्रमोक्षः = बन्धात् = कर्मबन्धात् प्रमोक्षो भवति ।

यद्वा—' बन्धप्रमोक्षों' इतिच्छाया, ततो बन्धः=ज्ञानावरणीयाद्यष्टिवध-कमसम्बन्धः, प्रमोक्षः तस्मात्पृथग्भवनं च बन्धप्रमोक्षो, उभाविष अध्यात्मे एव=

"इति ब्रवीमि"-इति पद् अधिकार की समाप्तिका सूचक है, अर्थात् इस उद्देश में यहां तक अथवा इस स्वत्रमें जो कहा है और आगे भी जो कुछ कहता हूं वह मैंने भगवान के उपदेश से ही जाना है। इसी ि एवं स्वत्रकार ने "तच्च श्रुतं मया" यह कहा है। यह कथित अथवा आगे प्रतिपाद्य समस्त विषय जिसे मैंने तीर्थं क्षर प्रसु से सुना है वह मेरी आत्मा में - अन्तः करणमें स्थित है। उन्हों ने यह कहा है कि - "अध्यात्मे एव" ब्रह्मचर्य में व्यवस्थित साधु की ही बन्धसे मुक्ति होती है -अर्थात् वह जीव प्रकृतिबन्ध, स्थितबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेश-बन्ध - इन चार प्रकार के कर्मबन्ध से रहित होता है। सो यही बात मैंने भी यहां पर कही है।

अथवा—"बंधपमुक्त्वो "की "बंधपमोक्षौ" यह भी संस्कृत छाया होती है। ज्ञानावरणीयादिक आठ प्रकारके कर्मे का सम्बन्ध तो बंध है और उससे आत्मा का पृथक होना प्रमोक्ष है। ये दोनों

[&]quot; इति ब्रवीमि" ઇति पह અધિકારની સમામિનું સ્ચક છે, અર્થાત આ ઉ देशमां અહીં સુધી અથવા આ સ્ત્રમા જે કહ્યું છે અને આગળ પણુ જે કાંઇ કહ્યું છું તે ખધા મે ભગવાનના ઉપદેશથી જ જાણેલ છે. માટે સ્ત્રકારે "तत् श्रुतं च मया" આ કહેલ છે. આ કહેલ અથવા આગળ જે કહેવામાં આવશે તે સમસ્ત વિષય, જેને મેં તીર્થકર પ્રભુથી સાંભળ્યું છે તે મારા આત્મામાં— અંત:કરણમાં સ્થિત છે. તેમણે એ કહ્યું છે કે " अध्यात्मे एव" પ્રદ્માચર્યમાં વ્યવસ્થિત સાધુની જ ખંધથી મુક્તિ થાય છે, અર્થાત્ એ જીવ પ્રકૃતિખંધ, સ્થિતિઅંધ, અનુભાગઅંધ, અને પ્રદેશઅંધ, આવા ચાર પ્રકારના કર્માં અંધી રહિત ખને છે. તે જ વાત મે પણ અહિં કહી છે.

અથવા " बंधपमुक्त्वो "ની " बन्धप्रमोक्षौ " આ પણ સંસ્કૃત છાયા ખને છે. તથા ज्ञानावरणीयादिक आઠ પ્રકારના કમેના સંબંધ ખંધ છે તેનાથી આત્માનુ

आत्मन्येव म्तः, रागद्वेपयोरात्मन्येव सद्भावात् । अपि च-अत्र=आर्मभपरिग्रहे अपगम्ताध्यात्मे वा विरतः=उपरतः, अनगारः=मुनिः दोर्घरात्रं=यावज्जीवं परिग्र-हासन्वाद यत् श्रुत्पिपासादिकम् आतङ्कादिकं वा समापतेत् तत्सर्वं तितिक्षेत=सहेत। अन्यमप्युपदेशमाह-'प्रमत्तान्'-इत्यादि, प्रमत्तान्=असंयतान् आरम्भपरिगृहीतान् कुलिङ्गिनः परतीर्थिकान् वहिः=भगवदाज्ञारूपाद् धर्माद्वहिर्भृतान् पश्य। अतो मगवदाजावर्ती मुनिः अप्रमत्तः=संयमानुपालनार्थे प्रयत्नवान् , यद्वा-अप्रमत्तः= पश्चविधममाद्रहितः सन् परित्रजेत्=प्रत्रज्यां परिपालयेत्-विहरेदित्यर्थः । किंच-वंध और प्रमोक्ष "अध्यात्मे एव" आत्मा में ही हैं। क्यों कि राग और हेप आत्मा में ही होते हैं। जहां बंध है वहीं मुक्ति है। तथा-आरंभ और परिग्रह में अथवा अप्रज्ञस्त अध्यात्म-रागद्वेष विद्याष्ट आत्मामें जो लीन नहीं है-उनसे विरक्त है, उस मुनिको दीर्घरात्र= जीवनपर्यन्त परिग्रह के असत्त्व से जो क्षुधा तृषा आदि परीषह अथवा किसी भी प्रकार का रोग उपद्रव आवे तो उन सब का उसे सहन करना चाहिये। तथा जो असंयत हैं, आरंभ-परिग्रहमें आसक्त हैं, इन्यलिङ्गी हैं ऐसे पासत्थादिकों और परतीर्थिकों को बीतराग प्रसुकी आज्ञारूप धर्ममार्ग से वाहर समझना चाहिये। जो वीतरागप्रसुकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करनेवाले हैं और संयममार्गकी परिपालना करनेमें प्रयत्नर्शाल हैं वे अनगार मुनि हैं। इसलिये भगवान्की आज्ञावर्ती मुनि अप्रमत्त होकर अपने संयम के पालन करनेके लिये प्रयत्नशील वन ''परिव्रजेत'' प्रव्रज्या-भागवती दीक्षा का भल्ले प्रकार पालन करे।

પૃથક્ થવું તેનુ નામ પ્રમોશ છે. આ બન્ને બધ અને પ્રમોશ " अध्यात्मे एव " આત્મામાં જ છે. કારણ કે રાગ અને કેપ આત્મામાં જ હોય છે, જ્યાં બધ છે ત્યાં મોટ છે. તથા આરંભ અને પરિગ્રહમાં અથવા અપ્રશસ્ત અધ્યાત્મ-રાગ-દ્રંગવિગિષ્ટ અન્મા-માં જે લીન નથી એટલે તેનાથી વિરક્ત છે તે મુનિને દીર્ધ રાત્ર— જુવનપર્યન્ત પરિગ્રહના અસત્ત્વથી જે ક્ષુધા તૃષા આદિ પરિષદ્ધ અથવા કાઈ પણ પ્રકારના રાગના ઉપદ્રવ આવે તાં એ બધાને સહન કરવું જોઇએ. તથા જે અસંયત છે. આરંભ પરિપ્રદ્રમાં આસંકત છે, દ્રવ્યલિંગી છે, એવા પાસત્યાદિક અને પર્સાર્બ પરિપ્રદ્રમાં આસંકત છે, દ્રવ્યલિંગી છે, એવા પાસત્યાદિક અને પર્સાર્બ વીત્રાંગ પ્રભુની આગાર્પ ધર્મમાર્ગથી બહાર સમજવા જોઈએ. જે વીત્રાંગ પ્રભુની આગાર્પ પર્મમાર્ગથી બહાર સમજવા જોઈએ. જે વીત્રાંગ પ્રભુની અલ્લા પ્રયત્નશાર પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા છે, અપ્રમત્ત છે, અને સંયમ માર્ગની પરિપાલના કરવામાં પ્રયત્નશીલ છે તે અનગાર—મૃતિ છે. આ કારણે ભગવનના રાત્રાવર્તી મૃતિ અપ્રમત્ત બનીને પોતાના સયમનુ પાલન કરવા માટે

एतत् मौनं-भगवदावेदितं चारित्रं हे शिष्य ! त्वं समनुवासये:-सम्=सम्यक्=पूर्वोक्त-यथार्थरूपेण अनुवासये:=परिपालय । इति ब्रवीमीत्यस्यार्थस्तृक्त एव ।। स्०५ ॥

॥ इति पश्चमाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः समाप्तः ॥ ५-२॥

यह मुनिसंबंधी कर्तव्य-चारित्र भगवान्ने कहा है, सो हे शिष्य ! पूर्व में प्रतिपादित यथार्थरूप से तुम इसका पालन करो ! "इति ब्रवीमि" इस प्रकार श्री सुधमास्वामी ने श्री जम्बूस्वामी से कहा॥

॥ पंचम अध्ययन का द्वितीय उद्देश समाप्त ५-२॥

પ્રયત્નશીલ બની " परिव्रजेत् '' પ્રવજ્યા-ભાગવતી દીક્ષાને ભલી પ્રકારે પાલન કરે. આ મુનિસંબંધી કર્તવ્ય એટલે ચારિત્ર ભગવાને કહેલ છે; માટે હે શિષ્ય ! પહેલાં કહેવામાં આવેલ યથાર્થ રૂપથી તમે તેનું પાલન કરાે. " इति व्रवीमि " આ પ્રકારે શ્રી સુધર્મા સ્વામીએ શ્રી જમ્ખૂસ્વામીને કહ્યો.

પાંચમા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ સમાપ્તા ૫-૨ ા

अथ पञ्चमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः।

उक्तो द्वितीयोद्देशोऽधुना तृतीयः समारभ्यते । एप चानन्तरोद्देशेन सम्बन्धः, पूर्वत्र चाविरतिमान् अल्पादिद्रच्यैः परिग्रहवान् भवतीत्युपदर्शितम् । अत्र च मुनेः परिग्रहप्रतिपक्षभूतोऽपरिग्रहो व्याख्यातव्यो येन मुनित्वं न व्याहन्येतेति ।

मुनेः परिग्रहप्रतिपेधं प्रदर्शयति-' आवंती ' इत्यादि ।

मूलम् — आवंती केयावंती लोयंसि अपरिग्नहावंती एएसु चेव अपरिग्नहावंती, सोच्चा वई मेहावी पंडियाण निसामिया समियाए धम्मे आरिएहिं पवेइए जहित्थ मए संधी झोसिए एवमन्नत्थ संधी दुज्झोसए भवइ, तम्हा बेमि नो निहणिज्ज वीरियं॥ सू० १॥

छाया—यावन्तः कियन्तो लोकेऽपिग्रहवन्त एतेषु चैवापिग्रहवन्तः, श्रुत्वा वाचं मेधावी पण्डितानां निश्चम्य समतया धर्म आर्थैः प्रवेदितो यथाऽत्र मया सन्धि-झौंपित एवमन्यत्र सन्धिर्दुर्झोपितो भवति, तस्माद्ववीमि नो निहन्याद्वीर्यम् ॥१॥

पांचवे अध्ययनका तीसरा उद्देश।

हितीय उद्देशका कथन हो चुका। अब तृतीय उद्देशका प्रारम्भ होता है। इसका संबंध अनंतर उद्देश के साथ इस प्रकारसे हैं—द्वितीय उद्देश में यह प्रकट किया है कि अविरतिसम्पन्न प्राणी अन्प आदि वस्तुओं से सम्बन्धित होने पर परिग्रही होता है। इस उद्देश में उसके प्रतिपक्ष-भृत अपरिग्रहवादका सिद्धान्त प्रतिपद्धित करना है, क्यों कि निष्परि-ग्रहता से ही मुनिमें मुनिता आती है, अन्यथा नहीं! इसिलिये सर्वप्रथम मुनिके परिग्रह का प्रतिपेध करने के लिये कहते हैं "आवंती" इत्यादि।

પાંચમા અધ્યયનના ત્રીજે ઉદ્દેશ.

ખીજા ઉદ્દેશનું વક્તવ્ય પૃરૂં થયું, હવે ત્રીજે ઉદ્દેશ શરૂ થાય છે. જેના મળધ અનંતર ઉદ્દેશની સાથે આ પ્રકારે છે–ખીજા ઉદ્દેશમાં એમ કહેવામા અવેલ છે કે અવિરતિમ પન્ન પ્રાણી અલ્પ આદિ વસ્તુઓથી સંખ ધિત હોવાથી પરિપ્રદી ખને છે. આ ઉદ્દેશમાં તેના પ્રતિપક્ષભૂત અપસ્થિહવાદનો સિદ્ધાંત સમત્તવે છે, કારા કે નિષ્યચ્ચિહનાથી જ મુનિમા મુનિતા આવે છે, ખીજાથી નહિ. ઍડલા માટે સર્વ પ્રથમ મુનિને પરિશ્રહનો પ્રતિષેધ કરવાને કહે છે–"आवंती" ઇત્યાદિ.

टीका—' यावन्तः ' इत्यादि, लोके=मनुष्यलोके यावन्तः कियन्तः=याव-त्रमाणाः केचन अपरिग्रहवन्तः=अल्पस्थूलादिद्रव्यपरिग्रहरिताः मुनयो भवन्ति, ते सर्वे संयमिनो हि एतेषु चैव=अल्पस्थूलादिष्वेव वस्तुषु ममत्वाभावाद् अपरिग्रहवन्तः= निष्परिग्रहाः अनगारा उच्यन्ते ।

इस मनुष्यलोक में कितनेक अल्प और स्थूल द्रव्य परिग्रहसे रहित मुनि होते हैं। वे समस्त संयमी इन अल्प स्थूलादि द्रव्यों में ममत्वरहित होने से अपरिग्रही कहे जाते हैं।

भावार्थ—" अल्पस्थूलादिक द्रव्यों के परिग्रहसे रहित कितनेक मुनि हैं" इस कथनसे कोई यह न समझ छेवे कि और भी कोई मुनि अल्प-स्थूलादि द्रव्यवाले भी होते होंगे। सूत्रकार का अभिग्राय यह है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे खब प्रायः परिग्रहाधीन हैं। इस परि-ग्रहका विवेचन अल्पस्थूलादिक के भेदसे द्वितीय उद्देश के चौथे सूत्र में किया जा चुका है। समस्त प्राणियों में विरले ही मुनि होते हैं और वे परिग्रह के त्यागी ही होते हैं। अथवा-सूत्रकार को यहां पर मुनिधर्म का प्रतिपादन करना अभीष्ठ है। द्रव्यलिङ्गी पासत्थादिक भी नाम से मुनिसंज्ञावाले हैं। दण्डिशाक्यादिक भी लोकमें त्यागी मुनि कहलाते हैं, परन्तु इनमें वास्तविक मुनिपना नहीं है। क्यों कि जो परिग्रह से रिक्त होते हैं वे ही वास्तविक मुनि माने गये हैं। यद्यपि इन पासत्था-

આ મનુષ્ય લોકમાં કેટલાક અલ્પ અને સ્થ્લ દ્રવ્યપરિગ્રહથી રહિત મુનિઓ હોય છે તે સર્વવિરત સંયમી આવા અલ્પ સ્થ્લાદિ દ્રવ્યોમાં મમત્વરહિત હોવાશી અપરિગ્રહી કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—" અલ્પ સ્થ્લાદિ દ્રવ્યોના પરિશ્રહ્યી રહિત કેટલાક મુનિ હોય છે" આ કથનથી કાેઈ એમ ન સમજી લે કે બીજા કાેઇ મુનિ અલ્પ સ્થ્લાદિ દ્રવ્યવાળા હશે. સૂત્રકારનો અભિપ્રાય એ છે કે—સંસારમાં જેટલા પ્રાણી છે તે સઘળા ઘણું કરી પરિશ્રહને આધીન છે. આ પરિશ્રહનું વિવેચન અલ્પ સ્થ્લાદિકના ભેદથી બીજા ઉદ્દેશના ચોથા સૂત્રમાં કહેવામાં આવેલ છે. સમસ્ત પ્રાણીઓમાં વિરલા જ મુનિ બને છે અને તે પરિશ્રહના ત્યાગી જ હાેય છે. અથવા સૂત્રકારે આ સ્થળે મુનિધર્મનું પ્રતિપાદન કરવું ઉચિત સમજે છે. દ્રવ્યલિંગી પાસત્થાદિક પણ નામથી મુનિસંત્રાવાળા છે. દંડી શાકચાદિક પણ લાેકમાં ત્યાગી—મુનિ કહેવાય છે, પરંતુ તેઓમાં વાસ્તવિક મુનિપણું નથી, કારણ કે જે પરિશ્રહથી દૂર રહે છે તે જ વાસ્તવિકપણે મુનિ માની શકાય. જે કે આવા પાસત્થાદિકમાં પણ બાહ્ય

परिग्रहः परिवर्जनीय इति कथं जानातीत्याह—श्रुत्वेत्यादि, मेधावी=साधुमयांदाज्ञानकुशलः पण्डितानां=तीर्थङ्करगणधरादीनां " वई " वाचं=परिग्रहजनितनरकनिगोदादिपरिश्रमणककडुकफलस्वरूपां वाणीं श्रुत्वा=समाकण्ये, अत्र ' वई ' इति
मूले द्वितीयार्थे प्रथमाऽऽर्पत्वात्; एवं निशम्य भगवद्वचनमेव धर्म इत्यवधार्य सचिताचित्तिमिश्रपरिग्रहपरित्यागानिष्परिग्रहो भवतीति सम्बन्धः । स च धर्मः कीदृशो
भवतीत्याह—' समतये '-त्यादि, धर्मः=तीर्थङ्कराञ्चपदिष्टः ' समतया ' समस्य
भावः समता तया-शत्रुमित्रेषु तुल्यस्वभावेन वर्तनरूपो धर्म आर्थैः=तीर्थङ्कद्भिः प्रवेदिकों में भी वाह्यरूप से मुनि की आकृति वगैरह होती है; परन्तु इस
आकृतिमात्र से मुनिता उनमें नहीं मानी गई है, ममेदं (ममत्व) भाव
का अल्पस्थूलादिक द्रव्यों में परित्याग ही वास्तविक मुनिपने का द्योतक
माना गया है । इसलिये मुनि होकर भी सब मुनि नहीं हैं । किन्तु
परिग्रह के परित्यागी ही गुनि हैं ।

"परिग्रह छोड़ने योग्य है" यह मुनिजन कैसे जानते हैं ? इसके प्रत्युत्तर में नृत्रकार कहते हैं कि—" जो परिग्रही होता है वह नरक-निगोदादिगितयों में परिभ्रमणरूप कहक फलको प्राप्त करता है " इस प्रकार तीर्थं इर गणधर आदि विशिष्ट ज्ञानियों की बात सुन कर साधु की मर्यादा के ज्ञानमें कुशल अर्थात्—मेधावी साधु यह जान छेते है कि परिग्रह छोड़ने योग्य है। तब वे मुनिजन सचित्त अचित्त और मिश्र परिग्रह के त्यागसे निष्पग्रही होते हैं। तीर्थं द्वारा प्रतिपादित धर्म कैसा होता है ? ऐसी जिष्यकी जिज्ञासा के समाधानार्थ स्वकार कहते हैं—

રૂપથી મુનિની આકૃતિ વગેરે હાય છે પરતુ એ આકૃતિ પરથી મુનિપણું તેમ-નામાં માનવામાં આવતું નથી મમત્વભાવના અલ્પ સ્થ્લાદિક દ્રવ્યામાં પરિત્યાગ જ વાસ્તવિક મુનિપણાના દાંતક માનવામા આવેલ છે. માટે મુનિ અનીને પણ ળધા મુનિ નથી, પરંતુ પરિચહના પરિત્યાગી જ મુનિ છે.

'પરિમહ છોડવા ચાગ્ય છે'-તે મુનિજન કેવી રીતે જાણું છે ? તેના પ્રત્યુ-'ત્તરમા સત્રકાર કહે છે કે જે પરિમહી છે, તે નરક-નિગોદાદિ ગતિઓમાં પરિ-બ્રમણરૂપ કડવા કળને પ્રાપ્ત કરે છે, આવા પ્રકારની તીર્થકર ગણું આદિ વિશિષ્ટ જ્ઞાનીએની વાળી સાલળીને સાધુની મર્યાદાના જ્ઞાનમાં કુશલ મેધાવી મુનિ જાણી લે છે કે પરિગર છોડવા ચાગ્ય છે, ત્યારે તે મુનિજન મચિત્ત અગિત્ત અને નિક્ર પરિગર છોડવા ચાગ્ય છે, ત્યારે તે મુનિજન મચિત્ત અગિત્ત અને નિક્ર પરિગરના ત્યાગથી નિષ્પરિગ્રહી શાય છે. તીર્થકરાદિદારા સમજાવેલ ધર્મ કેવા હેલ્ય છે ? એવી શિષ્યની છત્રાસાનુ સમાધાન કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે-ત્યાર સ્ત્રિકાર જે ધર્મના ઉપદેશ આપ્યા છે, તે ધર્મ એ છે કે શત્ર અને

दितः=कथितः, स्तुतिनिन्दादिषु सर्वत्र समभाववर्ती निष्परिग्रहो मुनिर्भवति, उक्तश्च-

" जे चंदणेण बाहुं आर्लिपइ, वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जो य णिंदति, महेसिणो तत्थ समभावो"॥१॥ इति। छाया—यश्चन्दनेन बाहुग्रुपिलम्पिति, वास्या वा तक्ष्णोति। संस्तौति यश्च निन्दित महर्षेस्तत्र समभावः॥१॥ इति।

तीर्थङ्करादिने जिस धर्मका उपदेश दिया है वह धर्म यही है कि रात्र और मित्र में मुनिजन समभावी रहें। शत्रु-मित्र में समभावसे वर्तने-वाला मुनि ही निष्परिग्रही होता है।

भावार्थ—राञ्च मित्र में राग द्वेष रखनेवाले में निष्परिग्रहता नहीं आ सकती, कारण कि परिग्रह का लक्षण मुच्छां—ममत्व—भाव बतलाया गया है। राग होना ही समत्वभाव है, अथवा ममत्वभावका कार्य राग है। कार्य के सद्भाव में कारण का सद्भाव माना ही जाता है। अतः राग के सद्भाव में सचित्तादिपरिग्रहता रागीमें आती है। इस हेतु निष्परिग्रह होनेके लिये रात्रु—मित्रमें समभावसे प्रवर्तन करने रूप धर्मका उपदेश तीर्थद्वरादिक आर्थ पुरुषों ने दिया है।

कहा भी है-

" जे चंद्णेण बाहुं आलिंपइ वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जो य णिंद्ति, महेसिणो तत्थ समभावो"॥१॥ इति—

મિત્રમાં મુનિજન સમભાવી રહે. શત્રુ–મિત્રમાં સમભાવથી વર્તવાવાળા મુનિ જ નિષ્પરિશ્રહી હાય છે.

ભાવાર્થ:—શત્રુ-મિત્રમાં રાગદ્રેષ રાખવાવાળામાં નિષ્પરિગ્રહિતા આવતી નથી, કારણ કે પરિગ્રહનું લક્ષણ મમત્વભાવ અતાવેલ છે, રાગ થવા એ મમત્વભાવ છે, મમત્વભાવનું કાર્ય રાગ છે, કાર્યના સદ્ભાવમાં કારણના સદ્ભાવ માનવામાં આવે છે, માટે રાગના સદ્ભાવમાં સચિત્તાદિપરિગ્રહતા રાગીમાં આવે છે. આ કારણે નિષ્પરિગ્રહ હાવાને માટે શત્રુ-મિત્રમાં સમભાવથી પ્રવર્તન કરવારૂપ ધર્મના ઉપદેશ તીર્થકરાદિક આર્ય પુરુષોએ કહેલ છે. કહ્યું પણ છે—

' जे चंदणेण वाहुं, आलिपइ वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जोय णिंदति, महेसिणो तत्थ समभावो "॥ १॥ ४ति. परिग्रहः परिवर्जनीय इति कथं जानातीत्याह-श्रुत्वेत्यादि, मेधावी=साधुमयांदाज्ञानकुगलः पण्डितानां=तीर्थङ्करगणधरादीनां "वई "वाचं=परिग्रहजनितनरकनिगोदादिपरिश्रमणककड्कफलस्वरूपां वाणीं श्रुत्वा=समाकण्ये, अत्र 'वई ' इति
मूले द्वितीयार्थे प्रथमाऽऽपीत्वात्; एवं निशम्य भगवद्वचनमेव धर्म इत्यवधार्य सचिताचित्तमिश्रपरिग्रहपरित्यागानिष्परिग्रहो भवतीति सम्बन्धः । स च धर्मः कीदशो
भवतीत्याह—'समतये'-त्यादि, धर्मः=तीर्थङ्कराञ्चपदिष्टः 'समत्या 'समस्य
भावः समता तथा-श्रुमित्रेषु तुल्यस्वभावेन वर्तनरूपो धर्म आर्थः=तीर्थङ्कद्भिः प्रवेदिकों में भी वाह्यरूप से मुनिकी आकृति वगैरह होती है; परन्तु इस
आकृतिमात्र से मुनिता उनमें नहीं मानी गई है, ममेदं (ममत्व) भाव
का अल्पस्थूलादिक द्रव्यों में परित्याग ही वास्तविक मुनिपने का द्योतक
माना गया है। इसलिये मुनि होकर भी सब मुनि नहीं हैं। किन्तु
परिग्रह के परित्यागी ही मुनि हैं।

"परिग्रह छोड़ने योग्य है" यह मुनिजन कैसे जानते हैं ? इसके प्रत्युत्तर में तृत्रकार कहते हैं कि—"जो परिग्रही होता है वह नरकनिगोदादिगितयों में परिश्रमणरूप कहक फलको प्राप्त करता है" इस प्रकार तीर्थंद्वर गणधर आदि विशिष्ट ज्ञानियों की वात सुन कर साधु की मर्यादा के ज्ञानमें कुशल अर्थात्—मेधावी साधु यह जान छेते है कि पिग्रह छोड़ने योग्य है। तब वे मुनिजन सचित्त अचित्त और मिश्र परिग्रह के त्यागसे निष्पग्रही होते हैं। तीर्थंद्वरादिद्वारा प्रतिपादित धर्म कैसा होता है ? ऐमी शिष्यकी जिज्ञासा के समाधानार्थ स्त्रकार कहते हैं—

રૂપથી મુનિની આકૃતિ વગેરે હાય છે પરતુ એ આકૃતિ પરથી મુનિપણું તેમ-નામાં માનવામાં આવતું નથી. મમત્વભાવના અલ્પ સ્થ્લાદિક દ્રવ્યામાં પરિત્યાગ જ વાસ્તિવિક મુનિપણાના દોતક માનવામા આવેલ છે માટે મુનિ અનીને પણ ળધા મુનિ નથી, પરંતુ પરિગ્રહના પરિત્યાગી જ મુનિ છે.

'પરિશ્વહ છોડવા યાગ્ય છે'-તે મુનિજન કેવી રીતે જાણું છે ? તેના પ્રત્યુ-'ત્તરમાં સ્ત્રકાર કહે છે કે જે પરિશ્વહી છે, તે નરક-નિગોદાદિ ગતિઓમાં પરિ-બ્રમણરૂપ કડવા કળને પ્રાપ્ત કરે છે, આવા પ્રકારની તીર્થકર ગણુધર આદિ વિશિષ્ટ સાનીઓની વાણી સાલળીને સાધુની મર્યાદાના સાનમાં કુશલ મેધાવી મુનિ જાણી લે છે કે પરિશ્વ છોડવા યોગ્ય છે, ત્યારે તે મુનિજન ત્રચિત્ત અચિત્ત અને મિલ પરિશ્વ ત્યાગથી નિષ્પરિશ્વ શી શાય છે. તીર્થકરાદિદ્વારા સમજાવેલ ધર્મ કેવા હેલ્ય છે ? એવી શિષ્યની છત્તાસાનું સમાધાન કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે-નીર્થકરાદિએ જે ધર્મના ઉપદેશ આશ્યા છે. તે ધર્મ એ છે કે શત્ર અને

दितः=कथितः, स्तुतिनिन्दादिषु सर्वत्र समभाववर्ती निष्परिग्रहो मुनिभैवति, उक्तश्च-

" जे चंदणेण बाहुं आर्लिपइ, वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जो य णिंदति, महेसिणो तत्थ समभावो"॥१॥ इति। छाया—यश्चन्दनेन बाहुग्रुपलिम्पति, वास्या वा तक्ष्णोति। संस्तौति यश्च निन्दति महर्षेस्तत्र समभावः॥१॥ इति।

तीर्थङ्करादिने जिस धर्मका उपदेश दिया है वह धर्म यही है कि शत्रु और मित्र में मुनिजन समभावी रहें। शत्रु-मित्र में समभावसे वर्तने-वाला मुनि ही निष्परिग्रही होता है।

भावार्थ—शत्रु मित्र में राग हेष रखनेवाले में निष्परिग्रहता नहीं आ सकती, कारण कि परिग्रह का लक्षण मृच्छी—ममत्व—भाव बतलाया गया है। राग होना ही समत्वभाव है, अथवा ममत्वभावका कार्य राग है। कार्य के सद्भाव में कारण का सद्भाव माना ही जाता है। अतः राग के सद्भाव में सचित्तादिपरिग्रहता रागीमें आती है। इस हेतु निष्परिग्रह होनेके लिये शत्रु-मित्रमें समभावसे प्रवर्तन करने रूप धर्मका उपदेश तीर्थङ्करादिक आर्थ पुरुषों ने दिया है।

कहा भी है-

" जे चंद्णेण बाहुं आर्लिपइ वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जो य णिंद्ति, महेसिणो तत्थ समभावो"॥१॥ इति—

મિત્રમાં મુનિજન સમલાવી રહે. શત્રુ-મિત્રમાં સમલાવથી વર્ત વાવાળા મુનિ જ નિષ્પરિશ્રહી હાય છે.

ભાવાર્થ:—શત્રુ-મિત્રમાં રાગદ્રેષ રાખવાવાળામાં નિષ્પરિગ્રહિતા આવતી નથી, કારણ કે પરિગ્રહનું લક્ષણ મમત્વભાવ અતાવેલ છે, રાગ થવા એ મમત્વભાવ છે, મમત્વભાવનું કાર્ય રાગ છે, કાર્યના સદ્ભાવમાં કારણના સદ્ભાવ માનવામાં આવે છે, માટે રાગના સદ્ભાવમાં સચિત્તાદિપરિગ્રહતા રાગીમાં આવે છે. આ કારણે નિષ્પરિગ્રહ હાવાને માટે શત્રુ-મિત્રમાં સમભાવથી પ્રવર્તન કરવારૂપ ધર્મના ઉપદેશ તીર્થકરાદિક આર્ય પુરુષોએ કહેલ છે. કહ્યું પણ છે—

' जे चंद्णेण बाहुं, आलिंपइ वासिणा वा तच्छेति। संथुणइ जोय णिंद्ति, महेसिणो तत्थ समभावो ''॥ १॥ ४ति. यहा-' आरिएहिं' इति मूले सप्तम्यर्थे तृतीया, तेनाऽऽयेष्वितिच्छाया; आर्येषु=देशभाषाचारित्रार्येषु, उपलक्षणादनार्येषु च धर्मः वीतरागेण समन्तया=समभावेन प्रवेदितः-स्रुक्तजीवोषकाराय सहशतया प्रवर्तकत्वात्तेषाम्, " जहा पुण्णस्स कृत्थइ तहा तुच्छस्स कृत्थइ " इत्यादिवचनात्, अथवा- 'सिमयाए ' इति मूलस्य शमितयेतिच्छाया, तत्रश्च ' शमितया शमी=इन्द्रियनो-

उनका यह कथन है कि चाहे कोई सुजाओं में चंदनका छेप करे अथवा तलवार या कुल्हाडी से काटे, कोई उनकी स्तुति करे या निंदा करे; तो भी महर्षि वहां पर समभाववाले ही होते हैं।

अथवा--मृल स्त्र में "आरिएहिं" ऐसा पद है। जिसकी संस्कृत-छाया-पिहलें "आर्थें:" ऐसी की है। परन्तु जब "आरिएहिं" इस पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति मानेंगे तब इसकी छाया "आर्येषु" होगी। उस अवस्था में ऐसा इसका अर्थ होगा कि देजार्थ, भाषार्थ और चारित्रार्थों में तथा उपलक्षण से अनार्यों में भी वीतरागप्रभुने समभावसे धर्मका उपदेश दिया है। क्यों कि वीतराग प्रभुकी प्रवृत्ति समस्त जीवोंपर उपकार करने के लिये एकसी होती है। "जहा पुण्णस्म कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ" ऐसा आगम का वचन है।

'समियाए' इस मूल पदकी संस्कृत-छाया 'शमितया' होती है। इन्द्रिय और मनका जो नियह करता है वह शमी है, शमीका भाव

આના ભાવ છે કે ભલે કાઇ ભુજાઓમા ચદનના લેપ કરે અથવા તલવાર અધવા કુહાડીથી તેને કાપે, કાેઇ એની સ્તુતિ કરે અથવા નિંદા કરે, તો પણ મહુર્ષિ આમાં સમભાવ દાખવનાર જ રહે છે

અધવા—મૂળ સૃત્રમા " आरिएहिं " એવો પદ છે. જેની સંસ્કૃત છાયા પહેલાં " आર्ચંઃ " એમ કરી છે

પરંતુ તયારે ' आरिएहिं' આ પદમાં ગમની વિભક્તિના અર્થમાં તૃતીયા વિભક્તિ માનવામાં આવશે, ત્યારે તેની છાયા " આર્ચેષુ " એવી થશે. આવી અવસ્થામાં આવા એના અર્થ ધરો કે—દેશાર્ય, ભાષાર્ય અને ચારિત્રાર્યોમાં, તથા ઉપલક્ષ્માર્થી અનાર્યોમાં પણ વીતરાગ પ્રભુએ સમભાવથી ધર્મના ઉપદેશ આપ્યો છે. કારા કે વીતરાગ પ્રભુની પ્રવૃત્તિ સમસ્ત છવા ઉપર ઉપકાર કરવા માટે એક ધરી હિય છે. આગમનુ વચન છે કે—" जहा पुण्णस्स कत्यद्व तहा तुच्छम्स कत्यद्व "

" सनियाण " આ મૂલની સંસ્કૃત છાયા " श्रमितया " થાય છે. ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર જે કાળુ મેળવે છે એ શમી છે, શમીના ભાવ શમિતા છે. इन्द्रियोपग्रमी, तस्य भावः ग्रमिता तया आँगैं:=तीर्थे ह्रौः धर्मः प्रवेदितः, भगवान् मिथ्याद्दष्टिप्ररूपितोपदेशस्य हेयताम्रुपदर्शयति-'जिहत्थ' इत्यादिः अत्र=अस्मिन्नईच्छासनोकते रत्नत्रयात्मके मोक्षमार्गे मया घातिकर्म मोक्तुकामेन यथा=येन प्रकारेण सन्धः=
सन्धानं सन्धः कर्मपरम्परा, सन्धीयते वा सन्धः=ज्ञानावरणीयादिकर्मसन्तितः, स
कृत्सनो झोपितः=अपनीतो द्रीकृतः, एवं=तथा अन्यत्र=कुतीर्थिकप्रतिपादितशासने सन्धः=पूर्वोक्तो दुज्झोपितः=दुःखेनापनीतोऽपनेतुमशक्य इत्यर्थः, भवति,
दोपराहित्येन वीतरागप्रतिपादित एव मोक्षमार्गः साधीयान्नतु सर्वसमारम्भशीलेन
सचित्तभोजिना रागद्वेषाग्रहवता परेण प्रतिपादितो मार्गो मोक्षाय भवतीत्यभिप्रायः,
शिमिता है। शिमिता से आर्थ तीर्थङ्करादिकों ने धर्मकी प्ररूपणा की है

—ऐसा समझना चाहिये।

वीतराग से अन्य अवीतराग मिथ्यादृष्टिका उपदेश हेय है-छोड़ने योग्य है-इस बात को प्रदृश्चित करने के लिये स्वयं भगवान कहते हैं- 'जिहत्य'-इत्यादि। इस आईत-शासनमें प्रतिपादिन रत्नत्रयात्मक मोक्ष-मार्ग में घातिकमों को नाश करनेकी कामनावाले मैंने जिस प्रकार से कर्मपरंपरा-ज्ञानावरणीयादिक कमों की सन्तित सम्पूर्ण रूपसे दूर की है उस तरह से वह कर्मपरम्परारूप संधिका अन्यत्र-मिथ्यादृष्टियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त में दुर्झोषित-अपनयन-द्र करना अशक्य है। अर्थात् सिथ्यादृष्टियों के सिद्धान्त के सहारे यह कर्मपरम्परा नष्ट नहीं हो सकती है। अभिषाय इसका यही होता है कि दोपरहित होने से वीतराग द्वारा प्रतिपादित ही मोक्षमार्ग सर्वोत्कृष्ट है, सर्वसमारम्भ-शिभताथी आर्थ तीर्थंडशिको धर्मनी प्रवृप्ता हरी छे स्थान सम्बद्धा लेखिका

વીતરાગથી અન્ય અવીતરાગ—મિશ્યાદિષ્ટના ઉપદેશ ખરાખર નથી—છોડવા યોગ્ય છે—આ વાત સ્પષ્ટ કરતાં સ્વયં ભગવાન કહે છે કે—" जहित्य" ઈત્યાદિ. આ આર્હત શાસનમાં પ્રતિપાદિત રત્નત્રયાત્મક માક્ષમાર્ગમાં ઘાતિકમાંના નાશ કરવાની કામનાવાળા મેં જે પ્રકારથી કમેં પરંપરા—જ્ઞાનવરણીયાદિક કમોંની સંતતિ સંપૂર્ણ રૂપથી દ્વર કરેલ છે તે રીતે એ કમેં પરંપરારૂપ સંધીના અન્યત્ર—મિશ્યા-દિષ્ટેઓદ્વારા પ્રતિપાદિત સિદ્ધાતામાં દુર્જોષિત—દ્વર કરવું અશક્ય છે. અર્થાત્ મિશ્યા-દિષ્ટેઓના સિદ્ધાંતને સહારે આ કમેં પર પરા દ્વર થઇ શકનાર નથી. અભિપ્રાય આના એ છે કે—દેષપદિત ધવાથી વીતરાગદારા પ્રતિપાદિત જ મોક્ષમાર્ગ સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

तम्मात्कारणात् व्रवीमि=कथयामि, यत एतदाहते मार्गे सम्यग्व्यवस्थितेन मया कर्मापनीतम् तता व्रवीमि अन्योऽपि संयतो वीर्यसंयमाचरणे तपसि वा सामर्थे नो निहन्यात्=नो गोपयेत् अनिगृहितवलवीर्येण मुनिना भाव्यमिति भावः, इति सुधर्मा स्वामी स्विज्ञिष्याय वीर्योक्तं व्रवीतीत्याज्ञयः ॥ स्० १॥

अपि च स कथम्भूतो भवेत्? इत्याह-' जे पुच्बुट्टाई ' इत्यादि ।

म्लम्-जे पुव्वुद्वाई नो पच्छानिवाई, जे पुर्वेद्वाई पच्छा-निवाई, जे नो पुर्वेद्वाई नो पच्छानिवाई, सेऽवि तारिसए सिया, जे परिन्नाय लोगमणुस्सिया ॥ सू० २॥

छाया—यः पूर्वोत्थायी नो पश्चानिपाती, यः पूर्वोत्थायी पश्चानिपाती, यो नो पूर्वोत्थायी नो पश्चानिपाती, सोऽपि ताद्दशः स्यात्, ये परिज्ञाय लोकमन्वाश्रिताः ॥ मृ० २ ॥

स्वभाववाछे सचित्तभोजन करनेवाछे और राग एवं द्वेषमें आग्रहवाछे अन्य मिध्यादृष्टि अवीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्ग मोक्षप्राप्ति के लिये योग्य नहीं है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि इस आईत मार्ग में अच्छी तरह से रहते हुए मैंने कर्मों का नावा किया है, तो और अन्य संयतों से भी मेरा यही कहना है कि वे भी संयम के आचरण में अथवा तपकी आराधनामें अपनी जाक्ति को नहीं छुपावें। जो अपने बल और वीर्य को छुपाता है वह सच्चा मुनि नहीं है। इस हेतु सच्चे मुनि होने के लिये अपने वल वीर्य को नहीं छुपाना चाहिये, तभी जा कर वह सचा मुनि हो सकता है। इस प्रकार सुधर्मास्वामीजी वीर भगवानद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको अपने जिष्य जम्बूस्वामीके प्रति कह रहे हैं।।सू०१॥

સર્વ ગમારં ભરવભાવવાળા અને સચિત્ત ભોજન કરવાવાળા તેમજ 'રાગ અને દેવમાં આપ્રહ રાખવાવાળા અન્ય મિચ્યાદેષ્ટિ અવીતરાગદ્વારા પ્રતિપાદિત માર્ગ માક્ષ પ્રાપ્તિ માર્ગ યોગ્ય નથી, આ કારણે હું કહું છુ કે આ આહે ત માર્ગ માં રહીને મેં કમોંને નારા કરેલ છે, અન્યને પણ મારૂં આ કહેવું છે કે તેઓ પણ સ્યમના અચરણમાં અથવા તપની આરાધનામાં પોતાની શક્તિને ન છુપાવે. તે પોતાનું બળ અને વીર્ય છુપાવે છે એ સાચા મુનિ નથી. આથી સાચા મુનિ ઘવા માટે પોતાના બળ વીર્યને ન છુપાવવું જોઇએ. આથી જ એ સાચા મુનિ છની શકરો આ પ્રમાણે યુધમાંસ્વામીએ વીર ભગવાન પાસેથી જાણેલ મિદ્રાન પાતાના શિષ્ય જમ્બુસ્વામીને કહેલ છે. ॥ સૃ૦ ૧ ॥

टीका—'य' इत्यादि, यः=विचारितसंसारासारो धर्मानुष्ठानपरायणः पूर्वेित्थायी पूर्वे-चारित्रग्रहणावसरे चारित्राचरणेनोत्थातुं शीलं यस्य स पूर्वेित्थायी, नोपश्चान्निपाती—पश्चात्=चारित्रग्रहणानन्तरं निपतितुं शीलं यस्य नास्ति स नो-पश्चान्निपाती भवति। सिंहवन्निष्क्रान्तः सिंह इव एकान्तविहरणशीलः गणधरादि-तुल्यः, इति प्रथमो भङ्गः, स चात्युत्तमः।

तथा-मुनिजन को कैसा होना चाहिये ? इस बात को प्रकट करने के लिये कहते है—'' जे पुन्बुद्दाई '' इत्यादि।

' पूर्व—चारित्रग्रहणावसरे चारित्राचरणेन उत्थातुं शीलं यस्य स पूर्वोत्थायी'—चारित्र ग्रहण करने के अवसर में चारित्र के आचरण से अपनी वृद्धि करने का जिसका स्वभाव है वह पूर्वोत्थायी है। अर्थात—चारित्र को अंगीकार कर के जो अपने चारित्रमय आचरण से अपने जीवनकी उन्नति करता है उसका नाम पूर्वोत्थायी है। वह पूर्वोत्थायी ''नोपश्चान्निपाती '' चारित्र ग्रहण के अनन्तर अपने गृहीत चारित्र से कभी पितत नहीं होता है, क्यों कि इसका स्वभाव गृहीत चारित्र से निपतनशील नहीं होता है, प्रत्युत इसके परिणाम चारित्र ग्रहण के अवसरसे लगा कर सदा वर्धमान रहते हैं। इसीलिये वह पश्चान्निपाती नहीं होता है। सिंह की तरह एकान्त विहरणशील होने से यह गणधरादि के समान माना गया है। यह प्रथम भंग है। इस भंगवाला सुनि अति उत्तम है।

ક્રી—મુનિજને કેવું થવું **જો**ઈએ ? આ વાતને પ્રગટ કરતાં કહે છે– " जे पुन्वुट्टाई " ઇત્યાદિ.

पूर्वं—चारित्र-प्रह्णावसे चारित्राचरणेन उत्थातुं शीलं यस्य स पूर्वोत्थायी—यारित्र अहण् करवाना समये यारित्र आयरण्थी पोतानी वृद्धि करवाना केने। स्वलाव छे ते " पूर्वोत्थायी " छे. ओटले—यारित्रने। आंगीकार करी के पोताना यारित्रमय आयरण्यी पोताना ळवननी उत्ति करे छे ओनं नाम पूर्वोत्थायी छे. ओ पूर्वोत्थायी "नो प्रश्चान्निपाती " यारित्र अहण् कर्या पछी पोते केने। स्वीक्षर करेल छे ओनाथी यित थता नथी. केम के ओना स्वलाव अहण् करेला यारित्रना पालनमां भूभ क मक्क्षम भनेलो होय छे ओथी ओ यारित्र अहण् कर्या पछीथी उत्तरात्तर ओमां क रत भनी रहे छे. आधी ते " प्रश्वान्निपाती " थतो नथी. सिहनी माइक्ष ओक्षंत विहरण्यील हावाथी तेने गणुधराहि समान मानवामां आवेल छे. आ प्रथम लंग छे. आ लंग वाणा भुनि अति उत्तम छे.

डितीयभङ्गमाह—'य 'इत्यादि, यः कश्चित् पूर्वेत्थायी चारित्रं गृहीत्वा पश्चानिपाती=चारित्रान्तरायोदयात् पश्चानिपतनशीलः। आचारात्पतितः शैलकः, लिङ्गात्पिततो नन्दिषेणकुमारः, दशनतः पतितो जमालिः, आचारतो लिङ्गतश्च पतितः पश्चात्कृतः, कश्चित्रिभिरपिपतितो भवतीत्यभिमायः, अयं च द्वितीयो भङ्गः।

यो नो प्रवेत्थायी पश्चानिपाती-इति तृतीयभङ्गस्याभावादमितपादनं मूळे, उत्तिप्ठतो हि निपातो जायते, उत्थानमितषेधे च कुतस्तरां निपातचिनतेति वोध्यम् ।

जो पूर्वोत्थायी तो है; परन्तु चारित्र ग्रहण कर के भी जो अपने गृहीत चारित्र से, पीछे चारित्र—अन्तराय के उदय से निपतनशील है—वह 'पूर्वोत्थायी पश्चान्निपाती' ऐसा द्वितीय भंग है। जैसे आचार से पतित शैलक राजक्रिप हुए, लिङ्ग से पतित निद्षेण हुए, दर्शन से पतित जमालि हुए। आचार और लिङ्ग इन दोनों से पतित पश्चात्कृत हैं; जैसे कण्डरीकादि। कोई २ आचार, लिङ्ग और दर्शन इन तीनों से भी पतित हुए हैं।

जो पूर्वोत्थायी तो नहीं है परन्तु पश्चान्निपाती है। यह तृतीय भंग है। परन्तु इस भंग की संभावना ही नहीं हो सकती है; कारण कि जो पूर्वोत्थायी होगा उसी में निपात का विचार लाग् होना है। जब वहां उत्थान का ही प्रतिषेध है तो फिर निपात की विचारणा वहां कैसे हो मकती है? अर्थात्-चारित्र जिसने ग्रहण किया है उसी में पीछे यह उत्थानजील है या अनुत्थानजील है-इस प्रकार का विचार किया जा

જે પૂર્વીત્થાયી તો છે પરંતુ ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા પછી પાતે ગ્રહણ કરેલ ચારિત્રથી આગળ વધી શકતો નથી અને અન્તરાયના ઉદયના કારણે નિપતન-શીલ છે—તે " पૂર્વોત્યાયી પશ્ચાત્રિપાતી " એમ દ્વિતીય ભ ગ છે, જેમ કે આચારથી પતિત ગલક રાજઝાષ થયા, લિંગથી પતિત નિદ્દેષણ થયા, દર્શનથી પતિત જમાલી થયા, આચાર અને લિંગ, આ અન્નેથી પતિત પશ્ચાત્કૃત છે, જેમ–કન્ડરીક આદિ કાઇ કાઇ આચાર, લિક્ અને દર્શન આ ત્રણેથી પણ પતિત થયેલ છે.

જે પૂર્વાત્થાયી તા નથી પરતુ પશ્ચાન્નિપાતી છે. આ તૃતીય ભંગ છે. પરંતુ આ ભગની રાભાવના જ નથી, કારણ કે જે પૂર્વાત્થાયી હાય છે એમાં જ નિપાતના વિચાર લાગુ થાય છે. જ્યારે ત્યા ઉત્થાનના જ પ્રતિપેધ છે ત્યાં પછી નિપાત અને અનિપાતની વિચારણા જ કઈ રીતે થઇ શકે શ અર્થાત્વ- અરિંગ જેલે કરેલ છે તેના વિષયમાં જ એ આગળ વધી રહેલ છે કે

चतुर्थमाह—यः गृहस्थतुल्यः नोपूर्वीत्थायी विरतेरसद्भावात्, अत एव नो-पश्चान्निपाती, उत्तिष्ठत एव निपातो नानुत्तिष्ठतो भवतीत्याश्चयः । सोऽपि=दण्डिशाक्यादिरपि ताद्दशः=चतुर्थभङ्गान्तर्गतः सावद्याचरणतया नोपूर्वेत्थायी, यत एव नोपूर्वेत्थायी तत एव नोपश्चान्निपाती, गृहस्थसद्दशः स्यात्, उभयोरप्यसंदृतास्वय्यारत्वात् । येऽप्यसमारम्भिणस्तेऽपि ताद्दशा एवेत्याह—'येऽपी त्यादि, येऽपि सकता है । परन्तु जब मूलमें ही वह चीज उसके पास नहीं है तब उस विषय को लेकर उत्थान और पतन का विचार कैसे हो सकता है । इसीलिये सूत्रकारने सूत्रमें इस तृतीय भंगका प्रतिपादन नहीं किया है ।

जो गृहस्थ के समान हैं, वे न पूर्वोत्थायी हैं और न पश्चान्निपाती हैं। पूर्वोत्थायी इसिलये नहीं हैं कि उनमें चारित्रका सद्भाव नहीं है, और इसीलिये वे पश्चान्निपाती भी नहीं हैं। चारित्र के सद्भाववाले में ही पश्चान्निपातित्व संभवित होता है, इसके अभाववाले में नहीं। ऐसे दण्डिशाक्यादिक हैं। ये चतुर्थभङ्ग के अन्तर्गत ही हैं। कारण कि ये सावद्य व्यापारों में प्रवृत्तिशील होते हैं; अतः इनका आचार सावद्यविशिष्ट होने से इनमें विरति नहीं है। विरति के अभाव से ये पूर्वोत्थायी नहीं हैं। जब ये पूर्वोत्थायी नहीं हैं तो पश्चान्निपाती भी नहीं हैं। अतः ये गृहस्थ ही हैं। क्यों कि जिस प्रकार गृहस्थजन कमें। के आस्रव के द्वार से असंवृत होते हैं, अर्थात् अविरति आदि

અટકી પહેલ છે એવા વિચાર કરવાના રહે છે, પરંતુ જ્યાં મૂળમાં જ જેની પાસે એ ચીજ નથી ત્યાં ઉત્થાન અને પતનના વિચાર જ કઈ રીતે થઈ શકે. આ જ કારણે સ્ત્રકારે સ્ત્રમાં આ તૃતીય ભંગના સ્વીકાર કરેલ નથી.

જે ગૃહસ્થની રીતે રહેવાવાળા છે તે ન તો પૂર્વેત્થાયી છે કે ન તો પશ્ચા- ત્રિપાતી છે. પૂર્વેત્થાયી આ માટે નથી કે એમને ચારિત્રના સદ્ભાવ નથી. આ જ કારણે પશ્ચાત્–નિપાતી પણ નથી. ચારિત્રસદ્ભાવવાળામાં જ પશ્ચાત્–નિપાન તિત્વ સંભવિત હાય છે. આના અભાવવાળામાં નહીં. એવા દંડી શાકચાદિક છે. જે ચતુર્થભાષા અન્તર્ગત હાય છે. કારણ કે એ સાવઘ વ્યાપારામાં પ્રવૃત્તિ–શીલ રહેતા હોય છે એટલે એમના આચાર સાવઘવિશિષ્ટ હાવાથી એનામાં વિરતિરૂપતા નથી. વિરતિરૂપતાના અભાવથી એ પૂર્વેત્થાયી નથી. જયારે એ પૂર્વેત્થાયી જ નથી તા પશ્ચાન્નિપાતી પણ નથી, આથી એ ગૃહસ્થ જ છે, કારણ કે ગૃહસ્થળન કર્મોના આસવના દ્વારથી અસંવૃત હાય છે. અર્થાત્–

द्रव्यलिङ्गिनो द्ण्डिशाक्याद्यः लोकम्=अविरतलोकं परिश्ञाय=द्विविधपरिश्चया शात्वा परिहत्य च पुनस्तमेव लोकं सावद्यव्यापारिणम् अन्वाश्रिताः=ताद्दशलोक-स्यैवानुसरणं कृतवन्तः। पचनपाचनादिव्यापारेभ्यः पूर्वम्रपरम्य पश्चाचारित्रान्तरायो द्यात्पुनरिप तमेव समारम्भवन्तं लोकमनुसरन्तः पाचनानुमोदनाभ्यां गृहस्थसदशा एव भवन्तीत्याशयः॥ म्० २॥

कमों के आनेके छार हैं, गृहस्थजनका कमों के आगमन का यह छार बंद नहीं होता है उसी प्रकार अविरति आदि से युक्त होने के कारण से दण्ड-शाक्यादिकों के भी कमें के आगमनके छार खुळे ही रहते हैं। ये कमों के आस्रव से रहित उस अवस्था में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो असमारंभी तो हैं, परन्तु पचन-पाचनादि कार्यो की अनुमोदनादि करते हैं वे भी गृहस्थतुल्य ही हैं, और चतुर्थ भंगमें उनका अंतर्भाव होता है, यह स्त्रकार प्रकट करते हैं-द्रव्यिलङ्गी मुनि दण्डिशाक्यादिक वगैरह ज्ञपरि-ज्ञासे अविरत लोक को जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञासे उसका परिहार कर फिर उसी सावय ज्यापारी लोकका जो अनुसरण करते देखे जाते हैं, अर्थात्-ये प्रथम पचन-पाचनादि ज्यापारों से अपने को निवृत्त करके भी पश्चात् चारित्र-अन्तरायके उद्यसे उसी समारम्भशील लोकका अनुसरण करते हुए पाचन और अनुमोदन से गृहस्थतुल्य ही हो जाते हैं। ॥सू०२॥

અવિરતિ આદિ કમોને આવવાનુ એ દ્વાર છે ગૃહસ્થળનને કમીના આગમનનું આ ઠાર બધ થતું નથી. એ પ્રકારે અવિરતિ આદિથી યુક્ત હોવાના કારણથી દડી શાકચાદિકાને પણ કમીના આગમનનાં દ્વાર ખુલ્લાં જ રહે છે. એ કમીના અસવથી રહિત તે અવસ્થામા બની શકતાં નથી. આ રીતે એ અસમારંભી તાે છે, પરતુ પચન-પાચનાદિ કાર્યોની અનુમોદના કરે છે, એ પણ ગૃહસ્થતુલ્ય જ છે આથી ચતુર્થ ભગમાં એમના સમાવેશ થાય છે. આમ સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે. આથી દ્રત્યલિંગી મુનિ દંડી-શાકચાદિક વિગેરે સ-પરિત્રાથી અવિરત લોકાને જાણીને અને પ્રત્યાખ્યાન-પરિત્રાથી તેના પરિહાર કરીને કરી-તે સાવદ્ય વ્યાપારી લોકાનુ જ તે અનુસરણ કરતા દેખવામાં આવે છે, અર્થાત્-તે પચન પાચનાદિરૂપ વ્યાપારાથી પોતે નિવૃત્ત હોવા છતા પણ પાછળથી ચારિત્ર-અંતરાયના ઉદયથી તે સમારંભશીલ લોકનુ અનુસરણ કરતા કરતાં પાચન અને અનુમાન્દનથી ગૃહસ્યનુલ્ય બની રહે છે ॥ સૃત્ર ર ॥

सर्वमिदं न मया खबुद्धचा पोक्तमित्याह-' एयं ' इत्यादि ।

म्लम्—एयं नियाय मुणिणा पवेइयं, इह आणाकंखी पंडिए अणिहे, पुट्वावररायं जयमाणे, सया सीलं संपेहाए सुणिया भवे अकामे अझंझे, इमेण चेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ ॥ सू० ३ ॥

छाया—एतज्ज्ञात्वा मुनिना प्रवेदितम्, इहाऽऽज्ञाकाङ्की पण्डितोऽस्निहः, पू-र्वापररात्रं यतमानः, सदा शीलं संप्रेक्ष्य श्रुत्वा भवेदकामोऽझञ्झः, अनेन चैव युध्यस्व, किंते युद्धेन बाह्यतः ॥स्० ३॥

टीका—' एत '—दित्यादि, म्रुनिना = तीर्थङ्करेण एतत् = पूर्वोक्तम् उत्था-निपतनादिकं वक्ष्यमाणं वा ज्ञात्वा=विमलकेवलालोकेन बुद्ध्वा पवेदितम्= अभिहितम् ।

यह सब मैंने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा है—ऐसा कहते हैं—'एयं'इत्यादि तीर्थेङ्कर भगवान ने यह पूर्वोक्त उत्थान निपतनादिक अथवा वक्ष्यमाण विषय अपने निर्मल केवलज्ञानरूपी आलोक से जान कर ही कहा है।

भावार्थ—सूत्रकार पूर्वोक्त कथन में अथवा आगे कहे जानेवाले विषयमें अपनी कल्पना से कथनका निषध करते हुए उसमें वे तीर्थं द्वर -प्रणीतता प्रकट करते हैं। यह इसिलये प्रकट की गई है कि "वक्तुः प्रामाण्यात् वचिस प्रामाण्यं" वक्ता की प्रमाणता से ही वचनमें प्रमाणता आती है। अन्यथा रथ्या—पुरुषादिक (भटकते फिरते बजारू) की तरह उसमें अप्रमाणता होनेसे वह अग्राह्य हो जाता है।

આ સઘળું મેં મારી ખુદ્ધિથી કહેલ નથી, એમ કહે છે-" एयं " ઇત્યાદિ.

તીર્થ કર ભગવાને આ પૂર્વોક્ત ઉત્થાન નિયતનાદિક અને વક્ષ્યમાણ વિષય પોતાના નિમેળ કેવળજ્ઞાનરૂપી આલેલકથી જાણીને કહ્યું છે.

सावार — सूत्र डार पूर्वे डित डथनमां अने आगण डेंडेवाता विषयमां पोतानी डिंड प्राची डथनने निषेध डरीने तेमां ते तीर्थं डर प्राचीतता प्रगट डरे छे. आ ओ माटे प्रगट डरें छे उं "वक्तुः प्रामाण्याद् वचिस प्रामाण्यम् " ओटेंसे वडतानी प्रमाणताथी ज वयनमां प्रमाणता आवे छे. ते सिवाय रध्या पुरुषादिक (सटडता इरता एजा इ)नी माइड तेमां अप्रमाणता होवाथी ते अआहा अनी जय छे.

तदेवाह-'इहे '-त्यादि. इह=अस्मिन् मौनीन्द्रमवचने व्यवस्थितः सन्
''आज्ञाकाङ्गी ' आज्ञां=तीर्थकृदुपदेशमाकाङ्कितुं शीलं यस्यास्ति स आज्ञाऽऽकाङ्की
=अर्हच्छासनोक्तानुष्ठायी, अस्निहः=मातापित्रादौ शब्दादिविषये शरीरादौ वा
स्नेहवर्जितः पण्डितः=तीर्थङ्कराज्ञापरिज्ञानकुशलः पापभीरुभवति, मातापितृपुत्रकलत्रादिस्नेहवर्जितः शकटरक्षार्थमक्षे तैलदानवद्देहस्थित्यर्थमेवाहारमश्चन् रागद्वेपश्चन्यस्तीर्थङ्कराज्ञाराधको मुनिः पण्डितो भवतीति तात्पर्यम् । अपि च-'पूर्वे'त्यादि, पूर्वा-

"इहेत्यादि" पदों से तीर्थद्भर-प्रणीत वक्ष्यमाण विषय को प्रकट करते हुए त्व्रकार कहते हैं—इस मौनीन्द्र (वीतराग) प्रवचनमें व्यवस्थित सुनि को तीर्थद्भर भगवानने जो कुछ भी सुनिधमें के विषय में अपने उपदेश में कहा है उसका अनुष्ठान करना चाहिये। "आज्ञां—तीर्थकृदुपदेशम् आकाङ्कितुं शीलं यस्यास्ति स आज्ञाकाङ्क्षी" क्यों कि यह आज्ञाकाङ्क्षी है—तीर्थद्भर भगवान के उपदेशकी आकाङ्क्षा (वांछा) करने का जिसका स्वभाव होता है वही आज्ञाकांक्षी है। अर्थात् जो जिसके शासन में रहता है वह उसके शासनोक्त नियमों का अनुष्ठायक होता है। स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाला जिस प्रकार उस शासन से बहिर्भूत समझा जाता है उसी प्रकार जिनप्रणीत सुनिशासनको छोडकर अपनी इच्छानुसार चलनेवाला सुनि भी शासनसे वहिर्भूत होता हुआ आज्ञाकान्क्षी (आज्ञा–आराधक) नहीं माना जाता है।

आजाक हिन्सि होने के लिये उसे मुनिधर्म के इन नियमों का पालन आवञ्यक है-अस्निहः—अपने माता और पिना आदि में, जन्दादिक

" इह " ઈત્યાદિ પદાંથી તીર્થ કરે કહેલ વસ્થમાણ વિષયને પ્રગટ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે-આ વીતરાગ પ્રવચનમાં વ્યવસ્થિત મુનિને તીર્થ કર ભગવાને જે કાઈ પણ મુનિધર્મના વિષયમાં પોતાના ઉપદેશમાં કહ્યું છે તેનું અનુષ્ઠાન કરવું તે કરણ કે તે " आणाकं खી–आज्ञाका ह्झी " આગ્રાને અનુસરનાર છે. તીર્ય કર ભગવાનના ઉપદેશની આકાક્ષા કરવાના જેના સ્વભાવ છે તે આગ્રા કાંક્ષી છે. અર્થાત જે જેના શાસનમાં રહે છે તે તેના શાસનધર્મના પાલક અને છે. સ્વેચ્છાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા જે પ્રકારે તે શાસનથી વિમુખ ગણવામાં આવે છે તે પ્રકારે જનપ્રત્રીત મુનિશાસનથી વિમુખ પોતાની ઈચ્છાનુસાર અલવાવાળા મુનિ પણ ગામનથી બહિનુંત અનીને આગ્રાના આરાધક અનતા નથી

સ્તાગાંકાશી થવા માટે તેણે મુનિધર્મનાં એવા નિયમાનુ પાલન કરવું મ ત્વરયક છે-अग्निहः—પોતાના માતા પિતા આદિમાં, શખ્દાદિક વિષયામાં, અને विषयों में, अथवा रारीरादिकों में स्नेह-ममता-रहित होना। पण्डितः-तीर्थङ्कर प्रभुकी आज्ञा समझने में क्वरालमति होना।

भावार्थः—नियमों का अच्छी तरह से परिक्रीलन करनेवाला और उनका द्रव्य, क्षेत्र कालादि की व्यवस्था के अनुसार पालन करनेवाला व्यक्ति जिस प्रकार अन्धश्रद्धालु न हो कर अपने प्रत्येक कार्यको उप-योगपूर्वक करता है और तज्जन्य सुफल से लोक में प्रशंसनीय एवं कुशलमित माना जाता है उसी प्रकार से जो मुनि धर्म के प्रत्येक निय-मोंका अच्छी तरहसे परिशीलन कर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे व्यवस्था-नुसार उनका पालन करता है-उनका उचित रीतिसे हार्दिक लगन से सेवन करता है वह सेधावी मुनि कभी भी अपने कर्तव्यपथ से विच-लित नहीं होता है, और मुनिधर्मपालनजन्य कर्मों की अनन्तगुणी निर्नराह्म सुफल से शोभित होता हुआ क्रमशः मुक्तिका लाभ करता है। इसिलये आवश्यकता है कि मुनिजन मौनीन्द्र (वीतराग) प्रवचनमें स्थित हो कर उसके प्रत्येक नियमों और उपनियमों के सच्चे ज्ञाता बनें । मुनिधर्म में दक्ष मुनि पापभीरु होता है । माता-पितादिकमें स्नेह-रिक्त मुनि शकट-गाडीकी रक्षा के लिये अक्ष (धुरी) में तैलदान की तरह देहकी स्थिति के निमिन्त ही विना किसी राग-द्वेषके आहार करता हुआ तीर्थंड्रर प्रभुकी आज्ञा का पालक बन मुनिधर्म का सच्चा आराधक होता है।

શરીર આદિકમાં સ્નેહ મમતા રહિત થવું, पण्डितः-એટલે તીર્થંકર પ્રભુની આજ્ઞામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવી.

ભાવાર્થ:—નિચમોને સારી રીતે પાળવાવાળી અને તેને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ આદિની વ્યવસ્થા અનુસાર પાલન કરવાવાળી વ્યક્તિ જેવી રીતે અંધશ્રદ્ધાળુ ન અનીને પોતાના પ્રત્યેક કાર્યને ઉપયોગપૂર્વક કરે છે, અને તેથી લાકમાં પ્રશંસનીય તેમજ કુશળ મનાય છે આ જ રીતે જે મુનિધર્મના પ્રત્યેક નિચમને સારી રીતે કુશળતાપૂર્વક પાળે છે, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી વ્યવસ્થાનુસાર પાલન કરે છે તેવો મેધાવી મુનિ કાઈ પણ વખતે પાતાના કર્તવ્ય—પથથી ચલિત થતા નથી, અને મુનિ ધર્મપાલનજન્ય કર્મોની અનંતગુણી નિજરાર્પ સુક્ળથી શાભિત બનીને કમથી મુક્તિના લાભ કરે છે, આ કારણે આવશ્યક છે કે મુનિજન વીતરાગ પ્રવચનમાં સ્થિત બનીને તેના પ્રત્યેક નિયમો અને ઉપનિયમોના સાચા જાણકાર બને. મુનિધર્મમાં દક્ષ મુનિ પાપભીરૂ હોય છે. માતાપિતાદિકમાં સ્નેહરહિત મુનિ ગાડીના ધરામાં પુરાતા તેલની માક્ક દેહની સ્થિતિ માટે જ

पररात्रं=रात्रेः पूर्वापरी भागी पूर्वापररात्रं, पूर्वरात्रस्य यामद्वयात्मकस्य मध्ये प्रथमो यामः, एवमपररात्रस्य पश्चिमो यामः, तत्र महरद्वये जागरितः सन् यनमानः=प्रतिक्रमणम्बाध्यायध्यानादिकमनुतिष्ठन्, उपलक्षणान्मध्यवर्तिन्या रात्रे-र्यामद्वये यथाविधि गयानः, रात्री यत्नकथनेन दिनेऽपि तत्कथनं स्पष्टमेव । शक्तिसत्त्वे स्थविरकल्पिका मध्यवर्त्तियाममध्येऽपि जाग्रति । जिनकल्पिकाश्चैकं प्रदं स्वपन्ति, सप्तमु प्रहरेषु जाग्रति । एवं निष्क्रमणप्रवेशादौ म्रुनिर्दिवसे चक्षुर्वि

प्र्वापररात्रं यतमानः—रात्रि के पूर्व और अपर भागों का नाम प्र्वापररात्र है। रात्रि के ४ प्रहर होते है। एक प्रहर रात्रि के चौथे हिस्से को कहते हैं। प्र्वरात्र के दो प्रहरों में से प्रथम प्रहर में, पश्चिम-रात्र के दो प्रहरों में से अन्तिम प्रहर में (अर्थात् रात्रिके ४ प्रहरों में से पहले चौथे प्रहरों में) जाग्रत रह कर प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और ध्याना-दिक करना। वाकी के दूसरे तीसरे प्रहरों में यथाविधि निद्रा लेना। "यतमानः " पदसे दिन में भी यथाविधि स्वाध्यायादिक का करना स्पष्ट स्वित होता है। जब रात्रिमें भी प्रतिक्रमणादिककी विधि प्रकट की गई है तो दिन में भी यथावसर स्वाध्याय करना यह वात स्वतः स्पष्ट है। शक्ति के सज्ञाव में स्थविरकर्ल्या सुनि रात्रिके मध्यवर्ती दो प्रहरों में भी जागिरित रहते हैं। जिनकर्ल्यो साधु एक प्रहर ही निद्रा लेते हैं। वाकी दिन-रात के प्रहरों में जागते रहते है। इसीतरह निष्क्रमण-प्रवेशादिक में

કાઈ પણ ગગ-દ્રેષ વગર આહાર ગ્રહણ કરીને તીર્શ કર ભગવાનની આજ્ઞાના પાલક ળની મુનિધર્મના ગાત્રા આરાધક ખને છે.

पूर्वापरात्रं बतमान — રાત્રીના પૂર્વ અને અપર ભાગનુ નામ પૂર્વાપર- ગત્ર છે, ગત્રીના ચાર પ્રહર છે, એક પ્રહરને રાત્રીના ચાંથો ભાગ કહે છે. પૂર્વ ગત્રના છે પ્રહરમાંથી પ્રથમ પ્રહરમાં, પશ્ચિમ રાતના છે પ્રહરમાંથી અ'તિમ પ્રહરમાં (અર્ધાત—રાત્રીના ચાર પ્રહરમાંથી પહેલા ચોંથા પ્રહરમાં) જાગૃત રહીને પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય તેમજ ધ્યાનાદિક કરવું. આકીના બીજા અને ત્રીજા પ્રહરમાં યધાવિયિ નિદ્રા લેવી " यतमानः" પદથી દિવસે પણ ચથાવિયિ સ્વાધ્યાય દેક કરવું તેવું સ્પષ્ટ સૂચિત થાય છે જ્યારે રાત્રીમાં પણ પ્રતિક્રમણાદિકની વિધિ આપેલ છે. તા દિવસમાં પણ ચથાવસર સ્વાધ્યાય કરવું, એ વાત સાવ સ્પષ્ટ છે. દાક્તિના સદ્ભાવમા સ્થવિરકલ્પી મુનિ રાત્રીના મધ્યવર્તી છે પ્રહરામાં પણ જાત્ર રત્ના પ્રદેશનાં સદ્ભાવમાં સ્થવિરકલ્પી મુનિ રાત્રીના મધ્યવર્તી છે, બાકી દિન-રતના પ્રદેશમાં જાગત રહે છે. આ પ્રમાણે નિષ્ક્રમણ—પ્રવેશાદિકમાં મુનિ દિવસે

पयेऽपि यत्नं विद्धाति किं पुनर्चक्षुर्विषयरात्रावित्याशयः। एतदेव पकटयति-'सदा शील '-मित्यादि, सदा=सर्वकालं शीलम्=अष्टादशसहस्रशीलाङ्गरथं चारित्रं वा, अथवा शीलं=पश्चमहाव्रतसाधनभूतं गुप्तित्रयं सकलेन्द्रियदमनं कपायनिग्रहं वा संप्रेक्ष्य=ज्ञात्वा तमेव यावज्जीवमनुपालयेत्। उक्तश्च—

मुनि दिन में भी देख-भाल कर सिमितिपूर्वक प्रवृत्ति करता है। दिनमें भी जब वह यतनापूर्वक अपनी प्रत्येक क्रियाओं को करता है तो रात्रि में भी कि जिसमें चक्षुरिन्द्रिय का विषय कोई भी पदार्थ स्पष्ट रूपसे नहीं होता है, उसे अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में यतना रखनी ही चाहिये। अतः रात्रि में विहारादि नहीं करना यह बात भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। "सदा शीलं संप्रेक्ष्य श्रुत्वा भवेदकामोऽझक्झः"—सर्वकाल १८ हजार शिलों के भेदों का, या चारित्र का अथवा पांच महाव्रतों के साधनभूत ग्रिसत्रिय, सकलेन्द्रियोंका दमन और कषायों का निग्रहरूप शीलका अच्छी तरह ज्ञाता बन उसका यावज्जीवन पालन करे। ग्रुक्के निकट शीलके पालने का और उसके नहीं पालने का परिणाम जानकर वैषयिक इच्छाओं से रहित होकर माया, तृष्णा अथवा क्रोध से रहित होवे।

भावार्थ—१८ हजार शील के भेद जो आगमों में प्रकट किये गये हैं, मुनिका कर्तव्य है कि उनका भली प्रकार पालन करे। ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ ग्रिस, इस १३ प्रकार के चारित्र की आरा-

પણ જાણી જોઇને સમિતિપૂર્વંક પ્રવૃત્તિ કરે છે દિવસે પણ જયારે તે યતના પૂર્વંક પાતાની પ્રત્યેક કિયાઓ કરે છે તો રાત્રીમાં પણ કે જેમાં ચક્ષુરિન્દ્રિયના વિષય કાઇ પણ પદાર્થ સ્પષ્ટ રૂપથી થતા નથી તેને પાતાની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં યત્ના રાખવી જોઇએ. એટલે રાત્રીમાં વિહાર આદિ ન કરવા એ વાત આથી સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે.

"सदा शीलं सप्रेंदय श्रुत्वा भवेदकामोऽझब्झ."—सर्वशिक्ष अकार हुलार शिक्षाना लेहने, अथवा यारित्रना अने पांच महावताना साधनलूत ग्रुप्तित्रय, सहक्ष धिन्द्रियानुं हमन अने क्षायाना निअह्य शिक्षाना सारी रीते ज्ञाता अनी तेनुं छंहणी पर्यन्त पालन करवुं. गुरूनी पासिथी शिक्षना पालनना अने नहि पाणवाना परिणामने लाणीने वैषियक धेण्छाओशी रहित अनी माया, तृष्णा अने क्षेष्यी रहित थवु.

ભાવાર્થ:—અઢાર હજાર શીલના ભેદ જે આગમામાં પ્રગટ કરાયા છે તે માટે મુનિનું કર્ત વ્ય છે કે તેનું સારી રીતે પાલન કરે. પાંચ મહાવત, પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ શુપ્તિ, એવા તેર પ્રકારના ચારિત્રની આરાધના કરે. પાંચ મહાવતોના " महाव्रतसमाधानं, तथैवेन्द्रियसंवरः । त्रिद्रण्डविरतित्वं च, कपायाणां च निग्रहः" ॥ १ ॥

तच शीलिमिति व्रवे" तत्र क्षणमिष नो प्रमादयेदिति भावः। शीलवतो गुणमाह-श्रुत्वेत्यादि, यः श्रुत्वा=शीलपिश्चानं तद्वुपालनफलं तद्विपरीत-कर्तृणां नरकिनगोदादिपरिश्चमणं च गुरुसकाशादागमाद्वाऽऽकण्यं, अकामः=इच्छादि-धना करे। ५ महाव्रतों के साधनभूत ३ ग्रिक्ता पालन और पांच इन्द्रिय और एक मनका दमन करना, कषायों का निग्रह करना ये सब बातें शील के ही अन्तर्गत हैं। मुनिजन को "शोल का पालन करना चाहिये" इस की वक्तन्यता में इन समस्त यातों का अवद्य पालन उचित है। इन सवका पालन मुनिधमं से संबंध रखता है। कहा भी है—

" महाव्रतसमाधानं, तथैवेन्द्रियसंवरः।

त्रिदण्डविरतित्वं च, कपायाणां च निग्रहः ''॥ १॥

अर्थात्—महाव्रतादिकों का आराधन शीलरूप से कहा गया है, ऐसा समझ कर इनके पालने में एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिये।

'श्रुत्वा'–इत्यादि पदोंष्टारा शीलवानके गुणको सूत्रकार कहते हैं— जो मुनि शीलके परिज्ञान, एवं उसके पालनजन्य फलको तथा

शीलके सेवन से रहित मानवों के नरकिनगोदादिमें परिश्रमण को गुरु से अथवा आगम से सुन कर इच्छादिकामसे रहित हो जाता है वह

આધારભૃત ત્રણ ગુપ્તિનુ પાલન અને પાંચ ઇન્દ્રિય અને એક મનનુ દમન કરવું, કપાયોના નિબ્રહ કરવા એ સઘળી વાતા શીલની અન્તર્ગત છે " મુનિજનને શીલનુ પાલન કરવું જોઈએ " આ પ્રકારની રીતામા આ સઘળી વાતાનું અવશ્ય પાલન કરવું જોઈએ. આ અધાનુ પાલન મુનિધર્મ સાથે સંખંધ રાખે છે. કહ્યું પણ છે—

" महाव्रतसमाधानं, तथैवेन्द्रियसंवरः।

त्रिदण्ड-त्रिरतित्वं च, कपायाणां च निग्रहः "।। १।।

અર્થાત્ મહાવ્રતાદિશોનું આરાધન શીલરૂપથી કહેલ છે; એવું સમ્છને તન પાલનમાં એક કાણના પણ પ્રમાદ કરવા જોઈએ નહી.

શીલવાનના ગુણને સ્ત્રકાર કહે છે—'श्रुत्वा ' ઇત્યાદિ

જે મૃતિ ગીલના પરિજ્ઞાનને, અને તેના પાલનજન્ય ફળને, તથા શીલના મેવનર્શી મંદાત નાનવના નરકનિગાદાદિમા પરિભ્રમણને ગુરૂ અને આગમથી માંભળીને ઇચ્છાદિ કામથી રહિત અની જાય છે તે માયા, ક્રોધ અને તૃષ્ણુ,થી कामवर्जितः, एवम् अझञ्झः=अविद्यमाना झञ्झा=माया क्रोधस्तृष्णा वाऽस्य सोऽझञ्झो भवेत् कामझञ्झयोर्निषेधेन मोहनीयोदयोऽपि निपिध्यतेः तिन्निषेधा-देव शीलसम्पन्नो भवेन्नान्यथेत्यभिषायः, अयमत्र सारः-धर्मश्रवणानन्तरं कामझ-ञ्झादिरहितो भवेदिति पतिपादनेनोत्तरगुणानां ग्रहणमुपलक्षणत्वेन मूलगुणग्रहणं च सिद्धम् । ततश्चाहिंसादिमहात्रतधारी भवेदिति ।

नज्ज चानिहतबलवीर्यस्य शीलशालिनो भवदुपदेशाजुष्ठायिनो मम साम्पतमपि न निखिलकमीपनयो जातोऽतस्तदुपायं महं ब्रुहि येन शीघं सकलकमेक्षयो भवेत्। क्रोध, माया अथवा तृष्णा से भी रहित हो जाता है। काम और झंझा —माया, क्रोध, अथवा तृष्णा के निषेध से मोहनीय के उद्यका भी वहां निषेध हुआ समझना चाहिये, क्यों कि उसके निषेधसे ही वह शीलसंपन्न होता है; अन्यथा नहीं।

भावार्थ—धर्मश्रवण के बाद "काम और झंझा से वह रहित होवे" इस प्रकार के प्रतिपादन से उत्तरगुणोंका ग्रहण सिद्ध हो जाता है, साथ में उपलक्षण से मूल गुणोंका भी। इस से यह बात सिद्ध होती है कि वह अहिंसादिक—महाब्रतधारी होवे। "अणेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बज्झओं" इस रोष सत्रांश का खुलासा करने के लिये टीकाकार इसका अर्थ यों करते हैं—शिष्य गुरुदेवसे अरज करता है—"मैं अपने वल और वीर्य को नहीं लिपा कर शील के अनुष्ठानमें प्रवृत्त होता हुवा आपके उपदेशानुसार प्रवृत्ति कर रहा हूं, फिर भी मेरे समस्त कमींका विनाश अभी तक भी नहीं हुआ, अतः उसका उपाय आप कहें कि जिससे मेरे समस्त कमी शीघ नष्ट हो जावें, मुझे आपके वचनों में पूर्ण विश्वास है,

પણ રહીત થઇ જાય છે. કામ, માયા, કોધ અને તૃષ્ણાના નિષેધથી માહનીયના ઉદયના પણ ત્યાં નિષેધ થયા સમજવો જોઈએ, કારણ કે તેના નિષેધથી જ શીલસંપન્ન અને છે બીજાથી નહીં, તાત્પર્ય કે—ધર્મના શ્રવણ પછી " કામ અને માયાથી પર અને " આપ્રકારના પ્રતિપાદનથી ઉત્તરગુણાનું ગ્રહણ સિદ્ધ થાય છે. સાથા સાથ ઉપલક્ષણથી મૂળગુણના પણ ગ્રહણ થાય છે. આથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે અહિંસાદિક—મહાવતધારી અને.

"अणेण चेव जुज्झाहि किंते जुज्झेण बज्झओ आ शेष सूत्रांशने। भुक्षासे। करवा माटे टीकाकार आने। अर्थ आ प्रकारे करे छे—

શિષ્ય ગુરૂને અરજ કરે છે—" મારૂં પોતાનું અળ અને વીર્યંને નહિ છુપાવીને શીલના અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હું આપના ઉપદેશ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરૂં છું છતાં મારા સમસ્ત કર્મોના વિનાશ હજા સુધી થયા નથી, માટે આપ એના ઉપાય મને અતાવા કે જેથી મારાં સમસ્ત કર્મ શીધ્ર નાશ પામે, મને આપના

भवडाक्येन चाहं सिंहेनापि योद्धुं समर्थीऽस्मि कमक्षयार्थनिष्क्रान्तस्य न किम-प्यानयमम्तीति तदुपायो वक्तव्यः? इति पृष्टवन्तं शिप्यं गुरुराह-' अनेने 'त्यादि, अनेन चैव=ओंटारिकगरीरद्वारा ज्ञानावरणीयादिकर्मशत्रुणा सह रत्नत्रयाराधनप-नाकाग्रहणाय मुक्तये वा प्राणपरित्यागेनापि त्वं युध्यस्व=कर्मरिषुं पराजयस्व, वाह्यतः =आत्मनो वहिस्थितेन सिंहादिना सह ते-तव युद्धेन=संग्रामेण किम्=दृथेत्यर्थः, कर्मशत्रुविजयादेवतव सकलकर्मापनयो भावीत्यवधार्य तत्रैव यतस्वेति हृदयम्॥स्०३॥ में आपकी आज्ञा से सिंह के साथ भी युद्ध करनेमें समर्थ हूं, हे गुरु-देव! में तो कमें के नादा करने के लिये ही घरसे निकला हूं, मेरे लिये अशक्य काम कुछ भी नहीं है, इसिलये कर्मक्षय जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ऐसा उपाय शीघ कहें " इस प्रकार पूछनेवाले शिष्यजन के प्रति गुरुदेव कहते हैं−हे शिष्य ! तुम इस औदारिक शरीर से ही ज्ञानावरणीयादि कर्मशत्रुओं के साथ रत्नत्रय की आरा-धनास्प पताकाको ग्रहण करने के लिये, अथवा सुक्ति पाने के लिये प्राण-पण से (प्राणों की परवाह किये विना) युद्ध करो, कर्मशात्रुओं पर विजय प्राप्त करो, अपने से वाह्य सिंहादिक के साथ युद्ध करने से तुम्हें क्या लाभ हो सकता है? मोहनीय कर्मके जीतने से ही तुम्हारे समस्त कमें। का विनाश हो जायगा, ऐसा निश्चय कर उसके ही साथ युद्ध करने का प्रयत्न करो ॥सू०३॥

વચનોમાં ત્ર પૃષ્ઠું વિદ્યાસ છે આપની આજ્ઞાથી હુ સિંહની સાથે પણ યુદ્ધ કરવા સમર્થ છું હે ગુરૂદેવ ' હુ તો કર્મોના નાશ કરવા માટે જ ઘેરથી નીકળ્યા છું, મારે માટે અશક્ય એવુ કાઇ કામ નથી. આ માટે મારા કર્મોના જલ્દીમાં જલ્દી લ્ય ઘાય એવા ઉપાય તાત્કાલિક ખતાવા." આ પ્રકારે ગુરૂ પાસે પૃષ્ઠનારા શિ'યજનને ગુરૂદેવ કહે છે કે—હે શિષ્ય ' તું આ ઔદારિક શરીરથી જ જ્ઞાના-વસ્ત્રીયાદિક કર્મ શત્રુએાની સાથ સ્ત્રત્રયની આરાધનારૂપ પતાકાને શ્રહ્યણ કરવા માટે અથવા મૃદિત મેળવવા પ્રાણ પણ (પ્રાણની પરવા કર્યા વગર) યુદ્ધ કર–કર્મ શત્રુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર, બાહરના–તારાથી દ્વર એવા સિંહાદિકની સાથે યુદ્ધ કરવાથી તેને કર્યા લાભ મળવાના છે? મોહનીય કર્મને જીતવાથી જ તારા સરસ્ત તેમોના વિનાગ ઘશે. એવા નિક્ચય કરી એની સાથે યુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરા તેમાંના વિનાગ ઘશે. એવા નિક્ચય કરી એની સાથે યુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરા તેમાંના વિનાગ ઘશે. એવા નિક્ચય કરી એની સાથે યુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરા તેમાંના વિનાગ ઘશે. એવા કર્માના તાત્કાલિક નાગ શર્શ જરેમા સર્વ 3 મ

दुष्पारसंसारपारावारे मज्जतो जनस्य तर्तुमिदं सुसाधनमनेकभवेषु प्राप्तुमश-क्यमिति दर्शयति-' जुद्धारिहं ' इत्यादि ।

म्लम् — जुद्धारिहं खल्ल दुल्लहं, जिहत्थ कुसलेहिं परिन्नावि-वेगे भासिए, चुए हु बाले गब्भाइसु रज्जइ, अस्सि चेयं पवुचइ, रूवंसि वा छणंसि वा, से हु एगे संविद्धपहे मुणी अन्नहा लोगमुवे-हमाणे, इय कम्मपरिण्णाय सब्वसो से न हिंसइ, संजमइ, नो पग-ब्भइ, उवेहमाणो पत्तेयं सायं, वण्णाएसी नारभे कंचणं सब्वलोए एगप्पमुहे विदिसप्पइन्ने निविण्णचारी अरए पयासु॥ सू० ४॥

छाया— युद्धाई खळु दुर्लभं, यथाऽत्र कुशलेः परिज्ञाविवेको भाषितः, च्युतो हु वालो गर्भादिषु रज्यते; अस्मिश्चेतत्पोच्यते, रूपे वा क्षणे वा, स हु संविद्ध-पथो म्रुनिः, अन्यथा लोकमुत्प्रेक्षमाणः, इति कर्म परिज्ञाय सर्वतः स न हिनस्ति, संयमयति, नो प्रगल्भते, उत्पेक्षमाणः प्रत्येकं सातं, वर्णादेशी नारभते कंचन सर्वलोक एक्प्रमुखो विदिवपतीणीं निर्विण्णचारी अरतः प्रजासु ॥ मृ० ४॥

टौका--' युद्धार्ह '-मित्यादि, इदमौदारिकशरीरं युद्धार्ह-परीपहादिभिः सह भावसंग्रामयोग्यं खळु=अवधारणे तस्य दुर्छभिमत्यनेन सम्बन्धस्तेन दुर्छभं खळु=

दुष्पार इस संसाररूपी समुद्र में परिभ्रमण करनेवाले प्राणी के लिये यह सुसाधन अनेक भवों में भी दुर्लभ है-इस बात को स्वकार प्रदर्शित करते हैं—'' जुद्धारिहं " इत्यादि।

मनुष्यों के रारीर को औदारिक रारीर कहते हैं। इस औदारिक रारीर से ही समस्त कमें का नारा होता है। यद्यपि औदा-रिक रारीर तिर्यश्च और मनुष्यों का होता है तो भी तिर्यश्च के औदारिक रारीर की यहां विवक्षा नहीं है। कमें के क्षय का कारण होने से मनुष्य के ही औदारिक रारीर की विवक्षा है। इसिलिये सूत्रकार कहते हैं कि

દુષ્પાર આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં પરિભ્રમણ કરવાવાળા પ્રાણી માટે આ સુસાધન અનેક ભવામા પણ દુલ છે—આ વાતને સૂત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે— " जुद्धारिहं " ઇત્યાદિ.

મનુષ્યના શનીરને ઔદારિક શરીર કહે છે આ ઔદારિક (મનુષ્ય શરીર) થી જ સમસ્ત કર્મોના નાશ થાય છે. ઔદારિક શરીર તિર્ધં ચ અને મનુષ્યાનું હોય છે, પરન્તુ તિર્ધચના ઔદારિક શરીરની વિવક્ષા અહિ નથી. મનુષ્યના જ ઔદારિક શરીર કર્મોના ક્ષયનું કારણ હોવાથી એની વિવક્ષા છે. સૂત્રકાર કહે

दुर्लभमेव=दुःखेनैव लभ्यम् कर्मयुद्धाईमनुष्यशरीरलाभेन तव सर्वकर्मक्षयोऽवश्यं शौव्रमेव भावीति शिष्यकृतपूर्वपश्चस्योत्तरमभिहितम् । कश्चन मरुदेवीवत् ते नैव भवेन कर्मक्षयमासादयति, कश्चिच सुवाहुकुमारवत्सप्ताष्टभवैः, अपरः कश्चिद् देशोनाईपुद्दलपरावर्तेनेति, तेन किमायातिमत्याह—' यथे '—त्यादि, यथा=येन

यह मनुष्य का औदारिक शरीर परिषहादिकों के साथ भावयुद्ध के योग्य है, यह शरीर ही उनसे युद्ध कर सकता है; अन्य वैक्रियादिक नहीं! इस शरीर की प्राप्त दुर्लभ है, बड़े पुण्यानुवंधी पुण्य से ही यह मनुष्य तन मिलता है। इसिलये शिष्य को आश्वासन देते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि "कर्मयुद्धाईमनुष्यशरीरलाभेन तब सर्वकर्म-श्र्योऽच्य्यं शीव्रमेच भावीति" तुम घ्वराओ नहीं, यदि हमारे वचनानुमार तुम प्रवृत्तिशील रहोंगे तो विश्वास रखो इस प्राप्त हुए शरीर से तुम कमें का शीव्र विनाश कर सकोंगे, कारण कि कमें के साथ युद्ध करने योग्य यह औदारिक शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पहिले शिष्यगरा किये गये प्रश्न का यह उत्तरहर समाधान है। इस शरीरद्वारा कोई २ जीव मरुदेवी जैसे उसी अवसे कर्मक्षय कर देते हैं। कोई २ सुवाहुकुमार की तरह सात आठ भव में, और कोई २ देशोन अर्ध-पुट्गलपरावर्नन कालमें कमें के क्षपक होते हैं। इसिलये जिस प्रकारसे

છે—મનુષ્યનુ આ ઔદારિક શરીર પરીષહાદિકોની સામે યુદ્ધ કરવા યાગ્ય છે. આ ગરીર જ એની સામે યુદ્ધ કરી શકે છે, અન્ય વૈક્રિયાદિક શરીર નહિ! આ શરીરનો પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે – મહા પુષ્યાનુખંધથી જ આ મહામૂલ્ય મનુષ્ય દેહ પાપ્ત થાય છે.

આ માટે શિષ્યને આધાયન આપતા ગુરૂ મહારાજ કહે છે કે-" कर्मयुद्धार्ह-मनुष्यग्रिंगराभेन तम सर्वकर्मक्षयोऽवज्ञ्य जीवमेव भावीति" तमे ગભરાએ। નહિ અનારા વચન અનુસાર તમે પ્રતૃત્તિશીલ રહેશા તા વિધાય રાખા આ પ્રાપ્ત થયેલ શર્ગરથી તમા કર્માના શીધ્ર વિનાશ કરી શકશા, કારણ કે કર્માની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવારિક અગેર તમાને પ્રાપ્ત થયેલ છે. આ પ્રકારે વહેલાં શિષ્યદ્ધારા કર્માના પ્રદેશના આ ઉત્તરરૂપ સમાધાન છે આ શરીરદ્વારા કાઇ કોઈ છવ મરફેવી જેવા આ બવમા જ કર્મલય કરી કે છે. કાઈ કાઈ મુખાદુકુમારની માક્ક સાત આ બવના કાઇ કાઈ દેશાન અર્ધપુર્ગલપરાવર્ષનકાળમા કર્મોના લપક થાય प्रकारेण अत्र=अस्मिन् संसारे कुशलैः=भावकुशलैः=तीर्थंकरगणधरादिकैः परिज्ञा-विवेकः=परिज्ञायाः=ज्ञप्रत्याख्यानभेदेन द्विविधायाः विवेकः=द्रव्यतो भावतश्च विचारः भापितः=कथितः, तत्र द्रव्यतो विवेकः कलत्रपुत्रमित्राणां स्वशरीरस्य चासारतया चिन्तनम्, भावतो विवेको ममत्ववर्जनम्, तपःसंयमाभ्यां कर्मनिर्जरा भव-तीति विवेको जायते । परिज्ञाभेदमेवाह—यश्च पूर्वेत्थायी चारित्रान्तरायोदयात् पश्चािक्तपाती स च्युतः=धर्मात् मनुष्यजन्मतो वा पतितः परिश्रष्ट इत्यर्थः, हु= वितर्केः, वालः=धर्मपतनजनितनरकनिगोदादिश्रमणपतीकारज्ञानकलाविकलः गर्भा-

इस संसारमें कुराल तीर्थङ्करादि द्वारा परिज्ञाविवेक कहा गया है। उस के अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला मुनि उसी भव से या परंपरा रूप से कुलेक भवों में कमों का विनाश कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। परिज्ञा दो प्रकार की कही है। १ ज्ञपरिज्ञा २ प्रत्याख्यानपरिज्ञा। परिज्ञा का विवेक भी द्रव्य और भावसे दो प्रकारका है। स्त्री, पुत्र, मित्र और अपने शरीर का असारतारूप से चिन्तवन करना द्रव्यविवेक है। ममत्व का त्याग करना यह भावविवेक है। अर्थात्—'तप और संयम से कर्मों की निर्जरा होती है' इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होना भावविवेक है। ''चुए हु बाले गव्भाइस्र रज्जइ ''यहां सूत्रकार—परिज्ञा के भेदों को कहते हैं—जो पूर्वोत्थायी है, परन्तु चारित्रान्तराय के उदय से पश्चान्निपाती है वह च्युत है—धर्म से अथवा मनुष्यजन्मसे पतित है—भ्रष्ट है। ''हु" वितर्क में हैं। धर्मसे पतित होनेपर मेरा भ्रमण नरकनिगोदादिक गतियों

છે. આ માટે જે પ્રકારથી આ સસારમાં કુશલ તીર્થ કરાદિદ્વારા પરિજ્ઞાવિવેક કહેવાયેલ છે તે અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા મુનિ તે જ ભવમાં અથવા પર પરા રૂપથી થોડાક ભવામાં કર્મોના વિનાશ કરી મુક્તિના લાભ મેળવે છે. પરિજ્ઞા છે પ્રકારની કહી છે. ૧ જ્ઞ-પરિજ્ઞા, ૨ પ્રત્યાખ્યાન-પરિજ્ઞા. પરિજ્ઞાના વિવેક પણ દ્રવ્ય અને ભાવથી છે પ્રકારના છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર અને પાતાના શરીરની અસારતા રૂપથી ચિંતન કરવું દ્રવ્ય-વિવેક છે. મમત્વના ત્યાગ કરવો ભાવવિવેક છે. તપ અને સંયમદ્રારા કર્મોની નિર્જરા થાય છે—આ પ્રકારના વિવેક ઉત્પન્ન થવો ભાવવિવેક છે. " " चुए हु बाले गन्माइस एज्जइ " અહિં સ્ત્રકાર પરિજ્ઞાના ભેદા કહે છે. જે પૂર્વોત્થાયી છે, પરંતુ ચારિત્રના અંતરાયથી પશ્ચાન્નિપાતી છે, તે ચ્યુત છે—ધર્મથી અથવા મનુષ્યજન્મથી પતિત છે—બ્રષ્ટ છે. " હુ " શખ્દ વિતર્કમાં છે. ધર્મથી પતિત થવાથી મારૂં બ્રમણ નરક નિગાદાદિક ગતિઓમાં થશે, આ પ્રકારનું પતિત થવાથી મારૂં બ્રમણ નરક નિગાદાદિક ગતિઓમાં થશે, આ પ્રકારનું

दिषु=गर्भादिजन्यदुःखिविशेषेषु, आदिपदेन जन्म-कौमार-यौवन-जरा-मरण-नरक-निगोदादिस्तपदुःखेषु, यद्वा-गर्भादिषु=देहिवकल्पेषु संसारिवकल्पेषु वा रज्यते= आसक्तो भवति तत्रैव पच्यते दह्यते चेत्यर्थः । यद्वा 'रज्जइ ' इत्यस्य 'रीयते '

में होगा-इस प्रकार के तत्प्रतीकार स्वरूप ज्ञान से जो रहित है वह बाल है। याल जीव गर्भादिकों (गर्भादिजन्य दुःखिवदेशेषों) में आसक्त होता है। वहीं पर पचता रहता है वहीं पर तड़पता रहता है। "गर्भादि" के आदि पद से जन्म, कुमार, यौवन, जरा, मरण, नरक और निगो-दादिक के दुःग्वों का ग्रहण हुआ है इन दुःग्वों में अथवा द्यारिक विकल्पों या संसारविकल्पों में आसक्त बना है। यहा—"रज्जह" इसकी छाया ''रीयते" भी होती है। जिसका यह भाव है कि बालजीव गर्भादिकों में वारंवार जन्म मरण धारण करता रहता है।

भावार्थ—परिज्ञा के भेदों को प्रकट करने के लिये सूत्रकार कहते हैं कि जो चारित्र को ले कर भी पश्चात् चारित्रान्तराय के उदय से उससे पितन हो जाते हैं वे वालजीव हैं उनका छुटकारा इस संसार से नहीं होता -नरकिनगोदादिकके कष्टोंका और जन्म, वाल्यादिक अवस्था जन्य अनेक कष्टों का उन्हें समय २ पर सामना करना पड़ता है। चारित्र जैसी सुन्दर

તત્પ્રતીકાર સ્વરૂપ ઝાનથી જે રહિત છે તે ખાલ છે ખાલ જીવ ગર્ભાદિક (ગર્ભાદિજન્ય દુખ વિશેષો) માં આગકત હાય છે. અર્થાત્ તડપતા રહે છે. " મર્માદ્દ "ના આદિ પદથી જન્મ, કુમાર, યૌવન, વૃદ્ધાવસ્થા, મર્ણુ, નરક અને નિગોદાદિકના દુખોનું ગ્રહણ થયેલ છે આ દુઃખામાં અથવા શરીરના વિકલ્પામા અથવા સસારવિકલ્પામા જ વાળ-જીવ આસકત ખની રહે છે. અથવા—" रज्जइ" એની છાયા " रीयते" પણ ખને છે. જેના આ અર્થ છે કે—ખાળ-જીવ ગર્ભાદિકમા વાર વાર જન્મ મર્ણુના ફેરા કરતા રહે છે.

ભાવાર્થ:—પરિજ્ઞાના ભેદને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે કે-ગ્રારિત્ર કાડણ કરવા છતા પણ અસ્ત્રિાન્તરાયના ઉદયથી જે પતિત બની જાય છે એ બાલજીવ છે. એના છુટકારા આ સંસારથી થતા નથી. નરક નિગોદાદિકના તેમ જન્મ, બાલ્યાવસ્થા આદિના અનેક દુ:ખોના એણ સમય સમય પર સ્પ્રમના કરવા પડે છે અસ્ત્રિ જેવી સુદર વસ્તુ હાથમાં આવવા છતાં જે તેને इतिच्छायाः तेन गर्भादिषु रीयते=गच्छित । कुत्रेति कथितमिति पश्चे गुरुराह—'अस्मि 'कित्यादि, अस्मिन्=आईतप्रवचने, एतत्=पूर्वकथितं वक्ष्यमाणं च पोच्यते =प्रकर्षेण कथ्यते तीर्थकरगणधरैः, वक्ष्यमाणमाह—' रूपे '-इत्यादि, रूपे=रूप-विष्ठपरे, वा-ग्रहणात् शब्दादौ गृद्धः, 'क्षणे ' क्षणनं=क्षणः=हिंसा तत्र, वा-शब्दा-दृत्वचौर्यादौ, प्रवृत्तिं विद्धाति । अत्र रूपग्रहणेन विषयेषु रूपस्य प्रधानतया, एव-मास्रवेषु हिंसायाः प्राधान्येन च तयोग्रहणादन्येपामिष शब्दादीनामास्रवाणां च ग्रहणं भवति । रूपविद्ययलाभाय धर्मात्परिश्रष्टो गर्भादौ रज्यते । इदमत्र प्रोच्यते इत्यनेन सम्बन्धः, यथैतद्विपरीताचारधारी स कीद्दशो भवतीत्याह—'स ' इत्यादि, वस्तु हाथमें आ जाने पर जो उसे खो देता है वह मनुष्य जन्म के लाभसे

वस्तु हाथमें आ जाने पर जो उसे खो देता है वह मनुष्य जन्म के लाभसे वंचित हो जाता है और उसे तिर्यश्चादि गतिमें परिभ्रमण करना पडता है।

इसिलये इस आहित प्रवचनमें जीवों को समझाने के लिये ही यह पूर्वोक्त कथन तथा आगे कहा जानेवाला विषय प्रतिपादित किया है। वक्ष्यमाण विषयमें सूत्रकार यही कह रहे हैं कि भगवान तीर्थकर गण-धरादिक का यह आदेश है कि जो मनुष्य या मुनि रूपयुक्त विषयों में और शब्दादिक पदार्थों में गृद्ध बना हुआ है वह, हिंसा में और शेष झूठ, चोरी आदिकों में प्रवृत्तिशील है। यहां विषयों में रूप की प्रधानता होने से रूप के ग्रहणसे शब्दादिकों का, आस्रवों में हिंसा की प्रधानता होने से उसके ग्रहण से अन्य झूठ, चोरी आदि अन्य आस्रवों का ग्रहण हो जाता है इस प्रकार "अहम्मिश्चेतत प्रोच्यते" यहां तक हा प्रदों का संबंध है। जो पूर्वोक्त से विपरीत अपनी प्रवृत्ति रखता है

ખાઇ બેસે છે તે મનુષ્ય જન્મના લાભથી વંચિત જ ખની જાય છે. અને તેણે તિર્ધંચ આદિ ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે.

આ માટે આ આહેત પ્રવચનમાં જીવોને સમજાવવા માટે આ પૂર્વેક્તિ કથન અને આગળ કહેવામાં આવનાર વિષય પ્રતિપાદિત કર્યો છે. વશ્યમાણ વિષયમાં સ્ત્રકાર એમ કહે છે કે-ભગવાન તીર્થ કર ગણધરાદિકના આ આદેશ છે કે, જે મનુષ્ય અથવા મુનિ રૂપયુક્ત વિષયોમાં અને શખ્દાદિક પદાર્થેમાં લુખ્ધ ખનેલ છે તે, હિંસા તેમજ ચારી, જુઠ આદિમાં પ્રવૃત્તિશીલ છે. અહિં વિષયોમાં રૂપની પ્રધાનતા હોવાથી રૂપના અહણથી શખ્દાદિકોના, આસવામાં હિંસાની પ્રધાનતા હોવાથી હિંસાના અહણથી ખીજાં ચારી જુઠ આદિ અન્ય આસવોનું ગ્રહ્ણ થઈ જાય છે. આ પ્રકારે " अस्मिश्चेतत् प्रोच्यते " અહિં સુધી આ પદાનો સંખંધ છે. જે પૂર્વોક્તથી વિપરીત પાતાની પ્રવૃત્તિ રાખે છે

मः=गर्भादिमाप्तिनिदानविषयकपायाभिष्वज्ञज्ञानवान् धर्मादपतित आस्रवनिष्टत्तः, हुरवधारणे, तेन स एव नान्यः मुनिः=संयतः, संविद्धपथः=अभ्यस्तरत्नत्रयो मुनिर्भवेन्, अपि च अन्यथा भिन्नमकारेण लोकं=विपयकपायमध्यमध्यासीनं हिंसा-दिपरायणमसंयतलोकम् , उत्प्रेक्षमाणः=बुध्यमानः, ततः किमित्याह-'इती'-त्यादि, वह कैसा होता है? इसके समाधानार्थ सत्रकार "स हु संविद्धपथो मुनिः " इस दोषांद्यका कथन करते हैं-गर्भादिककी प्राप्ति के कारणभूत जो विपयकपाय हैं उनमें जो अनिमलाषी है, जो यह समझ चुका है इस जीवका गर्भादिक में पतन विषयकषायों के सेवन से ही होता है वह धर्म से अपितत होता हुआ कर्मास्त्रवों से जुदा रहता है। यहां "हु" अवधारण अर्थ में है। इससे यह अभिप्राय निकलता है। कि जो विषया-दिकसे निवृत्त है वही धर्म से अपितत और आसवों से रहित है, अन्य नहीं; वही वास्नविक मुनि है, अन्य नहीं; वही संविद्वपथ है--अभ्यस्न रत्नत्रयवाला है और अभ्यस्त रत्नत्रयवाला ही सच्चा मुनि हो सकता है, अन्य नहीं; यही मुनिरत्न असंयत लोकको विषयकषायोंके मध्यमें पड़ा हुआ जानकर तथा हिंसादिक पापों से अनिवृत्त समझ कर उससे निवृत्त हो मन, वचन और काय से प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हो जाता है, दूसरों को भी इस कार्य में प्रवृत्त नहीं करता है और न इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की वह अनुमोदना ही करता है; क्यों

એ કેવા હોય છે? આના સમાધાનમા સૂત્રકાર " से हु संविद्धपहो मुणी" આ કોપાશનુ કથન કરતા કહે છે કે – ગર્ભાદિકની પ્રાપ્તિના કારણક્ર્ય જે વિષય ડપાય છે એમા જે અભિલાય વગરના અની આ સમજી ચુકેલ છે કે આ જીવનું વિષયાદિકના મેવનથી જ ગર્ભાદિકમાં પતન થતું રહે છે અને એ ધર્મથી પતિત ન અનતાં કર્માસ્ત્રવાથી જીદો રહે છે. અહિં " હું " શબ્દ અવધારણ અર્ધમાં છે આર્ધી એ અભિપ્રાય નિકળે છે કે જે વિષયાદિકથી નિષ્ટૃત્ત છે એ ધર્મથી અપતિત અને આસ્ત્રવાથી રહિત છે, ખીજા નહિ. એ જ વાસ્તિલ મુનિ છે. બીજા નહિ એ જ વાસ્તિલ મુનિ છે. બીજા નહિ એ જ વાસ્તિલ મુનિ છે. બીજા નહિ એ જ વાસ્તિલ મુનિ એના મારા મુનિ અની શકે છે, બીજા નહિ આવા મુનિરતન અન્યત્રવાળા જ સાઓ મુનિ અની શકે છે, બીજા નહિ આવા મુનિરતન અન્યત્રવાળા જ સાઓ મુનિ અની શકે છે, બીજા નહિ આવા મુનિરતન અન્યત્રવાળા જ સાઓ મુનિ અની શકે છે, બીજા નહિ આવા મુનિરતન અન્યત્રવાળા જે સાઓ નિષ્ટૃત્ત અને છે મન, વચન અને કાયાથી પ્રાણીઓની દામાં નિષ્ટૃત્ત અની ત્રય છે અને બીજાઓને આવા કાર્યાથી રાકે છે, કેમ કે એ જાણે

इति=पूर्वीक्तकारणः यद् वद्धं कम=ज्ञानावरणीयादिकं तत्कारणं च सावद्यव्यापाररूपं सर्वशः=सर्वप्रकारेण परिज्ञाय=द्विविधपरिज्ञया ज्ञात्वा परिहृत्य च सः=कमपरिज्ञायी न हिनस्ति=मनोवाक्काययोगेः पाणिनो न हन्ति, उपलक्षणान्न घातयिति, नानुमोद-यतीत्यथौंऽपि। अपि च किं करोतीत्याह—संयमयित—पचनपाचनादिनवको-दिभ्यः स्वात्मानं निवर्तयित। यद्वा—संयमयित=सप्तद्शविधं संयमं करोति, किन्तु नो प्रगल्भते=न धाष्ट्यं विद्धाति—' किं संयमिकयया प्रतिलेखनादिकियया च' इत्यादि-रूपमौद्धत्यं नाचरित। उपलक्षणतया सन क्रुध्यति, नापि जातिकुलादिमानसावहित.

कि वह जानता है कि हिंसादिक पापों से अथवा पूर्वोक्त कारणों से जीवों के ज्ञानावरणीयादिक कमों का वंघ होता है, इसिलिये ज्ञानावरणीयादिक कमों को तथा उनके कारणरूप सावद्य व्यापारों को वह भली प्रकार ज्ञ-परिज्ञासे जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनका त्याण करता है। इस प्रकार वह कमेपरिज्ञायी छुनि मन, वचन और काय से तथा कृत कारित और अनुमोदनसे उन सबका परित्याणी होता है। तथा -पचनपाचनादिकसे अपने आपको नवकोटिसे विद्युद्ध रखता है, अथवा १७ प्रकार के संयम का आचरण करता है, इतने पर भी उसके अन्तः-करणमें मानकी मात्रा भी नहीं आती है, अथवा संयम किया या प्रतिलेखनादि किया के आचरण से क्या हो सकता है ? इस प्रकार की वह छुष्टता नहीं करता है। उपलक्षण से यह यह बात भी जानी जाती है कि वह मुनि इतना सब कुछ करता हुआ भी न कभी कोध करता है और न कुलादिक का गर्व ही करता है, न कहीं लुभाता है और न किसी की

છે કે—િહિસાદિક પાપાથી અથવા પૂર્વોકત કારણોથી જીવાને જ્ઞાનાવરણીયાદિક કર્મોનો બંધ થાય છે. આ માટે જ્ઞાનાવરણીયાદિક કર્મોને, તથા એના કારણરૂપ સાવદ્ય વ્યાપારોને એ સારી રીતે જ્ઞ—પરિજ્ઞાથી જાણી પ્રત્યાખ્યાન—પરિજ્ઞાથી એના ત્યાગ કરે છે. આ પ્રકારે એ કર્મપરિજ્ઞાથી મુનિ મન, વચન અને કાયાથી તેમજ કૃત, કારિત અને અનુમોદનથી આ બધાનો ત્યાગ કરનાર હોય છે, તેમજ પચન પાચનાદિકથી પોતાની જાતને નવ કાેટિથી વિશુદ્ધ રાખે છે. અથવા ૧૭ સત્તર પ્રકારના સંયમનું આચરણ કરે છે. આમ છતાં એના દિલમાં માનના લેશમાત્ર મોહ જાગતા નથી, અથવા સંયમિક્રિયા અથવા પ્રતિલેખનાદિ ક્રિયાના આચર-ણથી શું થઈ શકે છે શાવી ઘૃષ્ટના પણ તેના મનમા જાગતી નથી ઉપલક્ષણથી એ વાત પણ માનવામાં આવી છે કે એ મુનિ આટલુ કરવા છતાં પણ ન તો ક્યારે કોધ કરે છે કે ન તો જાતિ અને કુળ આદિનો ગર્લ કરે છે. ન તો ક્યારે

न लुभ्यति, न प्रतारणां करोति, इत्याद्यपि ज्ञेयम्, असंयमपरायणोऽकर्तव्याचरणे मनागि न त्रपत इत्याद्यः। मुनिः किमवधार्य प्रगल्मादिकं न विद्धीतेत्याह—'उत्प्रेक्षमाण' इत्यादि, प्रत्येकम्=एकैकस्य प्राणिनः सातं=सुखमसातं च उत्प्रे-प्रतारणा (द्रगना) ही करता है। परन्तु जो असंयमसेवी हैं—असंयम में परायण हैं, वे इन अकर्तव्यों के करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। मुनिजन भृष्टता आदि जो नहीं करते हैं उसका कारण यह है कि वे विचारते हैं कि इस संसारमें प्रत्येक प्राणी सुखाभिलाषी है।

भावार्थः—उद्घतना के करनेसे जीवों को संक्लेश होता है, संक्लेश दृःख का एक प्रकार है। मुनिजन ऐसा कोई सा भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो अन्य जीवों को दृःखकारक हो। उनकी सदा यही धारणा होती है कि दृनियां के जितने भी जीव हैं वे सब सेरे तुल्य सुखािम- हापी हैं। जिस प्रकार अप्रतिकृत आचरण से मुझे कष्ट का अनुभव होता है उसी प्रकार से मेरे भी अनिष्ट आचरण से इन्हें कष्ट का अनुभव होगा; अतः वह समस्त जीवों में आत्मोपमता (आत्मतुल्यता) मानता है। इसिलये वह किसी भी प्राणी का स्वप्न में भी घात करने का विचार तक नहीं करता है। जो अन्य जीवों के घात करने तक के विचार को निन्दित समझता है वह भला – दूसरों के लिये उस अनिष्ट

લોભાય છે, અથવા ન તો કોઈને કરો છે, પરતુ જે અસ યમસેવી છે—અસ -યમમા પરાયણ છે તેવા આવાં અકર્લ બ્યા કરવામાં જરા પણ સ કોચ કરતા નેપી. મુનિજન ધૃષ્ટતા આદિ નથી કરતા તેનુ કારણ એ છે કે તેઓ એ વિચા-રતા હાય છે કે આ સસારના પ્રત્યેક પ્રાણી સુખાભિલાષી છે.

ભાવાર્થ:—ઉદ્ધતતા કરવાથી છવોને સકલેશ થાય છે, સકલેશ એ દુ ખનો એક પ્રકાર છે, મુનિજન આવો કોઈ પણ વ્યવહાર કરી શકતા નથી કે જે અન્ય છવોને દુ: ખકારક હાય એની સદા એક જ ધારણા રહે છે કે દુનિયાના જેટલા પણ છવ છે એ ખધા મારા સમાન મુખાભિલાષી છે જે પ્રકાર અપ્રતિકૃલ અવ્યગ્યુર્થી મને દુ ખના અનુભવ થાય છે, આ જ પ્રકારે મારા અનિષ્ટ અપ્યતિકૃલ અવ્યગ્યુર્થી મને દુ ખના અનુભવ થાય છે, આ જ પ્રકારે મારા અનિષ્ટ અપ્યતિકૃલ અવ્યગ્યુર્થી મને દુ ખના અનુભવ થાય છે, આ જ પ્રકારે મારા અનિષ્ટ અપ્યતિકૃલ અવ્યગ્યુર્થી મને દુ ખના અનુભવ થાય છે, આ જ પ્રકારે મારા અનિષ્ટ અપ્યતિકૃલ તો સમસ્ત છવોમાં આત્માપમતા (અપ્યત્મનુદ્રાતા) માનતા દેવય છે આ કાગણે તેઓ કાઇ પણ પ્રાળીનો સ્વપ્તમાં પણ ધાત કરવાનો વિચાર અરખોએ કરતા નથી જે અન્ય છવોના ઘાત કરવાના વિચાર મં નિન્દિત સમજે છે એવા બીજાઓને આવી અનિષ્ટ કિયા કરવામા

किया करने में प्रवृत्त होने की प्रेरणा या उपदेश भी कैसे दे सकता है। जब यह बात है तो फिर जीवोंका घात करनेवाले प्राणियों के कृत्यों की वह अनुमोदना भी नहीं कर सकता है। इसीलिये वह हिंसादिक पापों से नवकोटि से निवृत्तं होता है। यह बात " उत्प्रेक्षमाणः प्रत्येकं सातम् "इस स्त्रांशसे ध्वनित होती है। अथवा इसका यह भी आशय निकलता है कि मुनि प्रत्येक संसारी जीवों के सुख और दुःख जानते हैं, अर्थात् जिन जीवों के जितना सुख और दुःख उदयमें होगा-उतना उन्हें भोगना ही पडेगा, उनके उसमें न तो कोई कमी करनेवाला है और न कोई वृद्धि करनेवाला है-इस प्रकार से वे समस्त जीवों के सुख और दुःख के ज्ञाना हैं, तो भी वे ऐसा समझ कर अपनी प्रवृत्ति को स्वच्छन्द नहीं बनाते। वे ऐसा विचार नहीं करते हैं कि मेरी अच्छी प्रवृत्ति से किसी भी जीव के सुख दुःखमें परिवर्तन तो हो नहीं सकता, फिर क्या जरूरत है कि मैं अपनी प्रवृत्ति को संयमित रखूं, सुख दु:ख का भोग प्रत्येक जीवों के कर्माधीन है, मैं अपनी शुभ प्रवृत्ति से किसी भी जीव के कमींदय को थोड़े ही टाल सकता हूं। इस प्रकार का विचार करना मुनिजन के लिये योग्य नहीं है ऐसा वे जानते हैं। यद्यपि कोई भी जीव किसी भी जीव के कर्योदय को टाल नहीं सकता है। जिस

પ્રવૃત્ત થવાની પ્રેરણા કે ઉપદેશ પણ કઇ રીતે દઇ શકે ? જ્યારે આવી વાત છે તો પછી જેવાના ઘાત કરવાવાળા પ્રાણીઓના કૃત્યાની તે અનુમોદના પણ કરી શકતા નથી, એટલા માટે તેઓ હિંસાદિક પાપોથી નવકોટીથી નિવૃત્ત થાય છે આ વાત " उत्प्रेक्षमाण प्रत्येकं सातम्" આ સ્ત્રાંશથી ધ્વનિત થાય છે, અથવા એનો એ પણ અર્થ નિકળે છે કે મુનિ પ્રત્યેક સંસારી જીવાનાં સુખ અને દુ:ખ બાલું છે. અર્થાત્ જે જીવોના જેટલાં સુખ અને દુ ખના ઉદય આવશે એટલું એણે લાગવનું જ પડશે. તેને ન કાઇ ઓછું કરી શકે છે ન કોઇ વધારી શકે છે. આ પ્રકારથી તેઓ સમસ્ત જીવોના સુખ અને દુ:ખના બાલુકાર હોય છે, તો પણ તેઓ એ સમજને, પોતાની પ્રવૃત્તિને સ્વચ્છંદી બનાવતા નથી. તેઓ એવો પણ વિચાર કરતા નથી કે મારી સારી પ્રવૃત્તિથી કાઇ પણ જીવના સુખ દુ:ખમા પરિવર્તન થઇ શકતું નથી; તો પછી હું મારી પ્રવૃત્તિથી કાઇ પણ જીવના સુખ દુ:ખમા પરિવર્તન થઇ શકતું નથી; તો પછી હું મારી પ્રવૃત્તિથી કાઇ પણ જીવના કામોમા શું કરવા લગાડું? સુખ દુ:ખનુ લોગવનું એ પ્રત્યેક જીવોને કર્માધીન છે હું મારી સારી પ્રવૃત્તિથી કોઇ પણ જીવના કર્મોદય થોડાજ ટાળી શકુ છુ? આ પ્રકારના વિચાર કરવા મુનિજન માટે યાગ્ય નથી તેનું તે બાલું છે. બે કે કાઈ પણ જીવ કાઈ પણ જીવના કર્માદ્યને ટાળી શકતા નથી જે જીવનુ જે

क्षमाणः=जानानः, पगल्भादिकं न विद्धीत । अत्र आत्मौपम्येन परं न हन्यान यातयेन्नानुमोदयेदित्यथेऽिप व्यक्षितः । क्विचिचान्यस्य सुखदुःखे अन्यस्यापि भवतः, यथा-पुत्रकलत्रादिसुखदुःखाभ्यां पितृ-पत्यादेः सुखदुःखे जायेते, परन्तु तत्र पुत्रकलत्रयोः गारीरे मानसे अपि सुखदुःखे, अपरस्य च मानसे एव सुखदुःखे इति विवेकः ।

जीव के जो होनहार है वह हो कर ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं, हमारे उनके प्रति शुभ करने से उनका शुभ नहीं हो सकता है, यह निश्चित सिद्धान्त है। तो भी मुनिजन सब जीवों प्रति शुभ प्रवृत्ति ही करते हैं, किसी भी जीवमात्रके प्रति कण्टकारक प्रवृत्ति नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि वे समस्त जीवों को अपने समान देखते हैं, जानते हैं। वे यह अच्छी तरहसे अनु-भव करते हैं कि जिम प्रकार हमें दूसरों की अशुभ प्रवृत्ति से कष्ट होता है उसी प्रकार हमारी अशुभ प्रवृत्ति से भी दूसरे जीवों को कष्ट होगा। यस यही सोच समझ कर वे अपने आचार विचार को पवित्र और दूसरों को हितकारी हो ऐसा ही करते हैं। यह माना कि वे दूसरों के कमेंको टाल नहीं सकते, परन्तु इतना तो कर सकते हैं कि उनके अशुभ में निमित्त न बन कर अशुभ कमोंपार्जन से बच सकते हैं। इसीलिय मुनि समस्त जीवों को अपने समान जान कर उनकी न स्वयं हिंसा करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और न हिंसा करनेवाले की अनुमोदना ही करते हैं।

શનાર હોય છે તે થઈને જ રહે છે, આમા થોડા પણ મન્દેહ નથી. મારા એના પ્રત્યે શુભ કરવાના પ્રયાસથી પણ એનું શુભ થઈ શકવાનું નથી આ નિશ્ચિત મિલાત છે, તો પણ મુનિજન આ ખધા જીવા તરફ શુભ પ્રવૃત્તિ જ કરે છે કાઇ પણ જવમાત્ર તરફ કષ્ટકારક પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. એનું કારણ એ છે કે તેંગા સમસ્ત જીવાને પોતાની માફક જ જુએ છે—જાણે છે, તેઓ સારી રીતે વ્યનુભવ કરે છે કે જે પ્રકારે ખીજાઓની અગુભ પ્રવૃત્તિથી મને દું ખ થાય છે એ જ રીતે મારી અગુભ પ્રવૃત્તિથી ખીજાને દું.ખ થશે, આ સમજી વિચારી તેમાં પોતાના આઅર—વિચારા પવિત્ર તથા ખીજાઓને હિતકારી અને તેમ જ કરે છે. એ માને છે કે તેઓ ખીજાના કર્મોન ટાળી શકતા નથી, પરતુ એટલું તેમ કર્મ કર્મ કર્મ કર્માં પાર્જનથી ખચી શકે છે. આ માટે મુનિ તમરત જવેને પોતાના સમાન જાણી એની ન પોતે હિંસા કરે છે ન ખીજાથી 'રવે છે કે તેનો કરવાવાળાને અનુમોદન આપે છે.

क्विचान्यस्य सुखदुःखे परेण तद्विपरीतरूपेणानुभूयेते, यथा शत्रुप्रभृतेः सुखेनाऽपरो दुःखं, दुःखेन च सुखमनुभवति, तत्रापि चैकस्य शारीरे मानसे अपि, परस्य मानसे एवेति हृदयम् ।

मध्यस्थभावापनस्य परमाणिसुखेन सुखं दुःखेन च दुःखं जायते "समः रात्री च मित्रे च " इत्यत्रोक्तत्वादिति तत्त्वम्, तेन किं प्रकृते ? इत्याह— 'वर्णादेशी '-त्यादि, सर्वलोके=ऊर्ध्वादिलोके वर्णादेशी=वर्ण्यते=प्रशस्यते येन स वर्णः=साधुकारस्तमादेप्टुं शीलं यस्य स वर्णादेशी=यशःकीर्त्यभिलाषी, यद्वा

संसारी जीवों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे अपने स्वजनको इच्ट पदार्थों की प्राप्ति होने में अपने को सुखी तथा अप्राप्ति होने में दुःखी मानते हैं; जैसे पुत्र कलत्रादिकों के शारीरिक एवं मानसिक सुखदुःख में सुखी दुःखी हुआ करते हैं। कहीं इससे विपरीत भी प्रवृत्ति देखी जाती है; जैसे-शत्रुके सुखी होने पर किसी को मानसिक कच्ट होता है और उसके दुःखित होने से उसे मानसिक सुख होता है। परन्तु जो माध्यस्थ्यवृत्तिसंपन्न होते हैं उन्हें समस्त प्राणियोंको चाहे वह अपना हित हो चाहे वह शत्रु हो उसे-सुखी देख कर सुख होता है और उसके दुःख से उन्हें दुःख होता है, उनमें पक्षपात की वृत्ति नहीं होती है। क्यों कि ''समः शत्रौ च मित्रे च '' समभावी सदा शत्रु और मित्रमें समभाव रखते हैं। इससे प्रस्तुत प्रकरण में यह बात आई कि सुनिजन जो सदा समभावी होते हैं वे समस्त लोक-उर्ध्व, मध्य और अधःलोक में वर्णादेशी होते हैं। यश कीर्त्ति, स्वपर-कल्याण तथा

સંસારી જ્વામાં આ પ્રવૃત્તિ દેખાઇ આવે છે કે તેઓ પાતાના સ્વજનને ઇષ્ટ પદાર્થીની પ્રાપ્તિ થવામાં પોતાને સુખી તથા અપ્રાપ્તિ થવામાં દુઃખી માને છે. જેમ કે પુત્ર કલત્રાદિનાં શારીરિક અને માનસિક સુખ દુઃખમાં સુખી દુઃખી ખન્યા કરે છે કાઈ સ્થળે આનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ પણ દેખવામાં આવે છે, જેમ કે શત્રુના સુખી થવાથી કાઈને માનસિક કષ્ટ થાય છે અને તેના દુઃખી થવાથી તેને માનસિક સુખ થાય છે પરંતુ જે માધ્યસ્થ્યવૃત્તિસંપન્ન છે તેને સમસ્ત પ્રાણીઓને—ભલે તે પોતાના શત્રુ હાય કે હિતેચ્છુ હાય એને—સુખી દેખી સુખ થાય છે અને તેના દુઃખથી દુ.ખ થાય છે, તેનામાં પક્ષપાતની દેખી સુખ થાય છે અને તેના દુઃખથી દુ.ખ થાય છે, તેનામાં પક્ષપાતની દેખ્ટ હાતીનથી; કારણ કે " सम. શત્રો च मित्रे च "—સમભાવી સદા શત્રુ અને મિત્રમાં સમભાવ રાખે છે. આથી ચાલુ પ્રકરણમાં આ વાત આવી કે મુનિજન સદા સમન્ ભાવી હોય છે તે સમસ્ત લાક-ઉર્ધ્વ, મધ્ય અને અધઃ લોકમાં વર્ણ દેશી હોય છે. યા

वर्णः=श्रुभं नदादेशी=स्वपरकल्याणाभिलापी, अथवा-'वर्णादेशी' वर्णः शरीरका-न्तिः, नदादेशी=तदभिकाङ्गी, अपि च सः ' एकप्रमुखः ' एकस्मिन् मोक्षे संयमे वा प्रगतं मुखं यम्य वा एकप्रमुखः=मोक्षे तत्कारणे च निवेशितान्तःकरणः, एवं विदिवपनीर्णः=मोक्ष-तत्साधनाभिमुखी प्रष्टत्तिर्दिक्, तिष्ठपरीता विदिक् सावद्याचरण-रूपा संसाराभिमुखी प्रवृत्तिः तां प्रतीर्णः प्र=प्रकर्षण तीर्णः=रागद्वेपमूलकागाध-

शरीरकान्तिकी इच्छा रग्वनेवाले को वर्णादेशी कहते हैं। अर्थात्-समस्त जीवों को अपने समान समझने की कामनावाला वर्णादेशी है। मुनिजन समस्त जीवों को आत्मसहश जानते हैं। तथा मुनिजन 'एगप्पमुहे' एकप्रमुख होते हैं, एक केवल मोक्षमें या मोक्षके कारण संयममें उनका अन्तःकरण लगा हुवा रहता है। वे विदिक्प्रतीर्ण होते हैं, मोक्ष अथवा उनके साधनों की ओर झुकी हुई प्रवृत्तिका नाम दिक् है उससे विपरीत प्रवृत्ति विदिक् है, सावच आचरणस्य संसाराभिमुखी विदिक्प्रवृत्ति को जिन्होंने अच्छी तरहसे पार कर दिया है, छोड़ दिया है, रागद्वेष जिसके मृल हैं ऐसे अगाध संसाररूपी पारावारसे जो पार हो चुके हैं वे विदिक्प्रतीर्ण हैं। वाहिरी पदार्थ पुत्र-कलन्नादिकों में एवं आभ्यन्तर में कोधादिकों में उन्हें सदा निर्वेद (वैराग्य) होता है। मुनिजन ऐसा ही अपना आचार विचार रग्वते हैं कि जिससे संसारावस्था के स्त्रीपुन्ना-दिकों में ममता न हो सके तथा कोधादिक के कारण उपस्थित होने पर

કીતિ, સ્વપર કલ્યાણ તથા શરીર કાન્તિની ઇચ્છા રાખવાવાળાને વર્ણા દેશી કહે છે, અર્થાત્ — મમસ્ત જ્વાને પોતાના સમાન મમજવાની કામનાવાળા વર્ણા દેશી છે મુનિજન સમસ્ત જ્વાને એક આત્માર્પ માને છે અને મુનિજન " ખાપ્યમુદ્દે " એકપ્રમુખ હોય છે એક કેવળ મોક્ષમા અથવા મોક્ષના કારણ સંયનમાં તેનું અત કરણ લાગ્યું રહે છે, તેઓ વિદિક્પતીર્ણ હોય છે મોક્ષ અથવા તેના સાધનાની તરફ હળેલી પ્રવૃત્તિનું નામ દિક્ષ છે, એનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ વિદિક્ષ છે. સાવધ આચરણરૂપ સમારાભિમુખી વિદિક્ષ્પ્રવૃત્તિને જેને બહીલાતિ પોતે યાર કરેલ છે—છાડી દીધી છે રાગકેય જેના મૂળ છે એવા અગાધ ન સાર્થી નાગરને જેઓ તરી ચુકયા છે તેઓ વિદિક્ષ્પ્રતીર્ણ છે. ખદ્દા પટ્ટા પુત્ર કલવાદિકમાં તેમજ આભ્યન્તરમાં કોધાદિકમાં જેમને નાગ વર્ગય થય છે મુનિજન એવા જ પોતાના આગાર વિચાર રાખે છે કે જેનાથી સ્વરાર અવસ્થાના અી પુત્રાદિકમાં મમતા ન થઇશકે તેમ જ કોધાદિકના

संसारपारावारतीर्णः, एवं 'निर्विण्णाचारी' निर्विण्णः निर्वेदो वाह्ये पुत्रक-लत्रादी आभ्यन्तरे क्रोधादौ च तिरस्कारः, परित्याग इत्यर्थः, तद्वान=निर्विण्णः= वाह्याभ्यन्तराभिष्वङ्गरिहतः,तस्य चारः=आचरणमनुष्ठानमिति यावत्,सोऽस्यास्तीति निर्विण्णाचारी=तीर्थंकरगणधराद्युपदिष्टमार्गानुष्ठायी, किश्च 'प्रजासु अरतः' प्रजायन्त इति प्रजाः=जीवास्तासु अरतः=अनासक्तः समारम्भनिद्वत्त इत्यर्थः, तत्र ममत्वविवर्जितो वा, यद्वा-प्रकर्षेण जनयन्ति पुत्रादिकं यास्ताः प्रजा योधितस्तासु अरतः अनासक्तः, स्त्रियो हि पुरुषं स्वासकं नानाप्रकारेण नर्तयन्ति, उक्तश्च—

भी उन्हें कोधी न होना पडे। इस प्रकार बाह्य और अन्तरंग परिग्रहसे रहित आचरण इनका होता है, इसीका नाम निर्विण्णाचारी है। अर्थात् तीर्थं क्कर एवं गणधरादिकोंने जिस प्रकार से मुनिमार्गका उपदेश दिया है उसीके अनुसार वे उस प्रार्गके अनुष्ठायक होते हैं। "प्रजासु अरतः" प्रजा शब्दका अर्थ जो पैदा होते हैं ऐसे जीव है। उनमें अरत—अनासक्त मुनिजन होते हैं, ऐसा समारंभ वे नहीं करते कि जिससे जीवों का अकल्याण, या घातादिक हों। जीवों में ममत्वरहित होना भी प्रजामें अरत होना है। अथवा पुत्रादिकों को उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों का नाम भी प्रजा है। मुनिजन स्त्रीवर्ग में आसक्तिसे रिक्त होते हैं, कारण कि वे जानते हैं कि स्त्रियां अपने में आसक्त पुरुष को अनेक प्रकार के नाच नचातीं हैं, कहा भी है—

કારણ ઉપસ્થિત થતાં પણ તેને કોધી ન થવું પહે. આ પ્રકારે બાહ્ય અને અન્તરંગ પરિશ્રહથી રહિત આગરણ તેમનું હોય છે. આનુ જ નામ નિર્વિષ્ણાગારી છે. અર્થાત—તીર્થં કર અને ગણધરાદિકોએ જે પ્રકારથી મુનિમાર્ગના ઉપદેશ આપ્યા છે એ અનુસાર તે માર્ગ પર ગાલનારા તેઓ હોય છે. " प्रजास अरतः" પ્રજા શખ્દના અર્થ જે પેદા થાય છે એવો જે જવ તે છે. એમાં અરત—અનાસકત મુનિજન હોય છે. એવો સમાર ભ એ નથી કરતા કે જેનાથી જવોનું અકલ્યાણ થાય અથવા ઘાત આદિ હોય. જવોમાં મમત્વરહિત રહેવું એ પણ પ્રજામાં અરત થવું છે. અથવા પુત્રાદિકોને ઉત્પન્ન કરવાવાળી સ્ત્રીઓનું નામ પણ પ્રજા છે. મુનિજન સ્ત્રીવર્ગની આસક્તિથી વિરક્ત હોય છે. કારણ કે તેઓ જાણતા હોય છે કે સ્ત્રીઓ પોતાનામાં આસક્ત થનાર પુર્ષને અનેક પ્રકારના નાગ નગાવે છે. કહ્યું પણ છે.

" एता इसन्ति च स्टन्ति च वित्तहेतो-विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । नम्मावरेण कुल्जीलसमन्वितेन, नार्यः इमजानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ १ ॥ आनन्दयन्ति रमयन्ति विडम्वयन्ति, निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । एताः प्रविज्य सद्यं हृदयं नराणां किं नाम वामनयना न समाचरन्ति " ॥२॥इति ।

> " एना हसन्ति च कदन्ति च वित्तहेतोः, विश्वासयिन च नरं न च विश्वसन्ति । नस्मान्नरेण कुल-शीलसमन्वितेन, नार्यः स्मशानधिका इव वर्जनीयाः॥१॥ आनन्द्यन्ति भद्यन्ति विद्यम्बयन्ति, निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति। एनाः प्रविद्य सद्यं हृद्यं नराणां, किं नाम वामनयना न समाचरन्ति"॥ २॥

ये धनके लिये हंसती और रोती रहती हैं। दूसरों को विश्वास करा देती हैं पर स्वयं दूसरों का विश्वास नहीं करतीं। इसलिये कुलीन पुक्रों का कर्तव्य है कि वेइनका इमशानके घटके समान परिहार कर देवें।

ये पुरुषों के चित्तमें प्रवेश कर उसे कभी आनिद्न करती हैं तो कभी उसे महोन्मत्त बना देती हैं। कभी उसकी नाना प्रकारसे विडम्बना करती हैं, तो कभी विचारे का अपमान करती है। कभी उससे रमती हैं तो कभी कभी उसे विपादयुक्त कर देती हैं। ऐसी कौनसी क्रियाएं बचती हैं जो ये न करती हों।

' एता हमन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतोः, विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति। तम्माल्येण कुल्जोल्समन्वितेन, नार्थः ज्ञमजान्विद्या इव वर्जनीयाः "॥ १॥ " आनन्द्यन्ति मद्यन्ति विद्यम्वयन्ति, निर्भत्स्यन्ति रमयन्ति विपादयन्ति। एताः प्रविज्य सद्यं हृद्यं नराणां, किं नाम वामनयना न समाचरन्ति "॥२॥ चे धनने भाटे द्रभ्ती अने देती रहे छे. श्रीक्षने शेताना विश्वास अराती है छे परतु याते श्रीक्षने। विश्वास अराती नथी ज्ञा भाटे कुद्रीन पुरुषोनु चे दर्ताच्य छे हे तेचे। चेनो अनाननी धटीनी भाइक परिद्यार क्री है. चे पुरुषोन् स्वान्यत्ति विश्वास अराति श्रीमा विश्वास अर्थे। इस अरावित्र श्रीमा विश्वास अर्थे। वाना अरावित्र श्रीमा के ले। क्ष्यारेक श्रीमा नाना अरावित्र सिक्षक श्रीमा है छे स्थारेक स्थारेक स्थारेक श्रीमा वाना अरावित्र श्रीमा वाना वित्र श्रीमा वाना विश्वास अरावित्र श्रीमा विश्वास अरावित्र श्रीमा विश्वास अरावित्र श्रीमा वाना अरावित्र श्रीमा वाना विश्वास अरावित्र श्रीमा वाना विश्वास अरावित्र श्रीमान विश्वास अरावित्र श्रीमान विश्वास अरावित्र श्रीमान वाना अरावित्र श्रीमान वाना विश्वास अरावित्र श्रीमान वाना वानावित्र स्थारिक श्रीमान वानावित्र स्थारिक स्थारिक श्रीमान वानावित्र स्थारिक स्थारि

1

एताद्यः कंचन=कमिष प्राणातिपातादिसावद्यव्यापारं नारसते=न कुरुते, वर्णादेशीत्यादिसकलविशेषणेष्ठनेः सकलाचारपरिशीलनशीलत्वमवगम्यत इति हृदयम् ॥ स्० ४॥

यः पुनरेताद्दशः स कीद्दशो भवतीति दर्शयति—'से वसुमं' इत्यादि ।

मूलम्—से वसुमं सन्वं समझागयपद्माणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं
पावकम्मं तं नो अन्नेसी, जं सम्मंति पासह तं मोणंति पासह, जं
मोणंति पासह तं सम्मंति पासह, न इमं सक्कं सिढिलेहि अदिज्जमाणेहिं गुणासाएहिं वंकसमायारेहिं पमत्तेहिं अगारमावसंतेहिं, मुणी
मोणं समायाए घुणे कम्मसरिगं, पंतं लूहं सेवंति वीरा सम्मन्दंसिणो, एस ओहंतरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिःतिवेमि ॥ सू० ५ ॥

छाया-स वसुमान् सर्वसमन्वागतप्रज्ञानेनात्मनाऽकरणीयं पापं वर्ष नहीं कर्वति यत्सम्यक् पश्यत तन्मोनिमिति पश्यत, यन्मोनं पश्यत तत्सम्यिगिति कर्वति व्यक्तियं शिथिलैराद्र्यमाणिर्गुणारवादैर्वक्रसमाचारैः प्रभत्तरगारमान्ति कर्वति समादाय धुनीयात् कर्मशरीरकं, प्रान्तं रूक्षं सेवन्ते वीराः व्यक्ति अधिनः, तीणौं सुक्तो विरतो व्याख्यात इति व्रविति व

इस प्रकारके इन समस्त विशेषणींवाहे वे हुन्छ 'नन्ने कंचन '' कोई भी सावद्य व्यापार नहीं करते हैं। इन बार्डिंग क्राइंड समस्त विशेषणों से सुनि में अपने सकल क्राइंड क्रिइंड्डिंग शीलनता जानी जाती है ॥स्व० ४॥

जो मुनि ऐसा होता है वह कैसा होता है कि इन हो हहा है ' 'से वसुमं' इत्यादि—

આ પૂર્વોકત પ્રકારનાં સમસ્ત વિશેષાયુકા કે કોઈપણ સાવદા વ્યાપાર કરતા નથી. કોઈપણ સાવદા વ્યાપાર કરતા નથી. કોઈપણ સાવદા વ્યાપાર કરતા નથી.

जे भुनि आवा હोय छे ते हैं हैं वसुमं ' धत्याहि.

टीका—' स वसुमान्'-इत्यादि, वसु=द्रव्य भावतः संयमरूपं, तदस्या-म्तीनि वसुमान्=तपः संयमादिमान् निवृत्तपचनपाचनादिसावद्यव्यापार् इत्यर्थः, य मुनिः सर्वममन्त्रागतप्रज्ञानेन सम्=मम्यक् अनु=साम्यादागतं=प्राप्तं=समन्वागतं सर्व च तत्समन्त्रागतं सर्वममन्वागतं, तादृशं प्रज्ञान पदार्थसार्थाविभीवकमाचार्य-परम्पराऽऽगतं यम्य य सर्वसमन्त्रागतप्रज्ञानस्तेन सर्वसमन्त्रागतप्रज्ञानेन—तादृश-

वसु शन्द्रका अर्थ इन्य है। इन्य दो शकार का है। १-इन्यइन्य (वाह्य इन्य), २-भावइन्य। इन्यइन्य हिरण्य सुवर्ण धनादिक हैं। तप संयमादिस्प भावइन्य है। यह भावइन्य जिनके होता है वे वसुमान कहें जाते है। मुनिजन भावइन्यवाले ही होते हैं। तप और संयमस्प ही इन्य इनके पास रहता है। इस इन्यका अस्तित्व ही पचनपाचनादिस्प मावचन्यापारकी निवृत्ति स्वस्प है-अर्थात् जहां ये इन्य है वहां पर मावचन्यापार नहीं होता है। ऐसा वह वसुमान मुनि सर्वसमन्वागत-विज्ञानयुक्त आत्मा से यह समझकर कि पापकर्म अकरणीय है उसे नहीं गवेपता है-अभिलापा नहीं करताहै। "सर्वसमन्वागत" इस पद्में सर्व, मम् अनु, आगन ऐसे चार शब्द हैं। सम् शब्द का अर्थ-सम्यक्, अनु शब्दका अर्थ-साम्यमावसे, आगतका अर्थ है-प्राप्त हुआ, अर्थात् निर्दोप समताभावसे प्राप्त हुआ, मर्व पद्के साथ समन्वागतका कर्मधर्य समास हुआहै। सर्व समस्त जो समन्वागत वह सर्वसमन्वागत है। सर्वसमन्वागत प्रज्ञान है जिसे वह मर्वसमन्वागतप्रज्ञान है।

વસુ શખ્દના અર્થ દ્રવ્ય છે દ્રવ્ય છે પ્રકારનું હોય છે ૧ બાહ્યદ્રવ્ય, ર ભાવદ્રવ્ય બાદ્ય દ્રવ્ય હીરા. માતી, સુવર્ણ અને ધન આદિ છે, અને ભાવદ્રવ્ય તમા. નયમ આદિ હોય છે. આ ભાવદ્રવ્ય જેની પાસે હોય છે તે વચુમાન કહેવાય છે મુનિજન ભાવ દ્રવ્યવાળા જ હોય છે, તમ અને સયમરૂપી દ્રવ્ય જ તમની પાસે હોય છે આ દ્રવ્યનુ અસ્તિત્વ જ પચન-પાચ-નાદેરપ નાવદ્ય વ્યાપાગની નિવૃત્તિ સ્વરૂપ છે અર્થાત્—જયા આ દ્રવ્ય છે ત્યાં નવે વ્યાપાર હોતો નથી. એવા એ વસુમાન મુનિ પર્વમમન્વાગતિવિજ્ઞાન-પુન્ત આત્માથી એ સમજને કે પાયદમે અકરણીય છે એને નથી ગવેષતા, એની દ્રવિદ્રાળ નથી કરતા " સર્વમમન્વાગત " આ પદમા અર્વ, સમ્, અનુ, આગત એવા અરુ ગબ્દનો અર્થ — સમ્યક્ષ્ય અનુ શબ્દનો અર્થ — સમ્યલ્ય અનુ અર્યાત્વ અપ્યાનના અર્થ પ્રાપ્ત થવુ અર્યાત્વ નિર્દાળ સમતા ભાવથી પ્રાપ્ત કર્વુ તે નમન્વાગત છે. સર્વ પદની સાથે સમન્વાગતના કર્મ ધારય સમાસ અર્ય છે. સર્વ સમસ્ત જે સમન્વાગત તે સર્વસમન્વાગત છે.

रूपपरिगतेन आत्मना अकरणीयं=विधातुमयोग्यं यत् पापं=पापजनकं कर्म प्राणाति-पातादिरूपं तत् पापं कर्म नो अन्वेषी तत् अन्वेष्टुं=गवेषियतुं शीलं यस्य सोऽन्वेषी नो भवेत्, परिज्ञातपरमार्थेनात्मना पापकर्म नो विधेयमित्याशयः । पापकर्मपरि-त्यागेन सम्यग्ज्ञानं, तेन च पापकर्मपरित्याग इति दर्शयति—

'यत्सम्यगि '-त्यादि-हे शिष्याः! यूर्यं यत् सम्यक्=सम्यग् ज्ञानं सम्यक्तवं वा इति पश्यत '' तन्मौनं=मुनेः कर्म मौनं=संयमाचरणमस्तिः इति पश्यत, एवं

भावार्थ—समताभाव से मुनिजन जितना भी सम्यग्ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सर्वसमन्वागतप्रज्ञान है। अथवा गुरुपरंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता आ रहा है वह भी सर्वसमन्वागतप्रज्ञान है। छठवें गुणस्था-नवर्ती मुनिको इस गुणस्थानमें जितना ज्ञान होना चाहिये उसकी अपेक्षा से ही उस ज्ञान में सर्व विद्योषणकी सार्थकता समझनी चाहिये, पदार्थों के स्वरूपका आविर्भावक तथा आचार्यपरंपरा से आगत यह सर्वसमन्वागतज्ञान जिस आत्मा में होता है वह सर्वसमन्वागतप्रज्ञान आत्मा है।

इस ज्ञानिविशिष्ट आत्मा से मुनिजन यह जानते हैं कि पाप-पाप-जनक प्राणातिपातादिरूप कर्म करनेके अयोग्य हैं। इसिलये वे उनके अन्वेषी-गवेषणा करनेके स्वभाववाले नहीं होते हैं-अर्थात् पापगवेषी नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि मुनिजनों की आत्मा परमार्थ की ज्ञाता है; अतः वे उस आत्मा से पापकर्म विधेय (करने योग्य) नहीं है-ऐसा समझते हैं।

" यन् सम्यक् पर्यत तन्मौनमिति पर्यत, यन्मौनं पर्यत तत्स-

ભાત્રાર્થ—સમતા ભાવથી મુનિજન જેટલું પણુ સમ્યક્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તે સર્વ સમન્વાગતપ્રજ્ઞાન છે અથવા ગુરૂ પર પરાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું આવ્યુ છે એ પણુ સર્વ સમન્વાગતપ્રજ્ઞાન છે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવર્તી મુનિને આ ગુણસ્થાનમાં જેટલું જ્ઞાન થવું જોઈએ એની અપેક્ષાથી જ એ જ્ઞાનમાં સર્વ વિશેષણની સાર્થકતા સમજવી જોઈએ. પદાર્થોના સ્વરૂપના આવિર્ભાવક તથા આચાર્ય પર પરાથી આગત આ સર્વ સમન્વાગત જ્ઞાન જે આત્મામાં પ્રગટે છે તે સર્વ સમન્વાગતપ્રજ્ઞાન આત્મા છે, આ જ્ઞાનવિશિષ્ટ આત્માથી મુનિજન એ જાણે છે કે પાપ-પાપજનક પ્રાણાતિપાતાદિરૂપ કર્મ કરવાં ચેડ્ય નથી, આ માટે તે એના અન્વેષી—ગવેષણા કરવાના સ્વભાવવાળા થતા નથી. અર્થાત્ પાપ-ગવેષી અનતા નથી. મુનિજનોનો આત્મા પરમાર્થના જ્ઞાતા છે. આથી એ આત્માદ્રારા પાપકર્મ કરવાંચાંચ્ય નથી એમ એ સમજે છે.

यन्मीनिमिति पञ्चत तत्सम्यगिति पञ्चत, उभयोरेकत्वमित्यभिन्यञ्जनायोभयत्राप्युद्देश्यविधेययोविपर्यासेन कथनमिति वोध्यम्, ज्ञानस्य फलं विरतिः सम्यत्तवाभिन्यज्ञनं च, केरेतत्समाचिरतुं न शक्यत उत्याह—' नैतच्छक्य'-मित्यादि ।
शिथिलः=मन्द्रपरिणामन्त्राद् ईपढी पैंः संयमे तपिस वा धृतिदृढतावि तैरवसन्नम्यगिति पञ्चत ''—पापकर्मके परित्याग से सम्यग्ज्ञान, उससे पापकर्म
का परित्याग होना है, यह वान इस स्त्रांश से स्त्रकार प्रकट करते
हुए कहते हं—

हे शिष्यवृन्द! तुम जिसे सम्यग्ज्ञान समझते हो वह मुनिका कर्म -संयमाचरणस्प है और जो मुनिका कर्म है वह सम्यग्ज्ञान है-ऐसा समझो। इन दोनों में एकता है इस वातको प्रकट करनेके लिये दोनों जगह इन दोनों उद्देश्य और विधेयोंका विपर्यास-हेरफेर से कथन किया गया है-ऐसा समझना चाहिये। ज्ञानका फल विरित और सम्यक्त का अभिव्यंजन-प्रकट करना-है।

भावार्थ—प्रथम कथनमें सम्यक्तान उद्देश्य और मौन-मुनिकर्म-मंयमाचरण विधेय है, ढितीय कथनमें मुनिकर्म उद्देश्य और सम्यक्तान विधेय है। चारित्रका निर्माण करना और सम्यक्तवका प्रादुर्भीय करना ये उस ज्ञानके फल हैं।

नैतन्छक्यमिन्यादि-यह सम्यग्ज्ञानरूप सुनि-कर्म शिथिल आहर्थमाण, गुणास्वादी, वकसमाचारवाले, प्रमत्त, गृहस्थ पुरुषों

" यत् सम्यक् परयत तन्मोनिमिति पर्रयतः यन्मोनं पर्रयत तत्सम्यगिति पर्रयतः। " भाषकर्मना पश्चित्यागधी सभ्यञ्ज्ञानः स्रोनाधी पाषक्रभना परित्याग धाय के सा बात आ अत्राक्षधी सन्धार अगट करता कहे के—

ોંડુ શિષ્યવૃત્દ ! તમે જેને સમ્યગ્નાન સમજે છેા તે મુનિના કર્મ-સંય-પાચરણુર્પ છે અને જે મુનિનુ કર્મ છે તે સમ્યગ્નાન છે એમ સમજે. આ બન્નેમા એકતા છે આ વાત પ્રગટ કરવા માટે બન્ને સ્થળે બન્ને ઉદ્દેશ્ય અને વિષયોન વિષયોગ-હેરેક્સ્થી કથન કરેલ છે-એમ સમજવું જોઈએ. ત્રાનનું કુળ વિસ્તિ અને સમ્યકૃત્વનુ અભિવ્ય જન-પ્રગટ કરવું તે છે

ભાવાર્લ — પ્રથમ કથનમા સમ્યગ્રાન ઉદ્દેશ્ય અને મોન-મુનિકમ – સંયમા-યરણ વિવેધ, ખીતા કથનમા મુનિકમે ઉદેશ્ય અને સમ્યગ્રાન વિધેય છે ચારિ-ત્રનું નિર્નાષ્ટ્ર કરવુ અને સમ્યક્ષ્ત્વના પ્રાદુર્ભાવ કરવા તે એ ગ્રાનનુ કુળ છે.

તેવન્જીક્યમિ-યાદ્રિ—રા અમ્ય∘ત્રાનર્ય મુનિકર્મ શિવિલ, આદર્જમાણ, આ સ્વાદિદ, વકે અનાચાવ્યાળા,પ્રમત્ત્વ, ગૃહસ્થ પુરૂપોથી સમાચરિત ખની શકાતુ पार्श्वस्थादिभिः आद्रर्थमाणैः=पुत्राद्यभिष्वङ्गप्रेम्णा आद्रीकियमाणैः; अपरं च गुणास्वादैः गुणेषु=शब्दादिषु आस्वादः=अभिरुचिर्यषां ते गुणास्वादारतैः, एवं वक्रसमाचारैः—वक्रः=कुटिलः समाचारः=अनुष्ठानं वर्तनिमिति वा येपां ते वक्रसमाचारास्तैः—मायानिकृतिमद्भिः, किश्च प्रमत्तैः=निद्रादिपश्चविधप्रमादवद्भिः 'अगारषावसद्भिः, अगारं=गृहम् 'आवसद्भिः '-आ=समन्तादितगृद्धचा वसद्भिः—गृहवासिभिः, एतादृशैः पुरुषेरेतत्सम्यग्ज्ञानरूपमौनानुष्ठानं विधातुं न शक्यं भवति । केनेदं मौनाननुष्ठानं कर्तुं शक्यमित्याह—'सुनिः' इत्यादि । सुनिः=शिथलादिपूर्वोक्तविशे-षणवर्जितः संयमी मौनं=सर्वसावद्यव्यापारपरित्यागरूपं सुनिभावं समादाय=सम्य-

से नहीं समाचारित हो सकता है। जो शिथिल हैं – मन्द्परिणामी होनेसे कमजोर – संयम या तप आराधनमें धैर्य एवं दृढता से रहित हैं ऐसे अवसन्न पार्श्वस्थ – आदिकों से, पुत्रादिकों में जिनके समत्व परिणाम जाग्रत है अतएव उससे जिनका अंतः करण भीं जा – अतिशय मुग्ध बना हुआ है ऐसे आद्रीकियमाण – अत्यन्तमोही मानवोंसे, शब्दादिक विषयों में जिनकी रुचि लवलीन है, वे गुणस्वादी हैं ऐसे गुणस्वादियों से, वक्र समाचारवालों – जिनका अनुष्ठान अथवा वर्तन क्रांटल है ऐसे मायावी मनुष्यों से, निद्रादिक पंचप्रसाद सेवन करनेवालों से, और जो गृहमें अत्यंत गृहता से रहते हैं ऐसे गृहवासी गृहस्थों से कभी भी यह मुनि कम सेवित नहीं हो सकता है। इस मौनको कौन आचर सकता है? इसके लिये '' मुनिमीन समादाय धुनीयात् कम शरीरकम् '' सूत्रकार यह कहते हैं अर्थात् – उपर्युक्त इन शिथिलादिक विशेषणों से जो रहित हैं ऐसे संयमी मनुष्य ही सर्वसावयन्यापार का परित्यागरूप मुनिभाव – मौन का अच्छी

નથી. જે શિથિલ છે—મ દપરિણામી હોવાથી કમજોર—સ યમ યા તપ આરાધ-નામાં ધૈર્ય તેમજ દહતાથી રહિત છે એવા અવસન્ન પાર્ધ સ્થ—આદિકોથી, પુત્રા-દિકોમાં જેનુ મમત્વ પરિણામ જાગત છે માટે તેનાથી જેનું અન્ત કરણ ભીં જાએલું— અતિશય મુગ્ધ ખનેલું છે એવા આદ્રી ક્રિયમાણ—અત્ય ત મોહી માનવોથી, શખ્દાદિક વિષયોમાં જેની રૂચી લવલીન છે તે ગુણસ્વાદી છે એવા ગુણસ્વાદીઓથી, વક સમાચારવાળા—જેનુ અનુષ્ઠાન અને વર્તન કુટીલ છે એવા માયાવી મનુષ્યોથી, નિદ્રાદિક પાંચ પ્રમાદ સેવન કરવાવાળાથી, અને જે ઘરમા ઘણી આસિકતથી રહે છે એવા ઘરવાસી ગૃહસ્થાથી ક્યારેય પણ આ મુનિ—કર્મ સેવિત થઈ શકતુ નથી. આ મીનને કોણ આગરી શકે છે? આ માટે " મુનિમીન" ઇત્યાદિ સ્ત્રકાર કહે છે, અર્થાત—ઉપર મુજખના એ શિથિલાદિક વિશેષણાથી જે રહિત છે એવા સંયમી મનુષ્ય જ સર્વ સાવદ્ય વ્યાપારના પરિત્યાગરૂપ મુનિભાવ—મીનને સારી

गृहीत्वा कर्मगरीरकं=कार्मणं गरीरमुपलक्षणादौदारिकमपि धुनीयात्=कम्पयेत् कर्माणि दृरीकुर्यादित्यर्थः, धृननप्रकारमेवाह—'प्रान्त ' मित्यादि, सम्यत्तवदर्शिनः समत्वदर्शिनो वा वीराः=कर्मविदारणकुशलाः प्रान्तं=निस्सारं पुराणकुलत्थादिकं पर्युपितं बल्लचणकादिनिष्पन्नं तक्रमिश्रितमन्नादिकं वा रूक्षं=घृतादिविकृतिवर्णि-तम् अगनं तद्पि विगताङ्गारभ्रमं सेवन्ते=भुञ्जते, स कीद्दशो भवती ?त्याह 'एषः= प्रान्तरूक्षाहारी मुनिः=संयमी ओघन्तरो भवति, स एप तीणों विमुक्तो विरतो

तरह ग्रहण करके कर्मशरीर-कार्मणशरीर, एवं उपलक्षण से इस औदा-रिक शरीर का भी कम्पन-विनाश कर देते हैं। विनाशप्रकारको सूत्र-कार-" प्रान्तं रक्षं सेवन्ते वीराः सम्यक्त्वद्शिनः " इस सूत्रांश में प्रकट करते है—सम्यक्त्व अथवा समन्त्व को देखनेका जिनका स्वभाव है वे सम्पक्त्वद्शों हैं, ऐसे मनुष्य ही कमों के विनाश करने में कुशल होते हैं, इसलिये वे वीर कहलाते हैं। ये वीर प्रान्त—निःसार पुरानी कुलथी आदिका, पर्शुपित-शीतल वह-वालचना आदिसे तैयार हुआ, अथवा छाछ आदिसे मिश्रित वालचना आदिका, तथा रूझ-शृतादिक विकृतिसे रहित ऐसे भोजनका अंगार धृमादि दोषों से रहित होने पर ही सेवन करते ह आहाररूपमें ग्रहण करते हैं। प्रान्त एवं रूझ आहार छेनेवाले ये मुनिजन ओघन्तर होते हैं। भाव ओघरूप संसार से पार हो जाते हैं। "तीर्णो मुक्तो विरतो श्याख्यातः" इसलिये ये ओघन्तर मुनि नीर्ण मुक्त और विरत तीर्थंद्वर प्रसुद्धारा कहे गये है।

રીતે અહબ કરી કર્મ શરીર-કાર્મ છુશરીર એવ ઉપલક્ષ છુથી આ ઔદારિક શરીરના પણ વિનાશ કરી દે છે. વિનાશના પ્રકારને સ્ત્રકાર " प्रान्त हां" ઇત્યાદિ સ્ત્રાશયી પ્રગટ કરે છે. સમ્યક્ત્વ અથવા સમત્વ જેવાના જેના સ્વસાવ છે તેએ સમ્યક્ત્વ શ્રિ એવા મનુષ્ય જ કર્મોના વિનાશ કરવામા કુશળ હોય છે માટે તે વીર કહેવાય છે. એ વીર પ્રાન્ત નિઃસાર પુરાની કુળથી આદિના, પર્યું મિત-શીતલ ળલ્લ-ળાલચણા આદિથી તૈયાર થયેલ અથવા છાસ આદિથી મિશિત ળાલચણા આદિ તથા રહ્ય-ઘૃતાદિક વિકૃતિથી રહિત એવા ભોજનના અત્રાર માદિક દોષોથી રહિત હોવાથી તે ચેવન કરે છે—આહારરૂપમાં બહ્યુ કરે છે રૂથ આવા લેવાવળા આ મુનિજન ઓઘન્તર અને છે, ભાવ ઓઘન્રમ સંસ્તર એન્સર્થી પાર્ચ થઇ ત્રય છે." નીર્ણ મુત્તે વિરત તથેકર પ્રમુદ્ધાર કહેવાયા છે

भवतीति व्याख्यातः=तीर्थकृद्भिः कथितः, सकलसमारम्भवर्जितो रागद्वेषरिहतो मुनिजीवन्निष मुक्त एव घातिकमेचतुष्टयाभावादित्याश्चयः । इति ब्रवीमि-इत्य-स्यार्थस्तुक्त एव ॥ सू० ५ ॥

॥ पञ्चमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः समाप्तः॥ ५-३॥

भावार्थ—सकल समारंभों से रहित, राग और द्वेषसे वर्जित मुनि चार घातिया कमों के अभाव से जीते हुए भी मुक्त ही हैं। "इति व्रवीमि" इन पदों का अर्थ पहिले कहा जा चुका है॥

॥ पंचम अध्ययनका तृतीय उद्देश समाप्त॥ ५-३॥

ભાવાર — સકલ સમારં ભાેથી રહિત રાગ અને દ્વેષથી વર્જ ત મુનિ ચાર ઘાતિયા કર્મોના અભાવથી જીવતા હોવા છતાં પણ તે મુક્ત જ છે. " इति व्रवीमि" આ પદાના અર્થ આગળ કહેવાઈ ગયા છે.

પાંચમા અધ્યયનના ત્રીજે ઉદૃેશ સમાસ ॥ ૫–૩ ॥

अथ पञ्चमाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः ।

गनम्तृतीयोद्देश द्वानीं तुरीयः प्रारम्यते । पूर्वत्र परिग्रहवतो दोपमुद्घाट्य तिन्नरासे नेव विरतः संयमी भवतीति वर्णितम् । अत्राव्यक्तस्यक्वरस्य मुनित्वं प्रणव्यतीति प्रदर्शनाय तस्य प्रत्यवायाः प्रतिपादनीयाः सन्तीति सम्प्रति तस्य दोपोद्भावनायाह—'गामाणु ' इत्यादि ।

म्लम्-गासाणुगासं दूइज्जमाणस्स दुज्जायं दुण्परवकंतं भवइ अवियत्तस्स भिक्खुणो ॥ सू० १॥

छाया—ग्रामानुग्रामं द्रवतो (विहरतः) दुर्यातं दुष्पराक्रान्तं भवत्यव्यक्तस्य भिक्षोः ॥ मृ० १ ॥

' ग्रामानुग्राम 'मित्यादि, ' ग्रामानुग्रामं ' ग्रसित बुद्धचादिगुणं यः स

॥ पांचर्वे अध्ययनका चतुर्थ उद्देश ॥

तृतीय उद्देशका वर्णन किया अव चतुर्थ उद्देशका सूत्रकार वर्णन करते हैं।

पूर्व उद्देशमें परिग्रहीके दोषोंका कथन कर यह बतलाया गया है कि परिग्रहके त्यागसे ही ब्रती संयमी होता है। इस उद्देशमें अव्यक्त-अनिम्ज एकलिवहारी से मुनिपना नहीं सध सकता है—इस विषयको दिग्वानेके लिये उसके प्रत्यवाय—विद्नसमृह प्रतिपादनीय—कथन करनेके योग्य हैं। इसलिये स्वकार सर्वप्रथम उसके दोपों के प्रकट करनेके लिये कहते हैं "गामाणु॰ " इत्यादि—

वुद्धि आदि गुणोंका जो ग्राम करना है-अर्थात् बुद्ध्यादिक गुण पांचभा अध्ययनना चाथा ६देश.

ત્રીજા ઉદ્દેશનું વર્ણન કર્યું, હવે સ્ત્રકાર ચાથા ઉદ્દેશનું વર્ણન કરે છે. પ્રવં ઉદ્દેશમાં પરિબહીના દાપાનું વર્ણન કરી એ અતાવવામાં આવ્યું છે કે પરિગ્રદના ત્યાગથી જ વર્તા સંથમી અને છે. આ ઉદ્દેશમાં અવ્યક્ત—અન- બિજ્ઞ એકલવિદ્દારીથી મુનિપણુ સધાઈ શકતું નથી—આ વિષય સમજાવવા માટે એના પ્રત્યવાય-વિત્તનમૃદ પ્રતિપાદનીય—કથન કરવા યાગ્ય છે. આ માટે સ્ત્રકાર સર્વ પ્રથમ તેના દાપાને પ્રગટ કરવા માટે કહે છે " गामाणु " ઇત્યાદિ—

ખુન્દિ આદિ ગુણોના જે નાગ કરે છે અર્થાત્ ખુન્દિ આદિના ગુણ જયાં

प्रामस्तस्माद्ग्रामाद् अनु=पश्चादितरो ग्रामो ग्रामानुग्रामः, यतश्चलित स ग्रामस्तद्भिनो गम्यमानोऽनुग्रामस्तं द्रवतः=एकचर्यया विहरतः-अन्यक्तस्य=श्चतेनावस्थया वोभयेन वा बालस्य भिक्षोः=भिक्षाशीलस्य ग्रुनेः दुर्यातं—दुष्टं गमनं, तस्य विहरणं निन्धमिन्यर्थः, दुष्पराक्रान्तं=दुष्टं पराक्रान्तं=पराक्रमणं तस्य पराक्रमणस्फोरणं निन्धं भवति, अन्यक्तस्यकचर्यया चारित्रान्तरायोदयेन ब्रह्मचर्यस्वलनादेरवश्यम्भावात् ।

जहां पर निवास करने से पायः शिथिल होते हैं उसका नाम ग्राम है। उससे दूसरा गम्यमान ग्राम-जहां जाया जाता है-वह अनुग्राम है। एक-चर्या से-एकाकी ग्रामानुग्राम विहार करनेवाले, जो आगम से अव्यक्त अनिमज्ञ है, या वयसे अव्यक्त है, अथवा आगम वय दोनोंसे अव्यक्त है, उस मुनिका विहार निंच है। एकाकी विहार करनेका उसका पराक्रम निंदा-योग्य है-प्रशंसनीय नहीं है-आगमानुकूल नहीं है। कारण कि इस प्रकारके मुनिको उस एकाकी विहारमें चारित्र अन्तरायके उद्यसे ब्रह्मचर्य- ब्रतकी स्वलना अवश्यंभावी है।

भावार्थ—आगमादि से जो अन्यक्त है ऐसे मुनिका एकाकी ग्रामा-नुग्राम विहार करना उचित नहीं है। जो मुनिजन एकाकी विहार करने के अपने पराक्रमकी प्रशंका करते हैं। उनका इस प्रकारका कथन निंद्य है। कारण कि श्रुतादि से अन्यक्त मुनिका वह एकाकी विहार उसके ब्रह्मचर्यव्रतकी क्षतिका कारण अवश्य बन जाता है।

નિવાસ કરવાથી ખરેખર શિથિલ બને છે. એનું નામ ગ્રામ છે. એનાથી બીજું ગમ્યમાન ગ્રામ-જ્યાં જવાય છે તે અનુગ્રામ છે. એકગ્રયાંથી એકાકી ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરવાવાળા જે આગમથી અવ્યક્ત—અનિલ છે. અથવા ઉંમરથી અવ્યક્ત છે એવા મુનિના અવ્યક્ત છે એવા મુનિના વિહાર નિંઘ છે. એકાકી વિહાર કરવાનું તેનું પરાક્રમ નિંદા યોગ્ય છે— પ્રશંસનીય નથી—આગમ અનુકૂળ નથી, કારણ કે આ પ્રકારના મુનિના તેવા એકાકી વિહારથી ગ્રારિત્ર અંતરાયના ઉદયથી પ્રદ્માગ્રય વતની સ્ખલના નિશ્ચિત અની રહે છે.

ભાવાર્થ—આગમથી જે અવ્યક્ત છે એવા મુનિના એકાકી ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરવા ઉચિત નથી. જે મુનિજન એકાકી વિહાર કરીને પાતાના પરા-ક્રમની પ્રશાંસા કરે છે તેનું આવા પ્રકારનું કથન નિંઘ છે. કારણુ કે શ્રુતાદિથી અવ્યક્ત મુનિના તે એકાકી વિહાર તેના પ્રદ્માચર્ય વતની ક્ષતિ (નાશ)નું કારણ અની જાય છે. व्यक्ताव्यक्तभेदेन मुनिर्द्धिविध, तत्र चतुर्भिङ्गी यथा-श्रुतेनाव्यक्तो वयसाप्य-व्यक्तः (१)श्रुतेनाऽव्यक्तो वयसा व्यक्तः (२) श्रुतेन व्यक्तो वयसा चाव्यक्तः (३) श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तः (४)।

तत्र श्रुतेन वयसा चान्यक्तः-श्रुतेनान्यक्तः=आगमानभिज्ञः, वयसा चाऽन्य-क्तोऽल्पवयस्कः अप्टवर्पादारभ्य पश्चविंशतिवर्षपर्यन्तः, एवं चोभयथाऽप्यन्यक्तस्य संयमात्मविराधनयोः सम्भवान्नैकचर्या कल्पते, एष प्रथमो भङ्गः (१)।

श्रुतेनाव्यक्तस्य वयसा च व्यक्तस्यापि सा न कल्पते, श्रुतस्यानवगमेनोभय-विराधनासम्भवात् इति द्वितीयो भद्गः (२)।

न्यक्त और अन्यक्त के भेदसे मुनि दो प्रकारके हैं। यहां पर यह चतुर्भगी वनती है, जैसे-(१) जो श्रुतसे भी अन्यक्त है और वयसे भी अन्यक्त है, (२) श्रुतसे अन्यक्त है, वयसे न्यक्त है, (३) श्रुतसे जो न्यक्त है, वयसे अन्यक्त है, (४) श्रुतसे भी न्यक्त है और वयसे भी न्यक्त है।

इनमें "अत और वयसे अञ्चक्त है" इस प्रथम भंगका खुलासा अर्थ इस प्रकार है, अनसे अञ्चक्तका मतलव आगमानिभिज्ञसे हैं—जो आगमका ज्ञाता नहीं है। वयसे अञ्चक्तका अर्थ अल्पवयस्कसे हैं। आठ वर्पसे लेकर २५ वर्प तकका साधु अल्पवयस्क माना गया है। इस तरह दोनों प्रकारसे जो अञ्चक्त है उसके संयमकी और आत्माकी विराधना संभिवत है। इससे एकाकी विहार इसका कल्पित नहीं है। यह प्रथम भंग है।

श्रुनसे अन्यक्त और वयसे न्यक्त मुनिकी भी एकचर्या करण्य नहीं

વ્યક્ત અને અવ્યક્તના ભેદથી મુનિ છે પ્રકારના છે. અહિયા એ ચતુ-ર્ભગી ખને છે. જેમ (૧) જે શ્રુતથી પણ અવ્યક્ત છે, અને વયથી પણ અવ્યક્ત છે. (૨) શ્રુતથી અવ્યક્ત છે, વયથી વ્યક્ત છે, (૩) શ્રુતથી જે વ્યક્ત છે વયથી અવ્યક્ત છે. (૪) શ્રુતથી પણ વ્યક્ત છે અને વયથી પણ વ્યક્ત છે.

આમાં " છુત અને વયઘી અત્યક્ત છે " આ પ્રથમ ભંગના ખુલાસા આ પ્રકાર છે. ઝૂતથી અવ્યક્તના મતલબ જે આગમના ત્રાતા નથી. વયથી નાની ઉ નરના છે. આઠ વર્ષથી માંડી ૨૫ વર્ષ સુધીના સાધુ અલ્પ વયસ્ક માનવામાં અવેલ છે, આ રીતે બન્ને પ્રકારથી જે અવ્યક્ત છે તેના સચમની અને આત્માની વિરાધન. મંબલિત છે એથી એકાકી વિહાર તેના કલ્પ નથી. આ પ્રથમ મે છે. કુતથી અવ્યક્ત અને વયથી વ્યક્ત મુનિની પણ એકચર્યા કલ્પિત

श्रुतेन व्यक्तस्य वयसा चाव्यक्तस्यापि सा न कल्पते; अल्पवयस्कस्य स्व-भावचापल्यादिना सकलजनतोपहासपात्रत्वात् । परिपहोपसर्गादिसहनासम्भवाच । एष तृतीयो भङ्गः (३)।

उभयथा व्यक्तानामृष्टगुणसम्पन्नानां प्रतिमाप्रतिपन्नानां स्थिवरकिष्पकानां वा कारणवशादेकचर्या कल्पते । कारणाभावे च तेषामिष प्रतिषिद्धैकचर्या, अष्टगुणाः – श्रद्धा-सत्य-मेधा-वहुश्रुतत्व-शक्तय-कलेशित्व-धृति—वीर्यात्मकाः स्थानाङ्गाष्ट्रमस्थानो-है । कारण कि शास्त्र—आगमसे अनिभिज्ञ होने के कारण उसके उभय-संयम और आत्माकी विराधना संभवित है । यह द्वितीय भंग है । क्ता वित्रयाः, एकचर्यायां समितिगुप्त्यादिसाधुगुणेषु दोपवाहुल्यसम्भवात्,तथाहि
मुनेरेकािकनो विहरतः स्त्री-कुरकुर-परतीिथिककृतपराभवाविशुद्धिभक्षाद्यशनदोपनिकरो जागिति । रोगाद्यवस्थायां वैयावृत्त्याद्यसम्भवेनात्मसंयभविराधनायाश्च
सम्भवः, राग-द्वेपादिवज्ञे नैकाकी विचरन् सुखकामी सुनिः सागरतरङ्गव्याकुलो
बिहिर्निगतो मीन इव नञ्यति ।

गन्छगतन्य मुनेर्वहुगुणाधिगमो जायते, तथाहि—सामाचार्याः सम्यक्पालनं, श्रुताध्ययनादिना ज्ञानाद्यपार्जनं, तन्निश्रयाऽन्येपां गच्छगतवालवृद्धादीनां सम्यग्-निर्यादः. संयमे सीदतां स्थिरीकरणादिना जिनप्रवचनप्रभावकत्वात्स्वपरतारकत्वं च भवतीति भावः ॥ स०१॥

प्रविक्तमेवार्थ प्रकटयति — वयसा वि १ इत्यादि ।

संपन्न कोई मुनि एकाकी विहार करते समय स्त्री, कुक्कुर, परतीर्थिक-जनहारा पराभविन हो सकता है। तथा अविद्युद्ध-अकिन्यत भिक्षा-दिक से प्राप्त भोजनके ग्रहण करनेसे आहार संबंधी दोषोंसे भी वह नहीं यच सकता है। यदि कभी किसी रोगादिकका आक्रमण इसके जपर हो जाता है तो ऐसी द्शा में उसकी कोई दूसरा सजातीय मुनि न होनेसे वैयावृत्ति भी ठीक २ नहीं हो सकती है, ऐसी अवस्थामें वह अपनी आत्मा एवं संयमका विराधक भी हो सकता है। रागहेषादिके वशसे अकेटा विहार करता हुआ सुखाभिटापी सुनि समुद्रकी तरङ्गसे च्याकुल होकर उस यहिर निकले हुए मत्स्यकी तरह नष्ट हो जाता है।

अपने ममुद्गय-गच्छमें रहनेवाले मुनिके लिये अनेक गुणोंका लाभ होना है, जैसे—मुनिसामाचारीका अच्छी तरहसे पालन होता है।

કોઈ પૃગેંકત પરિસ્થિત મંપન્ન મુનિ એકાકી વિહાર કરતી વખતે સ્ત્રી, કૂતરા, પરનીર્ધિક જન વિગેર કારા પરાભવિત થઇ શકે છે. તથા અકલ્પિત—અવિશુદ્ધ ભિક્ષા-દિક્ધી પ્રાપ્ત ભાજનનું ગહળ કરવાથી આહાર—સ ળ ધી દાપોથી પણ તે બગી ગકના નથી, જો કાઇ વખત કાઈ રાગાદિકનુ આક્રમણ જયારે તેના ઉપર થાય તા કાર્યા દર્શામાં તેની કોઈ બીજા સજાતીય મુનિ ન હોવાથી સારવાર પણ દીક દીક બની ગકની નથી આવી અવસ્કામાં તે પોતાના આત્માં તેમજ સંયમ્મને. વિરાધક પણ બને છે. રાગકેપ આદિના વબથી એકલા વિહાર કરનાર સ્પાર્ધ હિલામાં મૃનિ સમુકના તરંબથી વ્યાકુળ બનીને તેમાથી બહાર નીકળેલા માઉલા માકક વિનાદા પામે છે

પૈ વાના સમુદ્રાય–ગુરુઝમા રહેવાવાળા મુનિ માટે અનેક ગુણોના લાભ થાય

कक्रोधकारिणो भवन्तीत्याह—' उन्नतमान ' इत्यादि ' उन्नतमानश्च ' उन्नतो मानो गर्वो यस्य स उन्नतमानः जात्यादिमानसम्पनः नरः=मनुष्यो महता मोहेन=भवल-कवायोदयेन मुह्यति=विवेकरहितो भवति ।

ततस्तस्य किं भवतीत्याह—'संबाधा' इत्यादि। अजानतः=एकचर्याजनित-कुगतिफलमबुध्यमानस्य, अपस्यतः=अज्ञानान्धत्वेन तपःसंयमाराधनशिवसुखफल-मप्रेक्षमाणस्य तस्य वह्वचः=अधिकाः संवाधाः संवाधयन्ति यास्ताः संवाधाः= वेदनाः परीवहोपसर्गजन्याः भूयो भूयः पुनः पुनः दुरतिक्रमाः=दुःखेन लङ्घनीयाः हैं। नरकनिगोदादि गतियों में जीवका पतन करानेवाले क्रोधके वशीभूत क्यों होते हैं ? इसके लिये सूत्रकार " उन्नतमानश्च नरो महता मोहेन मुद्याति " कहते हैं अर्थात्-जिसे उन्नत मान होता है, जात्यादि मदसे जो संपन्न होता है, ऐसा मनुष्य बडे भारी मोहसे-प्रबल कषायसे विवेकरहित हो जाना है। विवेकसे विहीन होने पर वह 'साधुमानव एकचर्यांसे कुगतिरूप फलकी प्राप्ति करता है '-इस सिद्धान्तसे अनिभज्ञ हो जाता है और साथमें उसे यह भी नहीं मालूम रहता है कि तप और संयम की आराधनासे शिव-सुखरूप फलकी प्राप्ति होती है। इस अपनी मनमानी हालतमें उसे परीषह और उपसर्गजन्य अनेक वेदनाओंका पुनः पुनः भयंकर सामना करना पड़ता है। अर्थात् ऐसे एकलविहारी परीषह उपसर्गजन्य ऐसी २ वेदनाओं के जालमें फॅस जाते हैं कि जिनसे रक्षण पाना उन्हें बहुत भारी हो जाता है। इसिलये शिष्यजनों की इन वेद-

જીવનું પતન કરવાવાળા કાંધને વશીભૂત કેમ ખને છે? આને માટે સૂત્રકાર " उन्नत ''-ઈત્યાદિ કહે છે એટલે કે જેને ઉન્નત માન થાય છે, જાતિ આદિના મદથી જે સંપન્ન હોય છે એવા મનુષ્ય ઘણા ભારી મોહથી—પ્રખલ કષાયના ઉદયથી વિવેકરહિત ખની જાય છે. વિવેક વગરના ખનવાથી તે ' સાધુ—માનવ એક ચર્ચાથી કુગતિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે'—આ સિદ્ધાંતથી અનભિન્ન ખની જાય છે. સાથોસાથ તેને એ પણ માલુમ નથી રહેતું કે તપ અને સંચમની આરાધનાથી શિવ—સુખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પોતાની મનમાની હાલતમાં પરિષહ અને ઉપસર્ગ જન્ય અનેક વેદનાઓના તેણે વારંવાર ભયંકર સામના કરવો પહે છે. અર્થાત્—આવા એકલવિહારી પરિષહ ઉપસર્ગ જન્ય એવી એવી વેદનાઓની જાળમાં ફસી જાય છે કે જેનાથી રક્ષણ મેળવવું ઘણુ અઘરૂ ખની જાય છે. આ કારણે શિષ્યજનોની આ વેદનાઓથી સદા રક્ષણ ખની રહે આ અભિપ્રાયથી

यन्तः कृप्यन्ति=कृध्यन्ति, अत्र मुनिवाचकशब्दं विहाय मानवशब्देन कथनमेकािक-विहारिणो निन्दाम्पदत्वस्चनार्थम्; भापन्ते चाहमनेन कथमपमानितः इत्यादि ।

यद्वैवं कथयन्ति-किं परेऽप्यनुचिताचारचारिणो न सन्ति यदस्मानेवाधिक्षिप-न्ति भवन्त इत्यादि ब्रुवन्तः संतप्यन्ते । अथवा-वचसाऽप्युक्ता एते व्यर्थजीविनः कुलिम्भग भवन्ति-इत्यादिवाक्यैरभिहिताः कुप्यन्ति, अपि-शब्दो भिन्नक्रमस्तेन कुप्यन्तीत्यनेनान्ययस्ततः अभिशपन्ति वा। कथं पुनस्मि नस्कनिगोदादिपातजन-में मुनि ठाव्दका प्रयोग न कर सामान्य सानव इाव्हका प्रयोग किया हैं उससे यह सचित होता है कि एकाकी विहार करनेवाला साधु निन्दा का पात्र है। एकाकी विहार करनेवाछे साधुको जब कोई गृहस्थ-जन समझाता है तो उससे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं कि में इससे क्यों अपमानित किया जाता हूं, इस बातको विचार कर वे उस समझानेवाले पर कुपित हो उठते हैं। अथवा अपने को सम-झानेवाले गृहस्थजनसे वे यह कह दिया करते हैं कि इस प्रकार के अनु-चित आचारका आचरण करनेवाले क्या और दूसरे नहीं हैं जो आप हमारा ही तिरस्कार कर रहे हैं, हमें ही समझा रहे हैं, इस प्रकार से भी वे संतप्त हो उठते हैं। अथवा इनका जीवन ही व्यर्थ है ये तो अपने उटर निर्वाह के लिये ही माधु हुए हैं " इस प्रकार के वचनमात्रसे कहे जाने पर भी ये उन पर कोधित हो उठते हैं। "अपि" शब्द भिन्न-क्रमवाला है "कुर्प्यान्त " इस क्रियाके साथ उसका संवंध होने से क्रप्यन्ति अपि " क्रोध भी करते हैं और " अभिरापन्ति "शाप भी देते

અમાન્ય માનવ શખ્દના પ્રયોગ કરેલ છે એથી એ સૃચિત થાય છે કે એકાકી વિહાર કરવાવાળા સાધુ નિંદાને પાત્ર છે. એકાકી વિહાર કરવાવાળા સાધુને જે કાઈ ગૃહ દ્વેજન સમજાવે છે તો તેનાથી તે પાતાનુ અપમાન સમજે છે અને કહે છે કે આ શા માટે મારા અપમાન કરે છે. આ વાતનો વિચાર કરીને તે સમજાવવા-વાળા ઉપર કે વિત અને છે, અથવા તેને સમજાવનાર ગૃહસ્થજનને તે એનું સ લ-ળાવ છે કે આપ પ્રકારના અનુચિત આચારનુ આચરણ કરવાવાળા શું કે કાઇ બીજા નહીં ? જે આપ અમારા જ તિરસ્કાર કરતા રહો છે અમને જ સમજાવો છા અપ પ્રકારમાં પણ તે અંતપ્ત અને છે. અથવા 'એમનું જવન વ્યર્થ છે, એ તે પત્રના ઉદર નિર્વાદ્ધ માટે જ સાધુ થયેલ છે'-આ પ્રકારના વચન માત્ર કહેતાં જ તે કે હિત અની જાય છે. ' अપિ' શખ્દ લિન્નક મવાળા છે. ' યુપ્યન્તિ' માં કિયાની અથ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ છે. ' યુપ્યન્તિ' અપિ કિયાની અથ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ છે. ધ્યાની કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ કોધ પણ કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ ' કોધ પણ કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ ' કોધ પણ કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ ' કોધ પણ કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી " કુપ્યન્તિ અપિ ' કોધ પણ કરે છે મને ' અમિદ્યાલિ' શાધ તેના મળધ હોવાથી ' કુપ્યન્તિ અપિ ' કોધ પણ કરે છે મન્યન ' અમિદ્યાલિ' શાધ પણ કે છે. નરકનિગાદાદિ ગતિયામાં

कक्रोधकारिणो भवन्तीत्याह—' उन्नतमान 'इत्यादि ' उन्नतमानश्च ' उन्नतो मानो गर्वो यस्य स उन्नतमानः जात्यादिमानसम्पनः नरः=मनुष्यो महता मोहेन=मवल-कपायोद्येन मुद्यति=विवेकरहितो भवति ।

ततस्तस्य किं भवतीत्याह—'संवाधा' इत्यादि। अजानतः=एकचर्याजनित-कुगतिफलमबुध्यमानस्य, अपस्यतः=अज्ञानान्धत्वेन तपः संयमाराधनज्ञिवसुखफल-मप्रेक्षमाणस्य तस्य वहचः=अधिकाः संवाधाः संवाधयन्ति यास्ताः संवाधाः= वेदनाः परीपहोपसर्गजन्याः भूयो भूयः पुनः पुनः दुरतिक्रमाः=दुःखेन लङ्घनीयाः हैं। नरकनिगोदादि गतियोंमें जीवका पतन करानेवाले क्रोधके वशीभृत क्यों होते हैं ? इसके लिये सूत्रकार " उन्नतमानश्च नरो महता मोहेन मुद्यति " कहते हैं अर्थात्-जिसे उन्नत मान होता है, जात्यादि मदसे जो संपन्न होता है, ऐसा मनुष्य वडे भारी मोहसे-प्रवल कषायसे विवेकरहित हो जाना है। विवेकसे विहीन होने पर वह ' साधुमानव एकचर्यांसे कुगनिहर फलकी प्राप्ति करता है '-इस सिद्धान्तसे अनिम्न हो जाता है और साथमें उसे यह भी नहीं मालूम रहता है कि तप और संयम की आराधनासे जिव-सुखरूप फलकी प्राप्ति होती है। इस अपनी मनमानी हालतमें उसे परीपह और उपसर्गजन्य अनेक वेदनाओंका पुनः पुनः भयंकर सामना करना पड़ता है। अर्थात् ऐसे एकलविहारी परीपह उपसर्गजन्य ऐसी २ वेदनाओं के जालमें फॅस जाते हैं कि जिनसे रक्षण पाना उन्हें वहुत भारी हो जाता है। इसलिये शिष्यजनों की इन वेद-

છવતું પતન કરવાવાળા કાંધને વશીભૃત કેમ અને છે? આને માટે સ્ત્રકાર '' उत्रत ''-ઈત્યાદિ કહે છે એટલે કે જેને ઉન્નત માન થાય છે, જાતિ આદિના મદથી જે સંપન્ન હાંય છે એવા મતુષ્ય ઘણા ભારી મોહથી-પ્રગલ કપાયના ઉદયથી વિવેકરહિત અની જાય છે. વિવેક વગરના અનવાથી તે ' સાધુ-માનવ એકચર્ચાથી કુગતિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે'-આ સ્વિહાતથી અનભિન્ન અની જાય છે. સાથોસાથ તેને એ પણ માલુમ નથી રહેતું કે તપ અને સંયમની આરાધનાથી શિવ-સુખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ ઘાય છે. આ પાતાની મનમાની હાલતમાં પરિષહ અને ઉપસર્ગ જન્ય અનેક વેદનાઓનો તેણે વારંવાર ભયંકર સામના કરવા પહે છે. અર્ધાન્-આવા એકલવિહારી પરિષઢ ઉપસર્ગ જન્ય એવી એવી વેદનાઓની જામા કૃત્રી જાય છે કે જેનાથી રહ્યા મેળવનું ઘાયું અઘર અની જાય છે. આ કારણ મિળવનું ઘાયું અઘર અની જાય છે. આ કારણ શિવ્ય છે કે જેનાથી રહ્યા મેળવનું ઘાયું અઘર અની જાય છે. આ કારણ શિવ્ય જેના માં વેદનાએથી સદા રહાયું અની રહે આ અભિપ્રાયથી કૃત્રો શિવ્ય જેનાની આ વેદનાએથી સદા રહાયું અની રહે આ અભિપ્રાયથી કૃત્

भवन्ति, सर्वमुपपाद्य जिप्यं प्राह-'एन 'दित्यादि । हे शिप्य ! ते=तव एकाकि-विहारपीडाया दुर्लङ्ग नीयत्वमजानतोऽपञ्यतो गुर्वाज्ञापरिज्ञापालकस्य च एतत्=पूर्वी-क्तवायाया दुरतिक्रमणीयत्वं मा भवतु । त्वया कदाऽप्येकचर्याप्रतिपन्नेन न भवि-तव्यमित्युपदेशः । सुधर्मास्वामी माह—'क्रचालस्ये 'त्यादि, कुशलस्य=भगवतो महावीरस्य एतत्=पूर्वकथितं दर्शनं गुरुसिन्निहितमधिवसतो गुणा एकाकिविहारिणो दोपाथ भवन्तीत्यादिरूपोऽभिप्रायोऽस्ति ।

नाओं से सदा रक्षण वना रहे इस अभिप्रायसे सूत्रकार कहते हैं कि-"एतत्ते मा भवतु" हे जिएय! तुम कभी भी एकाकी विहार करनेवाले सत वनना, नहीं तो तुम्हें भी परीपह और उपसर्गादिकों से उद्भूत अनेक प्राणान्तकारी कप्टोंका सामना करना पड़ेगा। तुम इन कप्टों से अनिभन्न हो, तुम क्या जानों कि एकाकी विहार करनेसे कैसे २ कप्टों और उपद्रवों को झेलना पड़ना है, हे जिएय! तुम गुरुकी आज्ञाके पालक हो, इसलिये तुम से हमारा यही कहना है कि तुम कभी भी एकाकी विहारी न होना। ऐसे वर्तन से ही तुम पूर्वोक्त वाधाओं से सदासुरक्षित रहोंगे। श्रीसुधमां म्वामी कहते हैं, कुठाल उपदेशक भगवान महावीरका यह पूर्वकथित दर्शन -अर्थात् सिद्धान्त है। इसका अभिप्राय यह है कि गुरुके निकट रहने-वाले जिएयोंको अनेक प्रकारसे लाभ होता है, तथा इससे विपरीत-एकाकी विहार करनेवालों में अनेक दोप उत्पन्न होते हैं।

સ્ત્રકાર કહે છે કે—" ण्वत्ते मा भवतु" હે શિષ્ય! તમે કદાપિ પણ એકાકી વિદાર કરવાવાળા અનશા નહિ, નહિ તો તમારે પણ પરીષહ અને ઉપસર્ગા-દિકાંધી ઉત્પન્ન અનેક પ્રાણાંતકારી કર્ષ્ટાંના સામના કરવા પડશે. તમે આ કર્ષ્ટના જાણકાર ન હાવાથી તમોને શુ ખબર પડે કે એકાકી વિહાર કરવાથી કઈ કઇ જાતના દુ:ખો અને ઉપદ્રવા ભાગવવા પડે છે. હે શિષ્ય! તમે શુરૂની આત્રાના પાલક છા આ કારણે તમને મારૂ એ કહેવાનુ છે કે તમે કદિ પણ વિકાર કરવાથી અત્રાના પાલક છા આ કારણે તમને મારૂ એ કહેવાનુ છે કે તમે કદિ પણ વિકાર વર્ષો અનશા નહિ. આવા વર્તાનથી જ તમે પૃવેષ્ઠિત ઉપદ્રવાથી અદા સ્પૃષ્ટિત રહેશા. શ્રી સુધમારવામી કહે છે કુશળ ઉપદેશક ભગવાન મહાવીરનુ માર્ચ કથિત દર્શન એટલે સિદ્ધાંત છે. આના અભિપ્રાય એ છે કે—શુરૂની પાસે એકવાળા શિષ્યાને અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે અને તેનાથી વિપરીત એકાકી નિત્રક કરવાવાળમાં અનેક દોષ ઉત્પન્ન થાય છે.

एकचरस्य दोषानिभधाय सम्पति ग्रुहिनिकटिस्थितस्य मुनेः कर्तव्यं दर्शयति— 'तद्दप्टये 'त्यादि । 'तत्संज्ञी ' संज्ञानं संज्ञा तस्य=ग्ररोः संज्ञा तत्संज्ञा, सा अस्यास्तीति तत्संज्ञी ग्रुरोरिङ्गित—चेष्टितज्ञः, तिच्चवेशनः=ग्रुहकुलिनवासी, 'तत्पुर-स्कारः' तस्य=ग्ररोः पुरस्कारः=विनयवैयाद्यत्यादिनिखिलकार्यकरणेऽग्रेसरो मुनिः, 'तद्दष्ट्या' तस्य=ग्रुरोद्दष्टिरिभिमायस्तया ।

यद्वा—'तद्दष्ट्या 'तस्मिन्=निरवद्यानुष्ठाने दृष्टिस्तया । 'तन्सुकत्या ' तेन=गुरुणा कथिता मुक्तिः-सर्वविषयविरतिस्तनमुक्तिस्तया विचरेत् । सर्वदा गुरु-

एकाकी विहार करनेवालों के दोषोंका कथन कर अब सूत्रकार गुरुके निकट वसनेवाले धुनिके कर्तव्योंको वतलाते हैं—

तद्दष्टया इत्यादि-गुरुकी संज्ञा जिसके है वह तत्संज्ञी है अर्थात् गुरुके अभिप्रायों एवं चेष्टाओंको जो जाननेवाला है। जो तिन्नवेद्यान-गुरुका निवेदानवाला-गुरुक्कलमें रहनेवाला है। तत्पुरस्कार-गुरुकी विनय वैयावृत्ति आदि समस्त कार्यों के करनेमें जो अग्रेसर रहता है ऐसा मुनि गुरुके अभिप्रायसे अथवा निरवच अनुष्टानमें दृष्टिसे और तन्मुक्ति-गुरुसे प्रतिपादित सर्वविषयविरतिरूप मुक्तिसे विचरण करे।

भावार्थ—ग्रुष्समीप में वर्तमान शिष्य ही उनकी आज्ञानुसार संयमकी आराधनाशील वन कर सम्यग्ज्ञानादिकके लाभसे युक्त होता है; अन्य एकलविहारी नहीं। गुरुजनके निकट निवास करनेवाला शिष्य यतमानविहारी—यतनाको करते हुए विहार करनेका स्वभाववाला होता है। चिक्तनिपाती—ग्रुष्की रुचिसे चलनेके स्वभाववाला—आचार्य महा-

એકાકી વિહાર કરવાવાળાના દાેષાનું કથન કરી હવે સૂત્રકાર ગુરૂની નિકટ વસવાવાળા મુનિનાં કર્ત વ્યાને અતાવે છે.

તદ્દપ્રચા ઇત્યાદિ ગુરૂની સંજ્ઞા જેને છે તે તત્સંજ્ઞી છે, અર્થાત્ ગુરૂના અભિપ્રાયા અને ચેષ્ટાઓને જે જાણવત્વાળા છે જે તિવ્રવેશન-ગુરૂકુળમાં રહેવાવાળા છે, ગુરૂના વિનય વૈયાવૃત્તિ આદિ સમસ્ત કાર્યા કરવામાં જે અગ્રેસર રહે છે એવા મુનિ ગુરૂના અભિપ્રાયથી અથવા નિરવધ અનુષ્ઠાનમા દૃષ્ટિથી અને તન્મુક્તિ–ગુરૂવળ પ્રતિપાદિત સર્વવિષયવિરતિરૂપ મુક્તિથી વિચરણ કરે.

ભાવાર્થ—ગુરૂસમીપ રહેનાર શિષ્ય જ તેની આજ્ઞાનુસાર સંયમના આરાધનાશીલ ખર્નીને સમ્યગ્નાનાદિકના લાભથી યુક્ત ખને છે. પણ એકલ-વિહારી નહીં, ગુરૂજનની નિકટ નિવાસ કરનાર શિષ્ય યત્નાએ કરતાં કરતાં વિહાર કરવાના સ્વભાવવાળા ખને છે. समीपे वर्तमानस्तदाज्ञानुसारी संयमी सम्यग्ज्ञानादिकं लभते नैकाकिविहारीति हदयम् , स च कीदृशो भवेदित्याह-' यतमानविहारी'-त्यादि । यतमानविहारी यतमानः=यतनां कुर्वाणः सन् विहर्त्तुं शीलं यस्य स यतमानविहारी, अपि च 'चित्तनिपाती' चित्तं गुरोरभिरुचिस्तेन निपतितुं शीलं यस्य स चित्तनिपाती= आचार्याभिषायानुगमनगीलः, एवं च 'पथिनिध्यायी ' कुत्रापि निर्गतस्य गुरोः पन्थानं=मार्ग निध्यातं शीलं यस्य स पथिनिध्यायी=गुरुमार्गानुगामी, उपलक्षणं शय्यादिमलोकी चाहारगवेपीत्यादेरिप वोध्यम् । अन्यच-' पर्यवाह्यः ' परि=सर्वत आचार्यस्याग्रतः पृष्ठतः स्थित्वा अवाह्य =अदूरवर्ती गुरोरवग्रहावस्थायी, प्राणान्= एकेन्द्रियादिजीवान् दृष्टा=बीक्ष्य तदुपमर्दनं परिहरन् गन्छेत्=गुर्वाज्ञायां विचरेत्।।२॥ राजके अभिप्राय अनुसार प्रवृत्तिशील होता है। पथिनिध्यायी-कहीं भी वाहर गये हुए गुरु महाराज के ध्यान-अवलोकन करनेके शीलवाला-उनके आगमनकी प्रतीक्षावाला-गुरुके मार्गपर चलनेवाला, उपलक्षणसे उनकी शया-आसन आदि का निरीक्षण करनेवाला, उनके लिये आहा-रादिककी गवेपणा करनेवाला इत्यादि वातोंका भी संग्रह कर छेना चाहिये। तथा-पर्यवाद्यः-आचार्य महाराजके आगे और पीछे स्थित हो कर भी जो द्रवर्ती न हो-गुरुप्रदत्त नियमादिकोंका पालक हो अर्थात् गुमदेव जो भी पचक्काण देवें उसे प्रसन्नचित्तसे ग्रहण करनेवाला हो। ऐसा मुनि ही एकेन्द्रियादिक जीवों को आत्मौपम्येन देखकर-जान कर उनके उपमर्वनसे विरक्त हो गुरुकी आज्ञामें रहनेयोग्य है। उनकी आज्ञानुसार अपनी प्रत्येक चर्या करनेवाला मुनि ही उनके निकट रह मकता है ॥ स्०२॥

ગુરૂની રૂચિથી અલવાના સ્વભાવવાળા આચાર્ય મહારાજના અભિપ્રાય અનુમાર પ્રવૃત્તિશીલ અને છે કોઇ પણ સ્થળે અહાર ગયેલા ગુરૂના આગમનનુ ધ્યાન, અવલોકન કરવાની વૃત્તિવાળા તેના આગમનની પ્રતીક્ષાવાળા, ગુરૂના માર્ગ પર આલવાવાળા, ઉપલક્ષણથી તેની શૈયા—આસન આદિનું નિરીક્ષણ કરવાવાળા શુરૂ માટે આહારાદિકની ગવેષણા કરવાવાળા ઈત્યાદિ વાતોના પણ સંગ્રહ કરી લેવા તોઇએ તથા પર્વचાતા:—આચાર્ય મહારાજની આગળ અને પાછળ સ્થિત અનીને પણ દરવર્તી ન હેપ અને ગુરૂ—પ્રદત્ત—નિયમાદિકોના પાલક હાય અર્થાત્ ગુરૂદેવ જે પણ પર્વામાણું દે તેને પ્રસ્ત્રચિત્તથી થહણ કરવાવાળા હાય એવા મુનિ જ એકન્દ્રિયાદિક ઉપાને આત્મોપમ્યથી દેખીને—અર્થાત્ આત્મસમાન જાણીને તેના ઉપમત્નથી વિચ્કત હાય ગુરૂની આગામા રહેવાયાંગ્ય હાય છે. એમની આગ્રાનુસાર પ્રત્ની પ્રત્યેક ચર્યા કરવાવાળા મુનિ જ તેમની સમીપ રહી શકે છે. ॥ સૃ૦ ર ॥

अपि चान्यदपि द्र्यति—' से अभिक्रममाणे ' इत्यादि ।

मूलम्—से अभिक्रममाणे पिडक्रममाणे संकुचमाणे पसारेमाणे विणिवहमाणे संपिलिमज्जमाणे, एगया गुणसिमयस्म रीयओ कायसंफासं समणुचिन्ना एगतिया पाणा उद्दायंति, इहलोगवे-यणविज्ञावियं जं आउद्दिक्यं कम्मं तं परिन्नाय विवेगमेइ, एवं से अप्पमाएण विवेगं किष्टइ वेयवी ॥ सू० ३॥

छाया—सोडिमक्रामन् प्रतिक्रामन् संक्रुचन् प्रसारयन् विनिवर्तमानः संपरि-मृजन् , एकदा गुणसमितस्य रीयमाणस्य कार्यसंस्पर्शमनुचीर्णा एके प्राणिनोऽप-द्रान्ति, इहलोकवेदनवेद्यापतितं यद् आकुट्टीकृतं कर्म तत्परिज्ञाय विवेकमेति, एवं तस्याममादेन विवेकं कीर्तयित वेदवित् ॥ मृ०३ ॥

टीका—' सोऽभिक्रास 'नित्यादि, सः=पूर्वीक्त आचार्यादेशकारी मुनिः, 'अभिक्रामन् '=अभि=साम्मुख्येन क्रामन्=व्रजन्, प्रतिक्रामन्=प्रत्यागच्छन्, संकु-चन्=पाणिपादादीनां संकोचं कुर्वन् प्रसारयन्=तानेव संकुचितानवयवान् विस्ता-रयन्, विनिवर्तमानः=सकलसावद्यक्रियाभ्यो वि=विशेषेण निवर्तमानः=परावर्तमानः संपरिमृजन्=सं=सम्यक्तया परि-सर्वतःमृजन्=पाण्याद्यवयवान् देहन्यासस्थानं च रजोहरणादिना परिशोधयन् गुरुकुले संवसेत् । एतेपां विशेषणानामुपलक्षणतयो-

इसी विषयसे लगती हुई और भी वात कहते हैं "से अभि-क्कमाणे" इत्यादि।

पूर्वोक्त रीतिसे आचार्य के आदेशका पाल्न करनेवाला मुनि जाते समय, आते समय, हस्त और पादादिकों के फैलाते एवं उनका संकोच करते समय सकल-सावद्य क्रियाओं से अच्छी तरह रहित होता हुआ तथा हस्त-पादादिक अवयवोंका एवं अपने उठने बैठने आदिके स्थानका रजोहरणादिकसे परिमार्जन करता हुआ गुरुकुलमें रहनेके लायक होता है। अर्थात्-गुरुकुलमें निवास वही मुनि कर सकता है जो

આ વિષયને લગતી બીજી પણ વાત કહે છે " से अभिक्कममाणे " ઇત્યાદિ. પૂર્વોક્ત રીતિથી આચાર્યના આદેશનું પાલન કરવાવાળા મુનિ જાવાના સમયે આવવાના સમયે, હાથ અને પગ ફેલાવતાં અને એના સંકોચ કરતાં સમયે સકલ સાવઘ કિયાઓથી સારી રીતે રહિત બની તેમજ હાથ પગ આદિ અવયવાનું અને પાતાના બેસવા ઉદ્યાના સ્થાનનુ રજેહરણાદિકથી પરિમાર્જન કરતાં ગુરૂ-કળમાં રહેવાને લાયક બને છે. અર્થાન્-ગુરૂકુળમાં નિવાસ તે મુનિ કરી શકે છે

पवंजनपार्श्वरिवर्तनादिकमिष मुनीनां यथाविधि करणीयत्वेन वोध्यम् । तत्रोपवे-जनं गरोरंग्रे उत्तरदासनादिनाऽवस्थानम् , चिरावस्थानाक्षमत्वे पृथिवीष्रत्युपेक्षण-पिरमार्जनपूर्वक कुक्कुटाचरणोदाहरणेनावयवसंकोचप्रसारादिकं कुर्वन् मयूरवजी-वोपमर्दनगद्भित एकपार्श्वस्थायी सुप्तोऽिष जाग्रदिव प्रमार्जनपूर्वकपार्श्वपरिवर्तन-विधायी विहरत् । एवं च सदा सर्वथाऽप्रमत्तो मुनिः सकलां क्रियां विद्धीतेति अपने आचार्य के आदेशका पालन करनेवाला हो, तथा यत्नपूर्वक प्रत्येक गमनागमनादिक एवं हस्तप्रसारणादिक क्रियाओंका कर्ता हो । यत्नसे प्रवृत्तिशील साधु सकल सावद्यव्यापारोंसे रहित होता है।

ये स्त्रस्थ विशेषण मुनियोंकी अन्य उपवेशन-बैठना, शयन-सोना तथा पार्श्वपरिवर्तन-करवट यदलना आदि कियाओंके उपलक्षक हैं। मुनिजनोंको ये कियाएं भी यथाविधि ही करना चाहिये-ऐसा समझना चाहिये। गुरुके आगे उत्कटादिक आसनसे बैठना उपवेशन है। इस आनमसे यदि वह वहुत समय तक न बैठ सके तो पृथिवीको-बैठनेके स्थानको देखभाल कर और रजोहरण से उसे परिमार्जित कर कुक्कुटा चरणके उहाहरणसे शारीरिक अवयवोंकी संकोच अथवा विस्तार-पमारना आदि कियाको करना हुआ वह मयूरकी तरह जीवोंकी विराधनासे उरता हुआ एक करवटसे सोया हुआ होने पर भी जगे हुए की तरह द्नरी करवट छेनेके स्थान को रजोहरणादिकसे प्रमार्जन-पूज कर किर करवट छेवे। अप्रमत्त मुनि इसी प्रकार निरन्तर अपनी समस्त कियाओंको करे।

જે પોતાના આચાર્યના આદેશનુ પાલન કરનાર હોય તથા યત્નપૂર્વક પ્રત્યેક ગમનાગમનાદિક અને હસ્તપ્રસારણાદિ ક્રિયાઓના કરવાવાળા હોય. યત્નથી પ્રવૃત્તિગીલ સાધુ સકલસાવઘ વ્યાપારાથી રહિત હોય છે

ગા સત્રમા મુનિઓની અન્ય કિયાઓ કે જેમનુ તેમણે યથાવિધિ પાલન કરવાનું તોય છે તે અતાવવામાં આવેલ છે ઉપવેશન-એસવું, શયન-સુવુ તથા પાર્લા પરિવર્તન-પડેખું બદલવું આ કિયાઓ મુનિજનાએ યથાવિધિ કરવી એઇએ. સફના સ્પેને ઉકડ્-આદિ આસનથી એસવુ એઈએ. એ આસનથી એ તે વધારે સત્ય દેખી ન શકે તો પૃથ્વીપર-એસવાના સ્થાનને રૂડી રીતે એઈ રએહરણથી નાક કરી ગારીસ્ક અવયવાની કુકડાની માફક સકાંચ અથવા વિસ્તાર ઈસાદિ અત્યવાની કુકડાની માફક સકાંચ અથવા વિસ્તાર ઈસાદિ અત્યવાની કુકડાની માફક સકાંચ અથવા વિસ્તાર ઈસાદિ અત્યવાની કુકડાની માફક સકાંચ અથવા વિસ્તાર ઈસાદિ અતાર્ય કરતાં પ્રસારવા અદિ કિયાઓ નિયમસર કરતા શકા મારની માફક જવાની વિ-ધન લીડરનો રહે. એક પડે મુસ્તેલ હોય અને બીજું પડે મું કેરવતાં સચેત બની

भावः। अप्रमादपूर्वक-सकलकार्यकारिणोऽन्तरायोदयात् यद्भवेत्तद्दर्शयति-'एकदे'त्यादि, एकदा=कदाचित्, 'गुणसमितस्य 'गुणेन=मुनिगुणेन अप्रमादादिना
समितः=संयुतो गुणसमितस्तस्य, रीयमाणस्य=सम्यग्गच्छतः पूर्वोक्ताभिक्रमणादिविशेषणविशिष्टस्य मुनेः 'कायसंस्पर्श 'कायस्य=शरीरस्य संस्पर्शः=कायसंस्पशस्तम् समनुचीर्णाः=संप्राप्ताः सम्पातिमादय एके=केचन प्राणाः=द्वीन्द्रियादयः
अपद्रावन्ति=म्नियन्ते । अत्र मरणरूपपश्चिमावस्थाया ग्रहणात पूर्वावस्थाया अपि
ग्रहणं भवतिः तथाहि-केचन हस्ताद्याघातेन संघात्यन्ते, अपरे म्लायन्ति, अन्ये
परितप्यन्ते । अत्र च कर्भवन्धस्य वैचित्र्यं वर्तते, तद्यथा शेलेशीम्रुपंगतस्य पाण्याद्य-

अप्रमाद्पूर्वक अपनी सकल कियाओं को करनेवाले मुनिजनके अन्तरायके उद्यसे जो हो जाता है उसे सूत्रकार "एकदा गुणसिम-तस्य" इत्यादि सूत्रांशसे प्रकट करते हैं। मुनिगुण-अप्रमाद्से युक्त उस मुनिके कदाचित् चलते समयमें, अर्थात्-जाते उठते बैठते समयमें शा-रीरिक स्पर्शको प्राप्तकर बीन्द्रियादिक जीव विराधित हो जाते हैं अथवा यहां पर मरणरूप पश्चिम-अन्तिम अवस्थाके ग्रहणसे उससे पूर्व अवस्था का भी ग्रहण होता है, इससे यह बात इतनी और समझ लेना चाहिये कि कोई २ कुन्थ्वादिक जीव उसके हस्तादिकके आधातसे विराधित हो जाते हैं, कोई कोई म्लान हो जाते हैं और कोई कोई संताप पाते हैं।

यहां पर कर्मबन्धकी विचित्रता है, जैसे — शैलेशी अवस्थासंपन्नके रेलें ७२ एडिशी के स्थान पुर्शने परेशुं भद्दे. आ रीते भुनिक निरन्तर पातानी अधी डियाका डरवी केंडके.

પ્રમાદરહિત પાતાની બધી કિયાઓ કરનાર મુનિજનને કાઇ કાઇ વખત અન્તરાયના ઉદયથી જે થાય છે તે સૂત્રકાર "एकदा गुणसमितस्य" ઇત્યાદિ સૂત્રાંશથી પ્રગટ કરે છે—મુનિગુણ અપ્રમાદથી યુકત એવા મુનિના કદાચ ચાલતા સમયે અર્થાત્ આવતાં—જતાં, ઉઠતાં બેસતાંના સમયે શારીરિક સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરી દ્વીન્દ્રિયાદિક જીવ વિરાધિત બની જાય છે. અથવા અહિં પર મરણરૂપ પશ્ચિમ—અંતિમ અવસ્થાના ચહેણથી એને એની પૂર્વ અવસ્થાનું પણ ચહેણ થાય છે. આથી એ વાત સમજ લેવી જોઈએ કે કાઇ કાઈ કુન્શ્વાદિક જીવાની તેના હસ્તાદિકના અડવાથી વિરાધના થઇ જાય છે. કાઈ કાઈ જીવ ગ્લાન થઈ જાય છે, કાઈ કાઈ સંતાપ કરે છે.

અહિંયાં કર્મ ખંધનની વિચિત્રતા છે. જેમ કે-શૈલેશી-અવસ્થા-સંપન્નના

वयवस्पर्शनितं मनकादिसत्त्वघातेऽपि वन्धहेतुभूतात्मविपरिणामाभावान्नैव वर्भवन्धो भवितुमहिति, उपनान्तक्षीणमोहसयोगिकेविलनश्च सामयिकः कर्भवन्धो जायते, स्थितिहेतुककपायाभावात् । अत्रायं विवेकः—

प्रथमसमये यन्थो द्वितीयसमये वेदनं तृतीये च निर्जरणं जायते, इति तृतीयसमयस्य निर्जरसामायिकत्वात् सामायिकत्वेन प्रतिपादनम् ।

अप्रमन्तरं यतेः क्रमवन्धो जघन्यतोऽन्तर्मृह त्तिथितिकः, उत्कृप्टतश्चान्तः कोटिन्यितिकः। प्रमन्तरं यतेरप्यनाकु हिकया प्रवर्तमानस्य क्वचित्कदाचित् करचरहस्तादिक अवयवके स्पर्शे से महाकादिक प्राणियोंकी विराधना भी हो
जाती है तो भी वन्धके कारणभूत आत्माके प्रमादादिक्ष्प परिणामका
अभाव होनेसे उनके कर्मवन्ध नहीं होता है। उपज्ञान्त मोह, क्षीणमोह
और स्योगी केवलीके योगका सद्भाव होनेसे एकसमयस्थितिक सातावेदनीय कर्मका वन्ध होता है; क्यों कि उनमें स्थितिका कारणभूत कषाय
का अभाव है। यहां यह समझना चाहिये—

प्रथम समयमें वन्ध, हितीय समयमें वेदन, और तृतीयमें उस वंधे हुए कर्मकी निर्जरा होती है। इस प्रकार तृतीय समयको निर्जरसामा- यिक होनेसे सामायिकरूपसे कहा है।

अप्रमत्तमंयितमुनिका कर्मवन्य जघन्य अन्तर्मृहर्त्त और उत्कृष्ट अन्तःकोटिकोटिस्थितिवाला होता है। अनाकुहिका (अजानपने)से प्रवृत्त प्रमत्तमंयित साधुके हाथ पैर आदिके संघटनसे कदाचित् कहीं किसी प्राणीकी विराधना हो जाय तो उससे उनका कर्मवन्य जघन्य

હેરનાદિક અવયવના સ્પર્શથી મશકાદિક પ્રાણીઓની વિરાધના પણ થઇ જાય છે તા પણ બન્ધના કારણભૂત આત્માના પ્રમાદાદિરૂપ પરિણામના અભાવ હોવાથી એને કર્મળ ધન થતું નથી ઉપશાન્તમોહ, ક્ષીણમોહ અને સચાગી કેવલીને એગના સ્ટ્રભાવ હાવાથી એકસમયસ્થિતિક સાતાવેદનીય કર્મના બન્ધ થાય છે તેમકે આમાં સ્થિતિના કારણભૂત ક્ષાયના અભાવ છે અહિં એ સમજ હું જોઇ એ—

પ્રથમ સમયે ખન્ધ, ખીજે સમયે વેદન, અને ત્રીજે સમયે એના ખ'ધા-યેલા કર્મની નિજેશ અને છે. આ રીતે ત્રીજ સમયને નિજેશ સામાચિક હોવાથી સામાચિક રૂપથી કહ્યો છે

રાપ્રમત્ત સંયતિ સુનિના કર્માં બન્ધ જઘન્ય અન્તર્સું હુતે અને ઉત્કૃષ્ટ રાતના નેટાર્ટીટાર્ટીસ્થિનિવાળા હોય છે અજાણપણાથી પ્રવૃત્ત પ્રમત્તસ યતિ જાહુના હાય પ્રારાદિના અડવાથી કદાચ કોઈ સ્થળે કાઈ પ્રાણીની લિગ્રધના થઇ णाद्यवयवसंस्पर्शात् प्राण्युपघातादौ जघन्यत उत्कृष्टतश्च कर्मवन्धः पूर्वोक्त एव विशेषिततरः। अयं कर्मवन्धस्तिस्मिन्नेव भवे क्षीयते इति सूत्रेण दश्यित - 'इह ०' - इत्यादि - एतेषां यत् कर्म तिद्दि हो कवेदनवेद्यापितम् - इह = अस्मिन्नेव हो के = भवे वेदनं = भोगः इह हो कवेदनम् , तत्र - वेद्यम् - प्रकरणानु रोधात् प्रतिक हु वेदनीयं दुःखम् = इह हो कवेदनवेद्यम् तत्र आपतितं = तत्कारणत्वेन समायातम् = इह हो कवेदनवेद्या-पितं वर्तमानभवीयभोगानु वन्धि भवतीत्यर्थः। आकु द्वीकृतक मणि यत्कर्त्तव्यं तद्-दर्शयित - ' जं ' इत्यादि, स्रुनिः यत्कर्म आकु द्वीकृतम् आकु दृ च्या = आभोगेन इच्छये-त्यर्थः, कृतं = विदितं कर्म आकु द्वीकृतम् , प्राणिघातेन तिदच्छया कायसंघट्ट नादिना च जातं यत्कर्म ज्ञानावरणीयादि तज्जनकं वा प्राणातिपातादि रूपकर्म तत् सर्व परिज्ञाय = ज्ञपित्रया ज्ञानावरणीयादि तज्जनकं वा प्राणातिपातादि रूपकर्म तत् सर्व परिज्ञाय = ज्ञपित्रया ज्ञानावरणीयादि तज्जनकं वा प्राणातिपातादि रूपकर्म तत् सर्व परिज्ञाय = ज्ञपित्रया ज्ञानावरणीयादि तज्जनकं वा प्राणातिपातादि रूपकर्म तत् सर्व परिज्ञाय = ज्ञपित्रया ज्ञानावरणीयादि तज्जनकं वा प्राणातिपातादि रूपकर्म तत् सर्व परिज्ञाय च विवेकं = दश्यकारप्राप्य विचान स्मान्यत्म क्षेत्रया होनेत प्राप्य होनेत्त्य स्माचरित येन कर्मवन्धो न भवतीति तात्पर्यम् ।

और उत्कृष्ट पूर्वोक्त स्थितिवाला होता है। परन्तु अप्रमत्त मुनिसे प्रमत्त मुनिके विद्योषतर होता है। इस कर्भबन्धका इसी भवमें क्षय हो सकता है। इसीको सूत्रसे दिखलाते हैं-' इह०' इत्यादि—

इनका जो पूर्वोक्त कर्मबन्ध है, वह इहलोकवेदनवेद्यापितत है। अर्थात्-इसी भवमें भोगमें आकर नष्टृ होनेवाला होता है। आकुिंहका से किये गये कर्म में क्या करना चाहिये, वह 'जं' इत्यादिसे दिखलाते हैं। प्राणिघातसे, प्राणिघातकी इच्छासे तथा कायसंघट्टन आदिसे जो ज्ञाना-वरणीयादि कर्म उत्पन्न हुए तथा उनके जनक प्राणातिपातादि कर्म उत्पन्न हुए तथा उनके जनक प्राणातिपातादि कर्म इपरि-

જાય તો એથી એનાં કર્મ ખંધ જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વોક્ત સ્થિતિવાળા અને છે. પરંતુ અપ્રમત્ત મુનિ કરતાં પ્રમત્ત મુનિને વિશેષતર કર્મ ખંધ થાય છે. આ કર્મ બન્ધના આ જ ભવમાં ક્ષય થઈ શકે છે. એને સ્ત્રથી અતાવેલ છે. '' इह " ઇત્યાદિ.

આના જે પૂર્વોક્ત કમ બન્ધ છે તે ઇહલાકવેદનવેદ્યા-પતિત છે. અર્થાત્ આ જ ભવમાં ભાગવવા અને નષ્ટ થવાવાળા હાય છે. આકુિફકાથી કરાયેલા કમ માં શું કરવું જોઇએ, આ " જે " ઇત્યાદિથી ખતાવેલું છે-પ્રાણિદ્યાતથી, પ્રાણિદ્યાતની ઇચ્છાથી, તથા કાયસંઘદ્દન વગેરેથી જે જ્ઞાનવરણીયાદિ કમે ઉત્પન્ન क्रमविवेकमाह—' एवमित्यादि, वेदवित् स्वसमयपरसमयज्ञस्तीर्थंकरो गणधर अतुर्दश्यरो वा एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण वक्ष्यमाणप्रकारेण वा अप्रमादेन=प्रमादवर्जनेन दश्यकारप्रायश्चित्तपु कस्यचन सम्यगाचरणेनेत्यर्थः, तस्य कर्मणो विवेकं पृथग्मा-वमभावं वा कीर्त्तयति=कथयति ॥ सृ० ३ ॥

ज्ञासे जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञासे परिहार कर मुनि विवेकको अर्थात दश्रविध प्रायिक्षत्तोंमें किसी एकको ग्रहण करके अथवा पूर्वोक्त आचरण फिर कभी न करना, इस प्रकार विवेकको प्राप्त करता है।

जान बृझ कर जिन्होंने प्राणिघात आदि किया, ऐसे मुनिका भी कर्मवन्ध तपसे, छेदसे, दुवारा दीक्षा देनेसे तथा घोरतर तप संयम वेया-वच आदिके समाराधनसे उसी भवमें नष्ट हो जाता है। सभीका तात्पर्य यह है कि विवेकवान मुनिको वैसा आचरण करना चाहिये, जिससे कर्मवन्ध न हो, प्राणियों की हिंसासे, इच्छासे और ज्ञारीरिक संघटन आदिसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञानावरणीयादिक कर्म है, अथवा इस कर्मका उत्पादक जो प्राणातिपातादिकरूप कर्म हैं, उन सबका ज्ञपरिज्ञासे जान कर और प्रत्याख्यान परिज्ञासे परित्याग कर दश प्रकारके प्रायिश्वत्तों में से एक प्रायिश्वत्तरूप जो विवेक नामका प्रायिश्वत्त है उसका जो पालन करता है वह विवेकवान है। अथवा-विवेक शब्दका अर्थ-पृथग्भाव भी है। पृथग्भावका अर्थ है-जिस कार्यका त्याग कर दिया है उसका

થાય તથા તેના જનક પ્રાણાતિપાતાદિ કર્મ આચરિત અને તેને ન-પરિત્રાથી વિચારી અને પ્રત્યાખ્યાન પરિત્રાથી પરિહાર કરી મુનિ વિવેકને અર્થાત્ દશિધ પ્રાયક્ષિત્તમાના કાઈ એકને અહણુ કરી અથવા પૂર્વોક્ત આચરણુ ફરી કિંદ ન કરવાનુ આ પ્રકારના વિવેકને પ્રાપ્ત કરે છે.

રમજવા છતાં જેણે પ્રાણઘાત ઇત્યાદિ કર્યું એવા મુનિનાં કર્મળન્ધ, તપથી, છેદથી, ખીછ વખત દીક્ષા દેવાથી તથા ઘારતર તપ, સંચમ, વેચાવચ્ચ આદિના સમાગધનથી એ જ ભવમા નાગ પામે છે આનું તાત્પર્ય એ છે કે વિવેકવાન મુનિએ એવુ આચરણુ કરવું જોઈએ જેથી કર્મળન્ધ ન થાય પ્રાણીઓની હિસાથી, પ્રાપ્તિઘાતની ઇચ્છાથી અને શારીરિક સઘદન આદિથી ઉત્પન્ન થયેલ જે ગ્રાનાવરન્દ્રીયદિક કર્મ છે અથવા આ કર્મના ઉત્પાદક જે પ્રાણાતિપાતાદિકરૂપ કર્મ છે, એ ખધાને ગ્ર-પરિગ્રાથી જાણી અને પ્રત્યાપ્યાન પરિગ્રાથી પરિત્યાગ કરી દસ પ્રકારના પ્રાયસિત્તમાર્થી એક પ્રાયસિત્તરૂપ જે વિવેક નામનુ પ્રાયસિત્ત છે એનું જે પાલન કરે છે તે વિવેકવાન છે. અથવા વિવેક શખ્દના અર્થ-પૃથક્લાવ પણ છે. " પૃયમ્માત્ર ના અર્થ છે – જે કાર્યના ત્યાગ કર્યા છે તે કરીથી ન કરવું.

कीद्दशः पुनरप्रमादी भवतीति दर्शयति 'से पभूयदंसी ' इत्यादि।

मूलम्—से पसूयदंसी पसूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सहिए सयाजए दट्ढुं विष्पडिवेएइ अष्पाणं—िकमेस जणो करिस्सइ, एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ, मुणिणो हु एयं पवेइयं, उब्बाहिज्जमाणे गामधम्मेहिं, अवि निब्बलासए, अवि ओमोयरियं कुज्जा, अवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा, अवि गामाणुगामं दूइज्जा, अवि आहारं वुचिंछिदिज्जा, अवि चए इत्थीसु मणं, पुठ्वं दंडा पच्छा फासा पुठ्वं फासा पच्छा दंडा, इच्चेए कळहासंगकरा भवंति, पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्ञा अणासेवणाए त्तिबेमि, से नो काहिए नो पासणिए नो मामए णो कयिकरिए वइगुत्ते अज्झप्पसंबुडे परिवज्जए सया पावं, एयं मोणं समणुवासिज्ञासि—ित्तेबीम ॥ सू० ४॥

छाया-स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान उपशान्तः समितः सहितः सदा यतः दृष्ट्वा वि-प्रतिवेदयत्यात्मानं-किमेष जनः करिष्यति, एष तस्य परमारामो जातो छोके स्त्रियः, म्रानिना हु एतत्प्रवेदितम्, उद्बाध्यमानो ग्रामधर्मः, अपि निर्वेछाशकः, अप्यवमौदर्थं क्रुयात्, अप्यूर्ध्व स्थानं तिष्ठेत्, अपि ग्रामानुग्रामं द्रवेत्, अप्याहारं व्यवच्छिन्द्यात्, अपि त्यजेत् स्त्रीषु मनः, पूर्व दण्डाः पश्चाहस्पर्शाः पूर्वं स्पर्शाः पश्चाहण्डाः,

फिर नहीं करना। इस विवेक प्राप्त मुनि अपनी प्रवृत्ति इस प्रकार रखता है कि जिससे उसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता है। इस प्रकार स्व-पर सिद्धान्तवेदी तीर्थं दूर, गणधर, अथवा चतुर्दशपूर्वके पाठी श्रुत-केवली भगवान पूर्वोक्त प्रकारसे अथवा वक्ष्यमाण प्रकारसे यही कहते हैं कि जो मुनि दश प्रकारके प्रायश्चित्तका भी सम्यक् रीतिसे सेवन करता है वह अपने कर्मों के अभावका-इन्हें अपनी आत्मासे भिन्न करने का कर्त्ती होता है।।सू०३।।

આ વિવેક પ્રાપ્ત મુનિ પોતાની પ્રવૃત્તિ એવા પ્રકારની રાખે છે કે જેથી એને નવીન કર્મના અન્ધ થતો નથી. આ રીતે સ્વ—પર સિદ્ધાંતવેદી તીર્થં કર, ગણુ ધર અને ચતુદ શ પૂર્વના પાઠી શ્રુતકેવલી ભગવાન પૂર્વેક્તિ પ્રકારથી અને વક્ષ્યમાણ પ્રકારથી એ જ કહે છે કે જે મૃનિ દસ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તોમાંથી કાઈ એક પ્રાય-શ્ચિત્તનું પણ સમ્યક્ રીતિથી સેવન કરે છે તે પાતાના કર્મના અભાવના એટલે તેને પાતાના આત્માથી જીદા કરવાના કર્તા અને છે. ા સ્૦૩ ા

इत्येते कलहासङ्गकरा भवन्तिः प्रत्युपेक्ष्याऽऽगम्याऽऽज्ञापयेदनासेवनयेति व्रवीमि, म नो कथकः नो प्राक्षिकः नो कृतिक्रयो वाग्गुप्तोऽध्यात्मसंदृतः परिवर्जयेत् सदा पापम्, एतन्मोनं समनुवासयेदिति व्रवीमि ॥ मु० ४॥

टीका—'स प्रभृतद्द्शी 'त्यादि, सः=संयमी 'प्रभृतद्शी 'प्रभूतं=भूत-भविष्यहर्तमानकालीनं प्रमाद्विषयकं द्रष्टुं शीलं यस्य सप्रभृतद्शी—उपार्जितकमणः कालत्रयेऽप्यव्योपभोग्यत्वेन द्र्शनशील इत्यर्थः, किंच 'प्रभूतपरिज्ञानः' प्रभूतं= प्रचुरं परिज्ञानं प्राणिपरिपालनोपायस्य संसारापवर्गहेतोश्च सम्यग्ज्ञानं यस्य सप्रभृतपरिज्ञानः—हेयोपादेयपरिज्ञानकुशलः, किंच उपशान्तः=इन्द्रियनोइन्द्रियोपशमेन कपायोपशमेन च शान्तिम्रपयातः, समितः=ईर्यादिपश्चसमितिभिः संयुक्तः, यहा—'समितः' सम्=सम्यग् रत्नत्रयम्—इतः=प्राप्तः। सहितः=ज्ञानादि—

मुनि किस पकार अप्रमादी होता है, इस वातको कहते हैं "से पभ्यदंसी" इत्यादि—

भृत, भविष्यत् और वर्तमानकाल सम्बन्धी प्रमाद्के विषयको देखने का जिसका स्वभाव होता है वह प्रभूतद्द्शी है-अर्थात्—उपार्जित कर्म कालत्रयमें भी अन्यथा नहीं होता है, उसका फल अवइय भोगना पड़ता है-इस प्रकारकी निस्संदेह दृष्टिसे युक्त है, प्रभूतज्ञानी है-अर्थात्—प्राणिगणकी रक्षाके उपाय, संसार एवं अपवर्गके कारणों का जिसे सम्यक्ज्ञान है, हेय और उपादेय तत्त्वका जिसे वास्तविक भान है, वह प्रभूतज्ञानी है। जो उपज्ञान्त है, इन्द्रिय और नोइन्द्रिय-मनके उपज्ञम तथा कपाय के उपज्ञानते हैं, इन्द्रिय और नोइन्द्रिय-मनके उपज्ञम तथा कपाय के उपज्ञमसे जो ज्ञान्तिको प्राप्त हो ज्ञका है, ईया आदिक पांच समितियों से जो युक्त है, अथवा-सम्-सम्यक् रत्नत्रयकी जिसे प्राप्ति है, सहित-

કેવા પ્રકારના મુનિ અપ્રમાદી હોય છે આ વાતને કહે છે. "સે વમૂચદ્રંસી" ઇત્યાદિ. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્ત માનકાળ સંખંધી પ્રમાદના વિષયને દેખવાના જેના ત્વભાવ છે તે પ્રભૃતદર્શી છે અર્થાત્ ઉપાર્જીત કર્મ કાલત્રયમાં પણ નિષ્ફળ અનતું નથી તેથી તેનું ફળ અવશ્ય ભાગવવું પડે છે. આ પ્રકારની અસંદિગ્ધ રિપ્ટિયી યુકત છે પ્રભૃતજ્ઞાની છે—પ્રાણિગણની રક્ષાના ઉપાય, મંસાર અને મોક્ષનાં કાર્ય્યાનું જેને સમ્યક્ષ જ્ઞાન છે, હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વનું જેને વાસ્તવિક ભાન છે તે પ્રભૃતજ્ઞાની છે જે ઉપગાન્ત છે—ઈન્દ્રિય અને નાઈન્દ્રિય—મનના ઉપશમથી ત્રય ક્યાયના ઉપશમથી જે ગાન્તિને પ્રાપ્ત કરી શકેલ છે, ઇયાં આદિક પાચ સ્મિતિરોાથી જે યુકત છે, અથવા સમ્—સમ્યક્ષ રતનત્રયની જેને પ્રાપ્તિ છે, જ્ઞાના-

पश्चाचारैः संपन्नः, एवं 'सदायतः' सदा=सर्वदा यतः=यतनावान प्रमादरहितः। एतादशो म्रुनिर्धुरुसमीपस्थितः कर्मणोऽपनयनं करोति।

तस्य योषिदादिपरीषहोपनिपाते यद्विधेयं तहर्शयति—' दृष्ट्वा '—इत्यादि, पूर्वोक्तिविशेषणविशिष्टः प्रमादवर्जितो मुनिः आत्मानं=स्वं दृष्ट्वा उपसगिविधान—तत्परं स्त्रीजनं विभतिवेदयति=समालोचयति, किं समालोचयतीत्याह—' किमेष ' इत्यादि, एष जनः=स्त्रीजनः ममापकारं किं करिष्यति? न किमपीत्यथः, यद्वा—रोगाभिभ-वादौ एष स्त्रीजनो मम तस्यामवस्थायां न त्राणाय वा शर्णाय वा स्यादतः किं करिष्यति=न किमपीत्यर्थः। स्वीकृतपश्चमहात्रतस्य विमलकुलललाम-

ज्ञानादिक पांच आचारों से जो संपन्न है, तथा सदा जो यतनावान् है,. प्रमादरहित है, ऐसा मुनि गुरुके समीप रह कर कमौंका नावा करता है।

इस मुनिके स्त्री आदि द्वारा परीषह तथा उपसर्ग उपस्थित किये जाने पर इसे जो विधेय है, वह 'सृत्रकार " दृष्ट्वा—इत्यादि " पदोंद्वारा स्पष्ट करते हैं—वे कहते हैं कि इन पूर्वोक्त विद्योषणों से युक्त एवं अप्रमादी वह मुनि जब इसके उपर स्त्री आदिकों के द्वारा उपसर्ग आदि किये जाते हैं—अथवा उपसर्ग करने में तत्पर यह जब उन्हें देखता है, तो विचारता है कि यह स्त्री मेरा क्या अपकार करेगी, कुछ भी नहीं। अथवा जिस समय मेरे कोई रोग वगैरहका उपद्रव होगा उस अवस्था में भी यह उस रोगसे न मुझे बचा सकती है और न मुझे कोई सहारा ही दे सकती है। मैं पंचमहात्रतों का धारी हूं। मैं इस मुनिकुलका तिल

દિક પાંચ આચારાથી જે સહિત છે. તથા જે યત્નાવાન છે-પ્રમાદરહિત છે. એવા મૃનિ ગુરૂના સમીપ રહીને કર્મોના નાશ કરે છે.

સ્ત્રી આદિ દ્વારા પરીષહ તથા ઉપસર્ગ થતાં, આ મુનિનું જે કર્તાત્ય છે, તેને સ્ત્રકાર " हष्ट्वा—इत्यादि " પદોદ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે. તે કહે છે કે—આવા પૂર્વોકત વિશેષણાથી યુકત અને અપ્રમાદી તે મુનિ જ્યારે તેના ઉપર સ્ત્રી વિગેરે આદિ દ્વારા ઉપસર્ગ વગેરે કરવામાં આવે છે, અથવા ઉપસર્ગ કરવામાં તત્પર તે જ્યારે તેને દેખે છે, તો તે વિચારે છે કે આ સ્ત્રીજન મારા શું અપકાર કરશે ? કાંઇ પણ નહીં. અને જે સમય મને રાગ વગેરેના ઉપદ્રવ થશે એ અવસ્થામાં પણ તે સ્ત્રી એ રાગથી ખચાવી શકશે નહિ અને મને સાથ પણ આપી શકશે નહિ. હું પાંચ—મહાવ્રતધારી છું, હું આ મુનિકળના તિલક-

भृतस्य निरम्कृतविषयगुखस्पृहस्यावधृतजीवनमनोरथस्य मम किमेष स्त्रीजनः करिष्यनीति सततं समालोचयतीत्यर्थः। एषः=स्त्रीजनस्तु तस्य प्रमादिनः परमारामः परमानन्दस्थानं जातोऽस्ति, किन्तु न ममाप्रमादिनः, यतो हि स्त्रियः=नार्थः लोके =विषयिलोके मोहोत्पादिन्यो भवन्ति, न संयतलोके।

एतत्कथनं न स्वमतिकिल्पतिमिति दर्शयित-'म्रुनिने 'त्यादि, एतत्=सर्वं पूर्वेक्तिं वक्ष्यमागमुपदेशवचनं च 'हु ' अवधारणे, म्रुनिना=तीर्थक्करादिना प्रवेदितं =हाद्शविधपपीट प्ररूपितम् ।

कमृत हूं। वैपयिक स्पृहाका में अन्तकर चुका हूं, अपने जीवनके पहिले अव्रत अवस्थाके समस्त मनोरथों को त्याग चुका हूं, मैं जब इस परि-स्थितिमें उपस्थित हूं तो अव इस स्त्रीवारा कृत उपसर्गोकी मैं अपेक्षा ही क्या करूं। इसमें क्या शक्ति है जो मुझे लाख उपसर्ग करने पर भी अपने पथसे विचलित कर सके ? हां! यह तो उन्हें ही हर तरहसे अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट कर सकती है जो प्रमाद्मय आनंदके इच्छुक हैं—प्रमादी हैं, मुझ अप्रमादी को नहीं। क्यों कि स्त्रियोंका वश विपयीलोकमें कार्य कारी होता है, संयमीलोकमें नहीं।

इस कथनमें स्वमितकी कल्पनाका निषेध करते हुए स्त्रकार कहते हैं "मुनिना" इत्यादि। यह समस्त पूर्वोक्त कथन तथा आगे और भी जो कुछ कहा जानेवाला है वह सब तीर्थं हुर गणधरादि हारा ही उपिट्ट है। यहां "हु" राव्द अवधारण अर्थ में है। उन्हों ने यह सब लूत छु, विषयिष्ठ स्पृद्धाना में त्याण करेल छे — पोताना छवनना पहेलाना ज्यान अवस्थाना समस्त मने।रथाना त्याण करी शुक्रयो छु, हुं ज्यारे आ पिटिश्वितमा उपस्थित छुं तो हवे आ श्वीजनहारा अपाता उपसर्जीनी हु अपेहा हेम राणी शहु तेनामा छु" शहित छ जे मने लाण उपसर्जी करवा छत्र पण भारा पोताना पहथी विश्वित हरी शहे हहां! ओ ते। ओने ज लक्ष्यों अप हरी शहे छ हे जे प्रमाहमय आन हने। धिरुष्ठनार — प्रमाही छे भारा जेवा अप्रमाहीने नहीं, हेम हे श्रीओने वश् विषयी लेखें। जे जनता होय छे. संप्रभी कोने वश् जनता नथी

ત્યા વાતમાં સ્વમતિની કલ્પનાના નિષેધ કરીને સૂત્રકાર કહે છે "मुनिना" ઈત્ય દિ. આ આપ્યુપે પ્વેકિત કથન અને હવે પછી કહેવામા આવનાર કથન ્ अધું તીર્ધ કર ગામુધર આદિ દારાજ ઉપદિષ્ટ છે. અહિં " हु" શાબ્દ तमेव वक्ष्यमाणोपदेशमाह—'उद्बाध्यमान' इत्यादि, हे शिष्य ! यदि म्रुनिः 'ग्रामधर्मैः ' ग्रामाणाम्=इन्द्रियसम्हानां धर्माः=स्वभावाः=ग्रामधर्मास्तेर्ग्रामधर्मैः स्वस्वविषयसमासक्तस्वभावैः 'उद्बाध्यमानः 'उत्=प्राबल्येन वाध्यमानः=परिपी-ज्यमानो भवेत्तदा निर्वलाशकः' 'निर्वलं=प्रणीतरसवलरहितपुराणकुल्त्थादिकम् अम्लतक्रमिश्रितं वल्लचणकादिनिष्पादितपर्युषितकरपट्टिकादिकं वा अश्वाति=भुङ्कते यः स निर्वलाशकः, नीरसाशनेन ग्रामधर्मस्यावश्योपशमसम्भवात्, 'अपि 'शब्दः सम्भावनायाम् । निर्वलाशनेऽपि यदि न मोहोपशमस्ततः किं कुर्यादित्याह—'अप्य-वमीदर्य '—मित्यादि, जीवनयात्रानिर्वाहार्थ केवलम् अवमौदर्यम्=ऊनोदरिकतपो-

विषय १२ प्रकार की परिषद में प्रतिपादित किया है। वक्ष्यमाण विषयको स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार कहते हैं "उद्बाध्यमान" इत्यादि। हे शिष्य ! यदि कदाचित मुनि ग्रामधर्म-अपने २ विषयों में समासक्तरूमाववाली इन्द्रियों से-प्रवलक्ष्पसे बाधित किया जाय तो उस समय उसे चाहिये कि वह निर्वल-इन्द्रियों को उत्तेजित नहीं करनेवाले रस्वलरित ऐसे पुरानी कुलथी आदि अन्नका तथा खट्टीछाछसे मिश्रित वालचणा आदिसे निष्पादित ऐसे पर्युषित (ठण्डावासी) करपिटका (रोटी) आदिका मोजन करे। नीरस भोजनके करनेसे ग्राम धर्मका अवश्य ही उपशमन होता है। "अपि" शब्द संभावना में है। नीरस भोजन करने पर भी यदि ग्रामधर्मका उपशमन न हो-मोहकी शांति न हो तो क्या क्या करे ? इस प्रकारकी आशंका का समाधान करनेके निमित्त सूत्रकार "अध्यवमौदर्य कुर्यात्" कहते हैं। जीवनयात्राके

અવધારણ અર્થમાં છે. તેઓએ આ સઘળા વિષય ૧૨ પ્રકારની પરિષદમાં પ્રતિપાદિત કરેલ છે. વલ્યમાણ વિષયને સ્પષ્ટ કરવા માટે સૂત્રકાર કહે છે " उद्बाध्यमानः " ઈત્યાદિ. હે શિષ્ય! કદાચ કોઈ મુનિ આમધમ —પાતપાતાના વિષયોમાં સમાસકત સ્વભાવવાળી ઈન્દ્રિયોથી પ્રબળ રીતે બાધિત કરવામાં આવે તો એ સમયે એણે જોઈ એ કે તે નિર્ભળ ઈન્દ્રિયોને ઉત્તેજત નહિ કરવાવાળા રસભળરહિત એવા પુરાતન કળથી આદિ અન્નનું તથા ખાટી છાશથી મિશ્રિત બાલચણા વગેરેથી નિષ્પાદિત એવા ઠંડી—વાસી રાટલી આદિનું ભોજન કરે. નીરસ લોજન કરવાથી જે ગ્રામધમ નું ઉપશમ ન ખને—મોહની શાન્તિ ન થાય તો શું શું કરે ? આ પ્રકારની શંકાનું સમાધાન કરવા નિમિત્તે સૂત્રકાર " ઝલ્યવમૌર્વ્ય कुર્યાત્" કહે છે અર્થાત્—જવનયાત્રાના નિર્વાહ માટે સાધુજન એવી હાલતમાં

विशेषं कुर्यात्, ततोऽपीन्द्रियप्रामाणामनुपशमे ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेत्=बाहू ऊर्ध्वीकृत्य कायोत्सर्गेण शीतोण्णादिरूपामातापनां कुर्यादित्यर्थः । रात्रौ दिवसेऽपि चैकद्वित्रिच-त्र्यामक्रमेण तत्र तिष्ठेदित्याशयः, तेनाष्यनुपशमे 'ग्रामानुग्रामं' ग्रामो यतो विहरति, अनुग्रामो यत्र विहरति तं=ग्रामानुग्रामं ग्रामाद्ग्रामान्तरं द्रवेत्=विहरेत्-तदा न तत्र तिष्ठेत , एवं करणेऽप्यनुषशमे आहारमपि व्युच्छिन्द्यात् । किंबहुना येन के-नापायेन मरणमपि कुर्यात् किन्तु स्त्रीपु मनो न निदध्यात् । तदेवाह-" अवि चए इत्थीसु मणं '' अपि त्यजेत् स्त्रीपु मनः, स्त्रीविषये गतं मनो निवारयेत्। न तत्र मनो निदध्यादित्यर्थः । स्त्रीसिद्गनां यद् भवति तदाह-' पूर्व 'मित्यादि, पूर्व= निर्वाह के लिये साधुजन ऐसी हालतमें जनोदरी-भूखसे कम अल्प आहार छेवे। यह वाह्यतप है। इतना करने पर भी यदि ग्रामधर्मकी ज्ञांति न हो तो ऐसी परिस्थितिमें '' उध्वें स्थानं तिष्ठेत् " हाथोंको जंचा करके कायोत्सर्भवृर्वक शीत और उष्णादिरूप आतापनयोग धारण करे। रात्रिमें भी एक दो नीन और चार प्रहर क्रमसे कायोत्सर्ग करे। इतने पर भी ग्रामधर्म ज्ञान्त न हो तो ग्रामानुग्राम विचरण करे। जहां ठहरा हुआ है वह ग्राम, जहां जाना होता है वह अनुग्राम है। उस ममय वहां न ठहरे। फिर भी ग्रामधर्म ज्ञांत न हो तो ऐसी द्ञामें आहार का त्याग कर देवे।

अधिक क्या कहा जाय, जिस उपायसे वैषयिक अभिलावा उत्पन्न न हो सके,मोहका उपज्ञमन हो ऐसा ही उपाय करते रहना चाहिये। परन्तु स्त्रियों की ओर मनको नहीं लगाना चाहिये। स्त्रीसंग करनेवालों के

ઉનાદરી-મૂખથી એછા અલ્પ આહાર લે. આ બાદ્ય તપ છે આટલુ કરવા છતા પણ જે ગ્રામધર્મની શાન્તિ ન થાય તો એવી પરિસ્થિતિમા " કર્લ્વ स्थान तिष्ठेत" હાંચાને ઉચા કરી કાયોત્સર્ગ પૃવંક શીતળ અને ગરમીરૂપ આતાપન યાગ ધારણ કરે રાત્રિના તથા દિવસના પણ એક બે ત્રણ અને ચાર પ્રહેર કેમથી કાચોત્સર્ગ કરે. આટલુ કરવા છતા પણ જે ગ્રામધર્મ શાન્ત ન બને તો ગામેગામ વિચરતા રહે. જ્યાં પાતે રાકાયેલ છે તે આમ છે જ્યાં જવુ છે તે અનુગ્રામ છે. ત્યાં એ રાકાય નહિ. છતાં પણ જે ગ્રામધર્મ શાન્ત ન થાય તો એવી દશામાં આહારના ત્યાંગ કરી દે વધુ શું કહેવાનું હોય! જે ઉપાયથી વપયિક અભિલાષા ઉત્પન્ન ન થાય—મોહનું ઉપાયમાં માને એવાજ ઉપાય કરતા રહેવું જોઈએ પરંતુ શ્રીએ તરફ મનને લાગવા વે તે તે કે કે.

सङ्गात्पूर्व दण्डाः=तदासङ्गस्य चिरसुपुष्टीकरणायार्थार्जनतत्परस्य कृष्यादिसावद्यच्यापार परस्य तिरस्कृतक्षुत्पिपासादेरप्यत्र लोके दुःखित्रशेषस्पाः, पश्चात्=उपभोगानन्तरं स्पर्शाः=तदासेवनजन्यकर्मिवेपाकेन नरकादियातनाकारका दुःखित्रशेषा
भवन्ति, यद्वा-पूर्व तत्प्राप्तये दण्डाः=यष्ट्यादिपहाररूपाः पश्चात्=तदनन्तरं राजदण्डादिजनितावयवादिन्छेदनसमुत्पन्नदुःखित्रशेषाः, एवं पूर्व स्पर्शाः=आश्लेषादिना स्पर्शाः=आपातसुखित्रशेषाः पश्चाच दण्डाः=परत्र नरकपातादिरूपा इह च
लिये जिन कष्टों को भोगना पड़ता है सूत्रकार उनका वर्णन "पूर्वदण्डाः"
इत्यादि पदोंसे करते हैं—स्त्रीसंगको चिरकाल तक पुरिपुष्ट करनेके
लिये कामीजन अर्थके उपार्जन करनेमें तत्पर होते हैं-अर्थ संग्रह्गील
होते हैं-कृषी आदि सावचव्यापारों में लगते हैं। श्रूख प्यास आदिकी
वाघाएं सहन करते हैं। मतलब-सावच व्यापारजन्य और श्रूख प्यास
आदि जन्य अनेक "दण्ड " दुःखिविद्रोषोंको वे भोगते हैं। पश्चात्-स्त्रीसेवन से उद्भूत कर्मके विपाकसे नरकादिकों की यातनाप्रदायक दुःखविद्रोषोंका उन्हें सामना करना पड़ता है।

अथवा— प्रथम स्त्रीप्राप्तिके लिये लकड़ी आदिके अनेक प्रहाररूप दण्डोंको और पीछे राजाकी तरफसे दण्डरूपमें प्राप्त अवयव आदिका जो छेदन है उस जन्य अनेक कष्ट कामियोंको स्रोगना पड़ता है। इसी प्रकार प्रथम स्त्री आदिके आलिङ्गनसे "स्पर्शाः" आषातसुखविद्योष— काल्पनिक आनंद, पश्चात् परभवमें नरकादि गतियों में गमनरूप एवं

એનું વર્ણન " પૂર્વવરાદા" ઇત્યાદિ પદાથી કરે છે. સ્રીસંગને લાંબા સમય સુધી પરિપુષ્ટ કરવા માટે કામીજન ધન મેળવવામાં તત્પર રહે છે—અર્થસં ગ્રહ્શીલ ખને છે. ખેતી આદિ સાવદ્ય વ્યાપારામાં લાગે છે, ભૂખ તરસ આદિની વિટંબણાઓ સહન કરે છે.મતલખ સાવદાવ્યાપારજન્ય અને ભૂખ તરસ આદિ જન્ય અનેક " दण्ड" દુ:ખ વગેરેને એ ભોગવે છે. પછી સ્ત્રીસેવનથી ઉદ્દભૂત કર્મના વિપાકથી નરકાદિકોની યાતનાવાળું દુ:ખવિશેષોને તેણે સામના કરવો પહે છે. અને પ્રથમ સ્ત્રીપ્રાપ્તિ માટે લાકડીઓ તેમજ તેના જેવા બીજા પ્રહારા તેમજ પાછળથી રાજ્યના તરફથી દંડરૂપમાં મળનાર બન્ધન કારાગાર ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુ:ખ કાર્મીઓએ ભોગવવાં પહે છે. આ પ્રકારે પ્રથમ સ્ત્રી આદિનાં આર્લિગનથી " स्વર્શાઃ" કાલ્પનિક આનંદ અને પછી પરભવમાં નરકાદિગતિઓમાં ગમનરૂપ, એ લાેકમાં હાથ, જીલ, વગેરેનું છેદન જેવા અનેક દંડ કાર્મીઓએ

के हेतु हुए हैं।

हम्नजिहान्छेटादिरूपा दण्डविशेषा जायन्ते । अन्यद्प्याह्-'इत्येत ' इत्यादि, इति-पूर्वोक्तदण्डस्पर्शादिमाप्त्या एते=स्वीसङ्गसम्भवाः कामाः कलहाऽऽसङ्गकरा भयन्ति । वीहेतीर्यह्नां तृपादीनां युद्धादिना विनाशस्य सर्वजनवेद्यत्वात् । यद्वा-स्वीनिमित्तं क्रोध—रागयोः सद्भावस्य सर्वजनप्रसिद्धत्वात् । उपलक्षणान्मान-मायादिकारकत्वमिष वोध्यम् । ततः किं विधेयमित्याह-प्रत्युपेक्ष्येत्यादि, प्रत्युपेक्ष्य-स्वीपसङ्गस्य सर्वथाऽत्र परत्र च दण्डस्पर्शादिकारकत्वं कलहाऽऽसङ्गकार-कत्वमिष विचार्य्य आगम्य=तत्सर्व वुद्ध्वा अनासेवनया=तदासेवनपरिवर्जनेन म्यात्मानं परं वा आज्ञापयेत्=तत्त्यागे नियोजयेत् इति भगवद्वाक्यमनुसृत्य तदा-इम लोकमें हाथ, जीम आदिका छेदन आदि स्वरूप अनेक-दण्ड-विशेष कामियों को सहना पड़ता है। इस प्रकार पूर्वोक्त दण्ड और स्पर्श आदिकी प्राप्तिसे स्त्रीप्रसंगसे समुद्भृत ये काम कलहके आसंगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं। यह वात सर्वजन को मालूम ही है कि स्त्रीके निमित्तसे परस्पर अनेक राजाओं में युद्ध छिडे हैं और वे उनके विनाश

अथवा-म्त्रीप्राप्तिके लिये क्रोध और रागका सद्भाव भी प्राणियोंमें सर्व-जन प्रसिद्ध ही है। उपलक्षणसे यह बान भी समझ लेनी चाहिये कि वे म्त्रीसंगसे उत्पन काम, मान और माया आदि कषायोंके भी उत्पादक होते हैं। इसिलये इस स्त्रीप्रसंगको इस लोक और परलोकमें सर्व प्रकारसे दण्ड एवं स्पर्श आदिका करनेवाला तथा कलहके आसंगका उत्पादक विचार कर और इस सवको जानकर मुनिको चाहिये कि वह अपनी आत्माको उसके सेवन करनेके मर्वथा त्यागसे युक्त करे, तथा परको સ્ત્વન કરવા પડે છે. આ પ્રકારે પૂર્વોકત દુડ સ્પર્શ આદિની પ્રાપ્તિથી સ્ત્રીપ્રસંગથી ઉત્પન્ન આ કામ, કલહેના આસંગને ઉત્પન્ન કરનાર ખને છે. આ વાત સર્વ જતને માલુમ છે સ્ત્રીના નિમિત્તથી પરસ્પર અનેક રાજાઓમા શુદ્ધ થયાં છે અને તેઓ એના વિનાશના હેતુ ખન્યા છે.અથવા સ્ત્રી પ્રાપ્તિ માટે ક્રોધ અને રાગનાે સદ્ભાવ પદ્ય પ્રદ્રિઓમાં સ્વંજનપ્રસિદ્ધ છે ઉપલક્ષ્ણુથી આ વાત પણ સમજી લેવી જોઇએ કે સીસંગથી કામ માન અને માયા ઇત્યાદિ કપાયા પણ ઉદ્ભવે છે. મ્યા મ'ટે આ સીપ્રસાગને આ લાેક અને પરલાેકમાં સર્વ પ્રકારથી દાંડ અને સ્પર્શ અહિના કરવાવળા તેમજ કલહના આસંગનાે ઉત્પાદક છે એ**વા** વિચાર કર્વ આ બધાને જાણીને મુનિએ જોઇએ કે પાતાના આત્માને તેના

सङ्गा दुःखकराः कलहाऽऽसङ्गकराश्चेति तत्परिहारं च सर्वे कथयामि। अन्यद्पि परित्यागसाधनमाह 'स' इत्यादि, सः=स्नोसङ्गजनितनरकनिगोदादिकदुकफलाभि- ज्ञत्वेन तत्परिहारी स्नुनिनों कथकः स्नुणां जातिकुलनेपथ्यशृङ्गारादिकथाकारको न भवेद्रहिस तस्य धर्मादिकमपि न कथयेदिति भावः। एवं नो प्राश्चिकः प्रश्नं करोतीति प्राश्चिकः=स्नियं न किमपि पृच्छेत् , तथा हि-कीद्दशस्ते पतिः ? त्वां सम्मानयति न वा ? कथं त्वं खिन्नेव प्रतिभासि ? तव का सन्तितः पुत्रो वा पुत्री ? परिणीता पुत्री न वा ? कस्मै दत्ता ? दास्यसि न वा ? स कीद्दशः ? धार्मिको धनि-

भी उसके सेवनका सर्वथा त्याग करावे। इस प्रकार भगवानके वचन अनुसार स्त्रीप्रसंगको दुः सप्रद एवं कलहासंगकारक जान कर मैंने ये सब उसके परित्याग का प्रकार कहा है। मुनिको इतना और भी करना चाहिये कि वह कभी भी उसकी जातिकी, उसके कुलकी, उसके वेष-भ्र्षाकी तथा श्रृङ्गार आदिकी चर्चा नहीं करे और न उसके लिए एकान्तमें घर्मादिक का उपदेश ही दे। न स्त्रीसे उसके विषयकी कोई वात करे अर्थात्—" तुम्हारा पित कैसा है? तुम्हारा वह आदर करता है या नहीं? आज तुम उदास सी क्यों मास्सम देती हो? तुम्हारे क्या संतान है पुत्र है या पुत्री? तुमने पुत्रीका विवाह कर दिया है कि नहीं? यदि कर दिया है तो किसके साथ किया है? यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? तुम्हारा जमाई कैसा है—धर्मात्मा है? धनिक है? या नहीं?" इत्यादि रूपसे पुन्नेसे मुनिको अपने चारित्रमें दृषण

સેવનથી સદા દૂર રાખે. અને ખીજાઓને પણ એના ત્યાગ માર્ગે દોરે. અને સર્વથા એના ત્યાગ કરાવે. આ પ્રકારે ભગવાનના વચન અનુસાર સ્ત્રી—પ્રસંગને દુ:ખપ્રદ એવં કલહ આસંગકારક જાણીને મેં આના પરિત્યાગના પ્રકાર કહેલ છે. મુનિએ એટલું એ પણ કરવું જોઈએ કે તે કયારેય તેની જાતિની, એના કુળની તેમજ શૃંગારાદિકની ચર્ચા ન કરે. અને તેને એકાન્તમાં કદી ધર્માદિક ઉપદેશ પણ ન આપે. તેમજ સ્ત્રી સાથે તેના વિષયની કાઇ વાત ન કરે. અર્થાત— તમારા પતિ કેવા છે? તમારા એ આદર કરે છે કે નહિં? આજે તમે ઉદાસ કેમ દેખાવ છા? તમારે શું સંતાન છે, પુત્ર છે કે પુત્રી ? તમે પુત્રીના વિવાહ કરી દીધા છે કે નહિં? કર્યો છે તા કેની સાથે કર્યો છે? નથી કર્યો તો કેમ નથી કર્યો? તમારા જમાઈ અને તેનું કુટુંખ કેમ છે? ધર્માત્મા છે? ધનિક છે? કે કેમ. ઈત્યાદિ રીતે પુછવાથી મુનિને પાતાના ચારિત્રમાં દૂષણ આવે છે.

कश्रास्ति न वा ? इत्यादिवावयैः प्रश्नकरणे चारित्रदोपः सम्भवतीति नैवं कदाचिदिष पश्चं कुर्यादिति भावः। अन्यच नो मामकः=संसारावस्थापरिणीतायामपि तस्यां
न ममत्वं कुर्यात् किं पुनर्न्यस्याम् । एवं नो कृतिक्रियः – कृता=विहिता क्रिया=
स्त्रीसद्ग्राप्त्यर्थमद्गोपाद्गादिचेष्टारूपा येन स कृतिक्रियो न भवेत् । अनेन काययोगो निरुव्यते । एवं वाग्ग्रसः वाचा ग्रुप्तो वाग्ग्रसः=वाचंयमः, स्त्रिया सह रहिस
वार्तालापादिकं न कुर्यादित्यर्थः, किश्च-अध्यात्मसंदृतः-आत्मिन=अन्तःकरणे
इन्यव्यात्मं तेन संदृतः=संवर्युक्तः निदृत्त इत्यर्थः, अनेन मनोनिर्धो दर्शितः,
आता है । इसिलिये ऐसे प्रश्न मुनिजनको स्त्रियोंसे करनेका निपेध है ।

इसी तरह मुनिको चाहिये कि यह अपनी संसारद्शामें विवाही हुई स्त्रीमें भी ममत्व न रखे-करे। जब उसे निज स्त्रीमें भी ममत्व करने के त्यागका आदेश है तो फिर भला! वह अन्य स्त्रीमें ममत्व भी कैसे कर सकता है, अर्थात्-नहीं कर सकता। मुनिको कृतिक्रिय भी नहीं होना चाहिये-स्त्रीप्रसंगकी प्राप्तिके निमित्त उसे अंग और उपाङ्गादिककी चेष्टाका सर्वथा त्यागी होना चाहिये। इस कथनसे उसे काययोगके निरोध करनेका आदेश दिया गया है। अर्थात् इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे काययोगका निरोध होता है। मुनिको वाग्गुप्त-वाचंयम होना चाहिये, एकान्तमें स्त्रीके साथ वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिये। इससे वचनयोगका निरोध होता है। इसी प्रकार मुनिको अध्यात्मसंवृत होना चाहिये-मनोयोगका निरोध करना चाहिये। इस प्रकारसे अपनी प्रवृत्ति

આ માટે આવા પ્રશ્નો સ્ત્રીઓ સાથે કરવા મુનિજન માટે નિષેધ છે. એ જ પ્રકારે મુનિજને જોઈએ કે તે પાતાની સસારી દશામાં વિવાહિત થયેલી સ્ત્રોમાં પણ મમત્વ ન રાખે જયારે તેને પાતાની સ્ત્રીથી પણ મમત્વ ન રાખવાના આદેશ છે ત્યારે બીજી સ્ત્રીઓમાં તે મમત્વ કઈ રીતે કરી શકે ? અર્ધાત્ નહિ કરી શકે. મુનિએ કૃતકિય પણ ન બનલું જોઈએ. સ્ત્રીપ્રસંગની પ્રાપ્તિના નિનિત્ત તેને અગ તેમજ ઉપાગાદિકની ચેષ્ટાના ત્યાંગી બનવું જોઈએ. આપ્રાપ્તિના નિનિત્ત તેને અગ તેમજ ઉપાગાદિકની ચેષ્ટાના ત્યાંગી બનવું જોઈએ. આપ્રકારની પ્રવૃત્તિથી કાયયોગના નિરાધ કરવાના આદેશ અપાયેલ છે. અર્થાત આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી કાયયોગના નિરાધ ધાય છે મુનિએ વાગ્ગુમ-વાચંચમ બનવું જોઈએ એકાના સ્ત્રીની સાથે વાર્તાલાપાદિ નહિ કરવા જોઈએ. આનાથી વચનવું તેઈએ એકાંતમાં સ્ત્રીની સાથે વાર્તાલાપાદિ નહિ કરવા જોઈએ. આનાથી વચનપાનો નિરાધ ધાય છે. આ રીતે મુનિએ અધ્યાત્મસંવૃત બનવું જોઈએ, સ્ત્રાનારે ને ને યાંગને નિરાધ ધાય છે. આ રીતે મુનિએ અધ્યાત્મસંવૃત બનવું જોઈએ, સ્ત્રાન્ય ક્રિકેલ નને યાંગને નિરાધક બનવું જોઈએ. આ પ્રકારની પાતાની પ્રવૃત્તિ રાખનાર

एताद्दशः सन् मुनिः सदा=सर्वकालं पापं=स्त्रीसङ्गजनितं दुष्कृतं पापजनकं कमे वा मैथुनादिकं परिवर्जयेत्, उपलक्षणं प्राणातिपातादिपरित्यागस्यापि। उपसंहरन्नाह-'एत 'दित्यादि-एतत्=उद्देशारम्भतो यदुक्तं तत् सर्वे '' मौनं '=म्रुनेः=संयतस्याऽयं मौनस्तं संयमं समनुवासयेत्=परिपालयेत् इति। ब्रवीमीत्यस्यार्थस्त्क एव ॥स्०४॥

॥ पश्चमाध्ययनस्य चतुर्थोदेशः समाप्तः ॥ ५-४॥

रखनेवाला मुनि सदा स्त्रीप्रसंगजिनत दुष्कृत अथवा पापजनक मैथुना-दिक कमसे निवृत्त होता है। प्राणातिपातादिक पापकर्मका भी यह उपलक्षक है, इससे निवृत्त होनेसे मुनि हिंसादिक पापकर्मी से भी निवृत्त हो जाता है ऐसा समझ लेना चाहिये! इस प्रकारका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि मुनि इस मौन-संयम का सदा पालन करे। " ब्रवीमि" इस पदका अर्थ पहिले कह ही दिया गया है॥ पांचवें अध्ययनका चौथा उद्देश समास॥ ५-४॥

મુનિ સદા સ્ત્રીપ્રસંગથી અનતા દુષ્કૃત અને પાયજનક મૈથુનાદિક કમેથી નિવૃત્ત થાય છે. પ્રાણાતિપાતાદિક પાયકમેનો પણ એ ઉપલક્ષક છે. આનાથી નિવૃત્ત થવાથી મુનિ હિસાદિક પાયકમોથી પણ નિવૃત્ત અની જાય છે. એવા અર્થ સમજ લેવા જોઈએ. આ પ્રકારે ઉપસંહાર કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે, મુનિ આ મૌન–સંયમનું સદા પાલન કરે. '' व्रवीमि '' આ પદના અર્થ અગાઉ કહી દેવામાં આવેલ છે.

પાંચમા અધ્યયનના ચાેથા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ાા પ–૪ ાા

पञ्चमाध्ययनस्य पञ्चम उद्देशः।

गतश्रत्र्थ उद्देशोऽभुना पश्चमः समारभ्यते । एप चानन्तरसम्बन्धः – पूर्वी-रशे च एकचरस्याव्यक्तस्य वहवोऽपाया जायन्ते तत्परिहाराय ज्ञानादिमाप्तये च इदसद्दशम्य पश्चाचारसेविन आचार्यस्य समीपे वसता कायवाङ्मनोग्रिप्तमता स्त्र्यादि-सद्गरिहतेन शिष्येण विचरणीयमित्याचारः भदर्शितः । स एवात्राचारो लोके सार-

पांचवे अध्ययनका पांचवां उद्देश।

चतुर्थ उद्देश समाप्त हुआ, अव पंचम उद्देशका प्रारंभ होता है। इस उद्देशका चतुर्थ उद्देशके साथ संबंध है और वह इस प्रकारसे है, चतुर्थ उद्देशमें स्त्रकारने यह प्रद्शित किया है कि जो एकचर्या करनेवाले अव्यक्त मिन हैं उन्हें उस चर्यामें अनेक दोष लगते हैं, इसलिये उन दोपोंके परिहारक लिये तथा ज्ञानादिक गुणोंकी प्राप्तिक हेतु मिनको चाहिये कि वह इह तुल्य एवं पंच आचारों में निरत अपने आचार्य गुरुदेवकी निश्रामें ही रहें। मनोग्रिस, वचनग्रिस एवं कायग्रिसका पालन करें। स्त्री आदिके प्रसंगसे सदा दूर रहें। आचार्य गुरुदेवकी छत्रच्छाया के सहारे ही विहार करे। ऐसा ही मुनिका आचार है। और यही लोकमें सारभृत-उत्तम माना गया है। इसी आचारका मोक्षके सारथी-भृत नीर्यद्वर आदिकोंने सेवन किया है। अतः इसी आचारका स्त्रन

પાંચમા અધ્યયનના પાંચમા ઉદ્દેશ

ચાયો ઉદ્દેશ મમાપ્ત થયો હવે પાચમા ઉદ્દેશના પ્રારંભ થાય છે. આ ઉદ્દેશના ચાયા ઉદ્દેશ સાથે સંબંધ છે અને તે એ પ્રકારે કે-ચોથા ઉદ્દેશમા મનકારે આ રતા કરેલ છે જે એકચર્યા કરવાવાળા અવ્યક્ત મુનિ છે, એને એ ગર્યામાં અનેક દોષ લાગે છે. આથી આ દોષોના નિવારણ માટે તેમજ જ્ઞાનાદિક ગુલ્યોની પ્રાપ્તિના હેતુથી મુનિએ દ્રહતુલ્ય એટલે પાચ આચારોમાં નિરત પાનાન આચાર્ય શુરૂદેવની છાયામાં જ રહેવું જોઈએ મનાગુપ્તિ વચન -ગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિનું પાલન કરે, સ્ત્રી આદિના પ્રસંગથી સદા દૂર રહે, આચાર્ય ગુરૂદેવની છત્રણયાના નેસરાય વિહાર કરે એવા જ મુનિના આચાર છે અને મે જ લાકમાં મારમૂત-ઉત્તમ માનવામાં આવેલ છે. આ આચારનું માક્ષના રથી એવા તીર્ય કરાદિકાએ સેવન કર્યું છે. એટલે આ જ આચારનું સ્ત્રન

भूतो निर्वाणसारथिभिस्तीर्थकृद्धिः सेवित इति स एवात्र प्रतिपादयितव्योऽस्ति। सम्प्रति दृष्टान्तेनाऽऽचारस्य सारत्वपकटनायाह-'से वेभि ' इत्यादि।

मूलम्—से बेमि तं जहा—अवि हरएपिडपुण्णे समंसि भोमे चिट्ठइ उवसंतरए सारक्खमाणे, से चिट्ठइ सोयमज्झगए से पास सव्वओ गुत्ते, पास लोए महेसिणो जे य पन्नाणमंता पबुद्धा अरंभोवरया सम्ममेयंति पासह, कालस्स कंखाए परि-व्वयंति त्तिबेमि ॥ सू० १॥

छाया—नतद् ब्रवीमि तद्यथा—अपि इदः प्रतिपूर्णः समे भौमे तिष्ठति उपशान्तरजाः समारक्षन्, स तिष्ठिति स्रोतोमध्यगतस्तत् पश्य सर्वतो ग्रप्तः, पश्य लोके महर्षयो ये च प्रज्ञानवन्तः प्रबुद्धा आरम्भोपरताः सम्यगेतिदिति पश्यत, कालस्य काङ्मया परिव्रजन्ति इति ब्रवीसि ॥ स० १॥

टीका—'तद् ब्रवीमि' इत्यादि, अहं याद्द गुणगणसमुदित आचार्यो भवेत्तादशं तीर्थङ्कराज्ञया तत्सर्व ब्रवीमि=त्वां कथयामि, तदेव प्रतिपादियतुमाह—'तद्यथे'—त्यादि, तद्यथा=वाक्यप्रतिपादनार्थम्, अपि शब्दो भङ्गचतुष्टयसंग्राहकः। प्रतिपूर्णः =स्वच्छजलैः सार्वकालिकपुष्पादिभिरन्तश्ररजलजन्तुभिश्र समन्तातपूर्णः शोभितो वा, कार उसे प्रतिपादन योग्य समझकर इस उद्देशमें प्रतिपादन करते हैं। सर्व प्रथम वे दृष्टान्तसे आचारमें सारभूतता प्रदृष्टित करनेके लिये कहते हैं "से बेबि" इत्यादि—

शिष्य को लक्ष्यकर सूत्रकार कहते हैं कि हे शिष्य! आचार्य महा-राज कैसे २ गुणोंसे युक्त होते हैं, मैं तुम्हें यह कहता हूं। यहां आचार्य महाराजको जो जलाशयकी उपमा दी गई है उसका मतलब यह है-जिस प्रकार-सम भूमिभागमें स्थित जलाशय कभी शुष्क-पानीसे रिक्त नहीं होता है, न कभी वह विकृतिको ही प्राप्त करता है, सदा पानीसे

કારે પ્રતિપાદન યાગ્ય સમજ આ ઉદ્દેશમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. સહુ પ્રથમ દેષ્ટાંતથી આચારમાં સારભૂતતા પ્રદર્શિત કરવાનું કહે છે. "से बेमि" ઇત્યાદિ.

શિષ્યને લક્ષ્યળિન્દું ખનાવી સ્ત્રકાર કહે છે કે હે શિષ્ય! આચાર્ય મહારાજ કેવા કેવા ગુણોથી યુક્ત હોય છે તે હું તમને સમજાવું છું. અહિં આચાર્ય મહારાજને જળાશયની ઉપમા આપવામાં આવી છે. એના મતલખ આ છે કે જે પ્રકારે—સમભૂમિ ભાગમાં સ્થિત જળાશય કાઈ વખત પાણી વિનાનું હોતું નથી તેમ ન તા કદી તે વિકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. સદા સર્વદા પાણીથી

' उपजान्तरजाः '=उपजान्तं=नण्टं रजो धृष्ठियत्र स उपज्ञान्तरजाः, यतो वर्षतों जलादिमपाने जलं रजसः सम्पर्कात्यलुपं वर्षापगमे च रजसोऽपगमाचृश्वरदादा-वितिर्मलं जायते । समारक्षन्=अन्तःस्थितजलजन्त्न् सम्यक् परिपालयन् इदः=अगाधजलाजयः, समे=उच्चावचरिः ते—भौमे=भूमेः=पृथिव्या अयं भौमो—भूभागन्तस्मिन् समे भूभागे यथा तिष्ठति कदाचिद्यपि न शुप्यति नापि वैकृत्यमुप्याच्छिति, तथवाचार्योऽपि इदवत् अनुप्रदर्श्यमानभङ्गचतुष्ट्यान्तर्गतप्रथमभङ्गावस्थितो ज्ञानादिसमन्वितः पटित्रं इद्युणभूपितः पञ्चाचायुवतोऽष्ठविधसम्पत्तिशाली भवेत्, नाञ्चाप्टतंपदो यथा—

लवालव भरा रहता है, समस्त ऋतुओं के पत्र पुष्पादिकों और जलचर जन्तुओं से वह चारों ओर से व्यास-पूर्ण रहा करता है, शोभित रहता है, तथा उपज्ञान्तरज होता है-धृलि आदि जिसमें उपज्ञान्त रहती हैं, यद्यपि वर्षा ऋतुमें वृष्टिके होने पर जल धृलिके सम्पर्क से कलुषित हो जाता है तो भी वर्षा के नष्ट होने पर धृलिके अपगम होने से जारदकाल में वही जल अत्यंत निर्मल हो जाता है। तथा अपने भीतर रहे हुए जलचर जीवों का वह सदा पालक है। इसी प्रकार ज्ञानादि युक्त, छत्तीस गुणों से विभूषित तथा पच आचार विशिष्ट आचार्य भी नीचे कहे गये-निर्मलित चार भंगों में से १ प्रथम भंगमें सिम्मलित होने से जलाज्ञ य के तुल्य माने गये हैं। तथा आठ प्रकारकी संपदाओं से भी सुजोभित होते ह। वे आठ प्रकार की संपदायें ये हैं—

ભરેલું રહે છે. અધી ઋતુઓમાં પુષ્પ પાંદડાં અને જળગર જંતુઓથી ચારે લગ્ક એ હશું બર્યુ રહે છે-શાબી રહે છે. અને સદા શાન્તિ આપનાર રહે છે ધળ વગેરે તેનામા પડી શાન્ત અને છે વર્ષાઋતુમાં વૃષ્ટિના કારણે જળ ધળના સંપર્ક વી હહેાળું અને છે પરતુ વર્ષાકાળ અદ ધળ નીચે એસી જવાથી લગ્દ કાળમાં એ જળ અન્યંત્ત નિર્મળ અની જાય છે. અને પોતાનામાં રહેલા જળગર પ્રવેતું સદા પાલન કરે છે. એ પ્રકારે જ્ઞાનાદિયુક્ત, છત્રીસગુગુભૂપિત અને પાંચ અત્યાર વિશિષ્ટ આચાર્ય પણ નીચે જણાવવામા આવેલ ગાર ભંગામાંથી પહેલા ગમા સ્મિલિત હાવાથી જળાશય તુલ્ય માન્યા ગયા છે. તેમજ આઠ પ્રકારની સંપરાર માંચ સ્મૃશ્યો પણ એ સુશાબિત હાય છે. તે આઠ પ્રકારની સંપરાર માંચ આવાર, , શનીર, વચન, વારુના, મિત, પ્રયોગમિત અને સંબ્રહપરિજ્ઞા છે.

" आयार सुअसरीरे, वयणे वायण मई पओगमई । एस सुसंपया खळु, अद्विमया संगहपरिचा॥"

छाया—आचारः श्रुतं शरीरं वचनं वाचना मितः प्रयोगमितः। एताः स्रुसम्पदः खळु अष्टमी संग्रहपिश्चा॥ "इति। निर्मलज्ञानादिभिः प्रतिपूर्णः, उपशान्तरजाः—उपशान्तमोहनीयः, समारक्षन्=षड्जीवनिकायं चतुर्विध-सङ्घं गच्छगतसाधून् स्वात्मानं च सम्यक् रक्षन् समे भौमे=स्त्रीपशुपण्डकादिपरिवर्जितं शोभने स्थाने तिष्ठति। अत्र हदोपमानेन हदादेश्चतुर्विधतयाऽऽचार्योऽपि तादृश एव भवति, तत्र चतुर्भङ्गी यथा—

(१) एकः सीतासीतोदाप्रवाहहदादिवत्परिगलत्स्रोताः पर्यागलत्स्रोताश्च ।

"आयार सुय सरीरे वयणे वायण मई पओगमई। एस सुसंपया खलु अहमिया संगहपरिन्ना"॥ आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, मति, प्रयोगमति, और संग्रहपरिज्ञा। (द. श्रु. स्कं. अ. ४)

निर्मल ज्ञानादिकोंसे प्रतिपूर्ण होते हैं। मोहनीयकर्मके उपशमन से ये उपशान्तरज होते हैं। षड्जीवनिकाय, चतुर्विधसंघ तथा गच्छमें रहनेवाले साधुओंके एवं अपनी आत्माके अच्छी रीतिसे रक्षक होते हैं। स्त्री, पशु, पण्डक-नपुंसक आदिसे वर्जित स्थानमें ये रहते हैं; इसलिये जलाशयके समस्त विशेषण इनमें घटित होते हैं। हद्-जलाशयकी उपमा देनेसे यह बात ज्ञान होती है कि जिस प्रकार जलाशय चार प्रका-रके होते हैं, उसी प्रकार आचार्यभी चार तरह के होते हैं। वह चतु:-प्रकारता इस चतुर्भं झीसे जानी जाती है। जैसे—

(१) कोई एक आचार्य, सीता सीतोदा नदीके प्रवाहका हद कि जिससे दूसरा प्रवाह निकलता है और बाहरसे दूसरा प्रवाह भी जिसमें आक्रर

નિર્મળ જ્ઞાનાદિકોથી તે પ્રતિપૂર્ણ છે, માહનીય કર્મના ઉપશમનથી તે ઉપશાન્તરજ હોય છે. ષડ્જવનિકાય, ચતુર્વિધસાંઘ તથા ગચ્છમાં રહેવાવાળા સાધું માના અને પોતાના આત્માના સારી રીતે રક્ષક હાય છે. સ્ત્રી, પશુ, નપુસક આદિથી વર્જ ત સ્થાનમાં એ રહે છે. આ માટે જળાશયના સમસ્ત વિશેષણ તેમનામાં બંધ બેસતાં છે. હ્રદ-જળાશયની ઉપમા દેવાથી આ વાત જાણી શકાય છે કે જેવી રીતે જળાશય ચાર પ્રકારનાં હાય છે એ જ રીતે આચાર્ય પણ ચાર પ્રકારના હાય છે. તે ચાર પ્રકાર ચાર ભંગથી જાણી શકાય છે. જેમ (૧) કાઇ એક આચાર્ય સીતા સીતા સીતાદા નદીના પ્રવાહની તરહ-જેમાંથી બીજે પ્રવાહ કુટતા હાય છે અને બહા-

- (२) द्वितीयो हि पद्महदादिवत्परिगलत्स्रोता नो पर्यागलत्स्रोताः।
- (३) तृतीयो लवणसमुद्रवद् नो परिगलस्त्रोताः पर्यागलस्त्रोताः ।
- (४) चतुर्थी मनुष्यलोकवाद्यसमुद्रवन्नोपरिगलत्स्नोता नो पर्यागलत्स्नोताश्चेति । प्रथमभद्गान्तर्गत आचार्यः शास्त्रमधीतेऽध्यापयति च जलस्य प्रवेश-निर्गम- चत् ज्ञानपदानादानयोः सम्भवात्, स चायं स्वविरक्तिषकः । द्वितीयभङ्गस्थस्तीर्थङ्क- रादिस्तस्य निर्गमस्थानीयार्थागमसद्भावात्, कषायोदयासम्भवेन प्रवेशस्थानीय-मिलता है वैसे होते हैं।
- (२) इसरे कोई एक आचार्य पदाहद आदिके समान होते हैं कि जिससे प्रवाह नो निकलता है, परंतु दूसरा प्रवाह जिसमें आकर नहीं मिलता है।
- (३) तृतीय कोई एक आचार्य लवणसमुद्रके तुल्य होते हैं कि जिससे और कोई दूसरा प्रवाह तो नहीं निकलता है परन्तु जिसमें दूसरा प्रवाह आकर मिलता है।
- (४) चतुर्थ-कोई २ ऐसे भी आचार्य होते हैं जो मनुष्यलोकसे याहर रहे हुए समुद्रकी तरह न उससे दूसरा कोई प्रवाह निकलता है और न जिसमें और कोई प्रवाह ही आकर मिलता है।

इनमेंसे प्रथम भंगके अन्तर्गत आचार्य शास्त्र पहते है और अन्यको पहाते हैं। जलके आनेजानेकी तरह इनमें ज्ञानका आदान-प्रदान होता रहता है। इस भंगके अन्तर्गत आचार्य स्थविरकल्पी होते हैं। दूसरे भंग के अन्तर्गत तीर्थद्वरादि होते है। क्यों कि इनसे जलप्रवाहके निर्गमके

ર્ચી બીજો પ્રવાહ પણ એમાં આવીને મળતા હોય છે (૨) બીજા કાઇ એક આચાર્ય પદ્માદક આદિ સમાન-જેમાથી પ્રવાહ નિકળે છે પરતુ બીજો પ્રવાહ આવી તેમા મળી શકતા નથી તેવા—હોય છે. (૩) કાઇ એક આચાર્ય ખારા સાગર જેવા જેમાથી કાઇ પ્રવાહ તા નીકળતા નથી પરતુ જેનામાં બીજા પ્રવાહો આવી મળે છે આવા હાય છે. (૪) કાઇ કાઇ એવા પણ આચાર્ય હોય છે જે મનુષ્ય લોકથી બહાર એવા સમુદ્રની પેઠે ન એમાંથી બીજો કાઇ પ્રવાહ નિકળે છે અને ન તા એમા કોઇ પ્રવાહ આવીને મળતા હોય છે આમા પ્રથમ બંગના મનેવર્ગત આચાર્ય શાસ્ત્ર શીખે છે અને શીખડાવે છે જળના આવવા જવાની માક્ક તમનામાં ગ્રાનનુ આવવુ—જવું બનનું રહે છે આ ભંગના મન્તર્ગત આચાર્ય સ્થવિરક્કપી હોય છે. બીજા ભંગના અન્તર્ગત તીર્થ કરાદિ 'ય છે. કારણ કે તમનામાં ગ્રાનનુ આવવુ નજવું બનનું રહે છે આ ભંગના

श्रुताध्ययनादेरसत्त्वात् , तपःसंयमादिना कर्मक्षपणं स्रुतरां जायते तेनापि च निर्गमस्थानीयत्वं सिद्धचिति, घातिकमिक्षयेण न्तनकर्मणामागमनासम्भवेन प्रवेश-स्याभावात् । तृतीयभङ्गपतितो लवणोदधित्तल्यो याथालन्दिकः । तथा हि—उदका-द्रकरेखा यावता कालेन शुष्यित तत आरम्य पश्चरात्रिन्दिवलक्षणः कालो 'लन्द' शब्देनात्र गृह्यते, लन्दमनतिक्रम्य यथालन्दं, तेन चरतीति याथालन्दिक उक्तपरिमि-तकालिकशेषाचारीत्यर्थः, स चोत्कृष्टतः एकस्थाने पश्चरात्रिन्दिवं यावत्तिष्ठति,

सामान अर्थस्पसे आगमका निर्गम होता है। कषायके उद्यकी असं-भवता होनेसे इनमें जलप्रवाहके प्रवेश के तुल्य दूसरोंसे श्रुतके अध्य-यन आदिके प्रवेशका संभव नहीं होता है। तप और संयमादिकद्वारा कर्मका अभाव स्वतः हो जाता है, इससे भी इनमें निर्गमस्थानीयता सिद्ध होती है। घातियाकमेंकि क्षयसे नृतन कर्मोंके आगमनकी असंभ-वतासे वहां पर उनके प्रवेशका अभाव है। तृतीय भंगवर्ती लवणोद्धि के तुल्य याथालन्दिक साधु हैं। जितने समयमें गीले हाथकी रेखा शुष्क होती है इतने समयसे लगाकर पांचरात और दिनके समयका नाम यहां लन्द माना गया है। इस लन्दकालका उल्लंघन नहीं करना यथालन्द है। इस कालके अनुसार जो चलता है-अपनी चर्या करनेवाला है वह याथा-लंदिक साधु है। यह साधु उत्कृष्ट रीतिसे एक जगह पांच रातदिन तक ठहर सकता है। इस यथालंदकल्पको पांच द्यनियोंका समुद्रायस्प गण

નિગ મ થાય છે. કષાયના ઉદયની અસંભવતા હોવાથી તેમનામાં જળ પ્રવાહના પ્રવેશતુલ્ય બીજાઓથી શ્રુત અને અધ્યયન આદિનો પ્રવેશના સંભવ નથી હોતા. તપ અને સંયમ આદિ દ્વારા કર્મના અભાવ સ્વતઃ બની રહે છે. આથી તેમનામાં નિગ મસ્થાનીયતા સિદ્ધ બને છે, ઘાતિયા કર્મોના ક્ષયથી, નવા કર્મોના આગમનની અસંભવતાથી એમનામાં એના પ્રવેશના અભાવ છે. ત્રીજા ભંગ મુજબ લવાયુસમુદ્રતુલ્ય યાથાલન્દિક સાધુ છે, જેટલા સમયમાં ભીના હાથની રેખા શુષ્ક હાય છે એટલા સમયથી લગાડી પાંચ રાત અને દિવસના સમયનું નામ અહિં લન્દ માન્યુ છે. આ લન્દ કાળનું ઉલંઘન નહિં કરવું તે યથાલન્દ છે, આ કાળને અનુસાર જે ચાલે છે—પાતાની ચર્ચા કરવાવાળા છે તે ચાયાજન્દિક સાધુ છે. આ સાધુ ઉત્કૃષ્ટ રીતે પાંચ રાત દિવસ સુધી એક ગામમાં રહી શકે છે. આ

पञ्चमितंग्च्यको गणो भवति, स एव गणोऽमं कल्पं मितपद्यते, एते मायो जिनकल्पिकल्पकल्पं परिपालयन्ति, अयं चाचार्यादेः श्रुतादिकं गृह्णाति किन्तु न कस्मैचित् पददाति, अत एव लवणोद्धिसादृक्यं प्रवेशसत्त्वेऽपि निर्गमासत्त्वात्। चतुर्थभद्गस्थः प्रत्येकचुद्धः, स च न कस्मै चिद् ददाति नापि मितगृह्णाति मनुष्यक्षेत्रवदिवित्तिसमृद्रवत् पवेश-निर्गमोभयाभावात्।

तम्य प्रथमभद्गस्थस्थविरकिष्पकस्य श्रुतदानग्रहणसम्भवेन स्वरूपमाह—'स' इत्यादि, हे जिप्य ! स्रोतोमध्यगतः प्रवेजनिर्गमप्रवाहान्तर्वर्ती स हदो यथा चाक्षो- ही पालना है । ये मुनि जिनकल्पी के तुल्य आचारका पालन करते हैं । यह गण आचार्य आदिसे श्रुत आदिका अध्ययन तो करता है, परन्तु अन्यके लिये वह उसे प्रदान नहीं करता है । इसीलिये इसको लवणोद्धि के तुल्य कहा है । क्यों कि इसमें ज्ञानादिकका प्रवेश होनेपर भी फिर उससे उसका वाहिर निकलना—अन्यके लिये उसका प्रदान करना नहीं होता है ।

चतुर्थ भंगके अन्तर्भूत प्रत्येक युद्ध हैं। वे न किसीसे ज्ञानादिकको ग्रहण करते हैं और न किसीके लिये उसका प्रदान ही करते हैं। मनु-ज्यक्षेत्रके वाहर रहे हुए समुद्रकी तरह उनमें प्रवेदा और निर्गम दोनोंका सर्वथा अभाव रहना है।

प्रथम भंगके अन्तर्गत स्थविरकल्पीके श्रुतके आदानप्रदानका संभव होनेसे सूत्रकार उसके स्वरूपको प्रकट करते हैं-" स " इत्यादि-वे शिष्य

યધાલન્દ કલ્પને પાંચ મુનિઓના સમુદાયરૂપ ગણ પાળે છે. આ મુનિ જિનકલ્પીની તુલ્ય આચારનું પાલન કરે છે આ ગણ આચાર્ય આદિથી શ્રુત આદિનું અધ્યયન તા કરે છે, પરતુ બીજાને માટે તે તેનું પ્રદાન કરતા નથી. આ માટે તેમને લવણ માગરની તુલ્ય ગણ્યા છે. કારણ કે તેમાં જ્ઞાનાદિકના પ્રવેશ હાવા છતાં પણ તેમાંથી બહાર નીકળતું – અન્યને માટે તેનુ પ્રદાન થતું નથી.

ચાળા ભગના અન્તર્ભૂત પ્રત્યેક ખુદ્ધ છે. એ ન તો કાઇનાથી જ્ઞાનાદિક લદ્ધા કરે છે ન કોઇને એ તેનું પ્રદાન કરે છે. મનુષ્યક્ષેત્રથી અહાર રહેતા લગ્નદ્રની તરફ એનામા પ્રવેશ અને નિર્ગમ અન્તેના સર્વથા અભાવ રહે છે.

પ્રથમ ભંગના અન્તર્ગત સ્થવિરકર્લ્પીમાં શ્રુતના આવવા–જવાના સભવ ુ कार्या સ્ત્રકાર એના સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે. " स " ઇત્યાદિ. એ શિખ્યને भ्यस्तथैव सः=आचार्यः सर्वतः=सर्वप्रकारेण इन्द्रियनोइन्द्रियोपशमरूपया गुप्त्या गुप्तस्तिष्ठतीति पश्याआचार्य इवान्येऽपि म्रुनयस्ताद्दशगुणसम्पन्ना भवन्तीति निर्दिश्चति -'पश्ये' त्यादि, महर्षयः=महान्तश्च ते ऋषयो महर्षयो महासंयमिनः । किश्च ते के हदोपमा महामुनयः? ये च प्रज्ञानवन्तः—प्रकर्षण ज्ञायते बुद्धचतेऽनेनेदं वेति प्रज्ञानं, परस्य स्वस्य चालोकादिवदवभासकत्वात् प्रज्ञानम्=आगमरतदेषामस्तीति प्रज्ञानवन्तः =आगमतत्त्वपरिज्ञानकुञ्चलाः ।

को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य ! जिस प्रकार प्रवाहके मध्यवर्ती-जिससे दूसरा प्रवाह निकलता है और जिसमें दूसरा प्रवाह आकर मिलता है ऐसा इद अक्षोभ्य होता है उसी प्रकार वह आचार्य भी सर्व प्रकारसे इन्द्रिय और नोइन्द्रियोंके उपशमरूप ग्रुप्तिसे सदा रिक्षित रहा करते हैं। आचार्यके समान अन्य मुनिजन भी जो इसी प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न होते हैं उन्हें इसी भंगके अन्तर्गृत ही समझना चाहिये। इसी बातको "पश्ये"त्यादि सत्रांशसे प्रकट करते हैं-विशिष्ट संयमका जो आराधन करते हैं वे महर्षि कहलाते हैं। ये महर्षि इदके तुल्य होते हैं। ये प्रज्ञानसंपन्न होते हैं। प्रज्ञान शब्दका अर्थ यहां आगम है। क्यों कि प्रकाश आदिकी तरह इसीके द्वारा स्व और परका यर्थार्थ-रीतिसे बोध होता है। यह आगम जिनके होता है-अर्थात् जो इस आगम तत्वके ज्ञाता होते हैं वे प्रज्ञानवान हैं।

સંખાધન કરીને કહે છે કે—હે શિષ્ય! જેમ પ્રવાહની વચમાં રહેલા હુદ કે જેમાંથી બીજો પ્રવાહ નીકળે છે અને જેમાં બીજો પ્રવાહ આવીને મળે છે અક્ષોલ્ય હોય છે, એજ રીતે એ આચાર્ય પણ સર્વ પ્રકારથી ઇન્દ્રિય અને નાઇ ન્દ્રિયના ઉપશામરૂપ ગુપ્તિથી સદા રિક્ષિત રહ્યા કરે છે. આચાર્યની સમાન બીજા મુનિજન પણ જે આ પ્રકારના ગુણોથી સંપન્ન હાય તે બધા આ ભંગના અન્તર્ગતજ સમજવા. આ વાતને "વર્ચ" ઇત્યાદિ સ્ત્રાંશથી પ્રગટ કરે છે—વિશિષ્ટ સંયમનું જે આરાધન કરે છે તે મહર્ષિ કહેવાય છે. એ મહર્ષિ હદના સમાન હાય છે. એ પ્રગ્રાનસંપન્ન હાય છે. પ્રગ્રાન શબ્દનો અર્થ અહિં આગમ છે. કેમ કે પ્રકાશ આદિની માફક એમના દ્રારા સ્વ અને પરના યથાર્થ રીતથી બાધ થાય છે. આ આગમ જેનામાં હાય છે અર્થાત્ જે આગમ તત્ત્વના જાણકાર છે તે પ્રગ્રાનવાન છે.

केचित्तादशा अपि मुनयो वोध्यार्थस्य दुरवगाहित्वेन च नवचिद् हेतृदा-हरणादीनां सम्यग्ज्ञानासम्भवात्संशेरते न सम्यक्त्वमाप्नुवन्तीति तन्निरासायाह— 'प्रवुद्धाः ' इत्यादि, पद्यद्धाः=पकर्षेण द्यद्धाः=तीर्थक्कराज्ञानुसारेण सम्यवपरिशी-लिततन्त्राः, तादशा अपि कर्मणो गुरुत्वाद्यदि सावद्याचरणान्नोपरमेरन् तद्वधुदासायाह

गड़ा—प्रज्ञानसम्पन्न मुनि भी बोध्य—समझने योग्य पदार्थ जब दुर-वगाह होता है-यड़ी मुश्किलसे जाननेमें आता है, या कहीं २ पर हेतु उदाहरणादिकके स्वरूपका वास्तविक भान उन्हें नहीं होता है, उस पदार्थ के स्वरूपमें संदेहशील हो जाते है ऐसी हालतमें तो वे समिकत के लाभ से ही वंचित रहते होंगे ?

समाधान-यह वात नहीं है। इसीका स्पष्टीकरण सूत्रकारने "प्रबुद्धा" इस पदसे किया है। वोध्य अर्थ दुरवगाह होने पर भी या हेतु और उदाहरणादिक का सम्यग् परिज्ञान न होने पर भी वे उस पदार्थ में संदेहशील नहीं होते हैं। क्यों कि ये तीर्थं क्रूर भगवान् की आज्ञाके अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति रखते है। जो वात ममझ में नहीं आती है, उम पर ये अविश्वासी नहीं होते हैं। उनकी आज्ञाके माफिक ही ये तत्त्वोंका परिशीलन करते है। उन पर सदा दृढ विश्वास रखते हैं। इसीका नाम समकित है।

શંકા — પ્રજ્ઞાનસ પન્ન મુનિ પણ, બોધ્ય-સમજવા ચાગ્ય પદાર્થ જયારે દ્વર હાય છે અને ઘણી મુશ્કેલીથી જાણવામા આવે છે અથવા કચાંક કચાંક હેતુ ઉદાહરણાદિકના સ્વરૂપનુ વાસ્તવિક ભાન તેને હાતું નથી. એ સમય એ પદાર્થના સ્વરૂપમા મદિહશીલ બને છે, એવી હાલતમા તેઓ સમકિતના લાભથી વંચિત રહેતા હશે ?

ઉત્તર—આ વાત નથી, આનુ સ્પષ્ટીકરણ સૂત્રકારે " प्रबुद्धा" આ પદથી કરેલ છે બાંધ્ય અર્થ છેટ હોવા છતા પણ અથવા હેતુ અને ઉદાહરણનું સમ્યત્ પરિજ્ઞાન ન હોવાથી પણ તેઓ એ પદાર્થમા સંદેહશીલ બનતા નથી, કારણ કે તેઓ તીર્થકર ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર જ પાતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. જે વાત સમજવામા નથી આવતી એના પર એ અવિશ્વાસી નથી બનતા. તેમની આજ્ઞાની માક્ક જ તેઓ તત્ત્વાનુ પરિશીલન કરે છે. એના પર સદા દઢ વિશ્વાસ રાખે છે. તેનું નામ જ સમકિત છે.

-'आरम्भे'त्यादि, आरम्भोपरताः-आरम्भेभ्यः=पचन-पाचनादिसावद्यव्यापारेभ्यः उपरताः=विरताः त्यक्तारम्भा भवन्ति, एतत्=यत्पूर्वमुक्तं मया वक्ष्यमाणं वा एतत्सर्व सम्यक्=समीचीनमस्तीति यूयं पश्यत । वक्ष्यमाणमेवाह—' कालस्ये 'त्यादि, ते पूर्वोक्ता महर्षयः कालस्य=समाधिमरणस्य काङ्क्षया=स्पृहया परिव्रजन्ति=रत्न-त्रयक्षे मोक्षमार्गे सर्वत उद्यमयन्ति । आचार्या मुनयो वा निभया अक्षोभ्या हदोपमाः सन्तो विचरन्तीत्याशयः। 'इति'—अधिकारसमाप्तौ, ब्रवीमीत्यस्यार्थस्त्क एव।। स्०१।।

शङ्का—ऐसे होने पर भी कर्मकी दुर्निवारता से यदि ये सावद्य-ज्यापारों के आचरणसे निवृत्त न होंतो इसका क्या उत्तर है ?

समाधान—यह शङ्का ठीक नहीं है, कारण कि ये पचनपाचनादिरूप सावद्य व्यापारों से सदा विरक्त ही रहते हैं। माना कि कमोंका उदय दुनिवार है, तो भी ये पचनपाचनादिरूप सावद्य व्यापारों में कण्ठगत प्राण होने पर भी प्रवृक्तिशील नहीं होते हैं—इस कथनपर आपको विश्वास रखना चाहिये। ये पूर्वोक्त महर्षिजन समाधिमरणरूप कालकी चाहना से तथा आगे भी जो विषय कहा जानेवाला है उस पर यह सत्य है, ऐसा मान कर रत्नत्रयरूप मुक्तिके मार्गमें सर्व प्रकारसे उद्यमशील रहते हैं।

भावार्थ — आचार्य अथवा मुनिजन मोक्षमार्गमें निर्भय और अ-क्षोभ्य हो कर विचरण करते हैं इसी लिये पूर्वोक्त प्रकारसे इन्हें इदकी उपमा दी गई है। सूत्रस्थ इति शब्द अधिकारके समाप्ति के स्वचनार्थ है।

શાંકાઃ—આમ હોવા છતાં પણ કર્મના દાેષોને લઈ કદાચ સાવઘન્યા-પારાના આચરણથી નિવૃત્ત ન થાય તાે આના કચાે ઉત્તર છે ?

ઉત્તર—આ શાંકા ઠીક નથી, કારણ કે એ પચનપાચન આદિ સાવઘ વ્યાપારાથી સદા વિરકત રહે છે. કર્માના ઉદયનુ કારણ નિવારી શકાતું નથી. તો પણ એ પચન પાચનાદિરૂપ સાવઘ વ્યાપારામાં પ્રાણ જવાની છેલ્લી ઘડી સુધી પણ પ્રવૃત્તિશીલ થતા નથી. આ કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખવા તેઈએ. આ પૂર્વોક્ત મહર્ષિજન સમાધિ મરણરૂપ કાળની ચાહનાથી તથા આગળ પણ જે વિષય કહેવામાં આવનાર છે એ રીતે આ સત્ય છે એમ માની રત્નત્રયરૂપ મુક્તિ માર્ગમાં સર્વ પ્રકારે ઉદ્યમશીલ રહે છે.

ભાવાર્થ:—આચાર્ય અથવા મુનિજન માેક્ષમાર્ગમાં નિર્ભય અને ઇચ્છા વગરના ખની વિચરણ કરે છે, આથી જ પૂર્વેક્તિ પ્રકારથી એમને દ્રકૃતી ઉપમા आचार्याधिकारमभिधाय शिष्यकर्तव्यमधुना दर्शयति—'वितिगिच्छ' इत्यादि।
मृलम्—वितिगिच्छसमावन्नेणं अप्पाणेणं नो लहइ समाहिं,
सिया वेगे अणुगच्छांति असिया वेगे अनुगच्छांति,अणुगच्छमाणेहिं
अणणुगच्छमाणे कहं न निविवज्जे ॥ सू० २ ॥

छाया—विचिकित्सासमापन्नेनाऽऽत्मना न लभते समाधि, सिता वैकेऽनु-गच्छन्त्यसिता वैकेऽनुगच्छन्ति, अनुगच्छद्भिरननुगच्छन् कथं न निर्विद्येत ॥म्०२॥

टीका—' विचिकित्से 'त्यादि, 'ग्रुनिः' विचिकित्सासमापन्नेन-विचिकित्सा =ग्रुजा तां समापनः=सम्=सम्यग्देशतः सर्वतश्चापनः=माप्तः=विचिकित्सासमापन्नस्तेन आत्मना समाधिम्=अन्तःकरणशान्ति न स्वभते=न प्राप्नोति, संशयात्मानो हि मोहनी-

" व्रवीमि" पदका अर्थ पहिले कई उद्देशों में प्रकट किया जा चुका है।सू०१। आचार्य महाराज का अधिकार कह कर अब सूत्रकार शिष्यजनके कर्नव्यका कथन करते हैं-" वितिगिच्छ " इत्यादि।

मुनिको जिनेन्द्र उपदिष्ट तत्त्वमें शङ्काशील नहीं होना चाहिये, क्यों कि शंकावृत्ति रग्वनेसे चित्तमें शांति नहीं आ सकती है। इसी बातको स्त्रकार प्रदर्शित करते हैं। विचिकित्मा शब्दका अर्थ संशय है। यह संशय मुनिके चित्त में किसी भीतत्त्वमें चाहे देशरूपसे हो चाहे सर्वरूपसे हो तो वह उसके चित्तमें कभी चैन नहीं छेने देता है।

क्यों कि संशयका स्वभाव भी इसी प्रकारका है, जो उदित होने पर आत्माको इतस्ततः परस्पर विरुद्ध अनेक विषयोंकी ओर दौड़ाता आपवामा आवी छे. अ्त्रस्थ छिति शण्ड अधिक्षारनी अभासिनी सूचनाइप छे.

'' ब्रवीमि '' પદના અર્થ પહેલા ઘણા ઉદ્દેશોમાં પ્રગટ કરવામાં આવી ગંગલ છે ॥ સુ૦૧ ॥

આચાર્ય મહારાજના અધિકારને કહી સ્વકાર હવે શિષ્યજનના કર્તાવ્યનુ वर्षोन કરે છે. " वितिगिच्छ " ઈત્યાદિ

મુનિએ જનેન્દ્ર ઉપદિષ્ટ તત્ત્વમા શકાશીલ ખનવું ન જોઈએ. કેમ કે શકિતવૃત્તિ ગખવાથી ચિત્તમા શાન્તિ આવી શકતી નથી આજ વાત સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે વિચિકિત્મા શબ્કના અર્થ સંશય છે. આ સશય મુનિના ચિત્તમા કાઇપળ તત્ત્વમા ચાઉ દેશરૂપમા હોય ચાહે અર્વરૂપથી હાય. સશય તેના ચિત્તને કપારેય વેન લેવા કે નહિ. કેમ કે સશયના સ્વભાવ એ પ્રકારના હાય છે કે તેના ઉલ્લ યુવા અત્મને કપારેય વિશ્વ શ્વા અત્મને કરાયો કરે

योदयाद्युक्तिसिद्धेऽप्यर्थे मोहमुपगच्छन्ति, तथाहि—दर्शने धर्मास्तिकायाऽधर्मास्ति-कायादौ वीतरागोकते तपसि संयमे च संशयाना दृश्यन्ते, एवमनेकत्र जीवादि-विषये संशयो भवितुमहित । अर्थस्य सुखाधिगम-दुरिधगमानिधगमभेदेन त्रैवि-ध्यम् , सुखाधिगमः शब्दादेः प्रत्यक्षः श्रवणनिपुणस्य भवति, दुरिधगमस्त्वकुशलस्य भवति, अनिधगमस्तु बिधरादेः। तत्रानिधगमस्तु न वस्तु । सुखाधिगमविषये विचि-रहता है। संशयातमा प्राणी मोहनीयके उदयसे युक्तिसिद्ध भी पदार्थमें मुग्ध बन जाया करता है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायादि पदार्थ युक्ति-सिद्ध एवं वीतरागप्रसुद्धारा प्रतिपादित है, तप और संयम भी जिनेन्द्र-देवद्वारा ही कहे हैं तो भी संदेहशील मनुष्य इनमें संदेह करते हुए देखे जाते हैं। अधिक क्या कहें ? संदेहशील मनुष्य जीवादिक पदार्थेकि अस्तित्व तकमें भी सदा संदेह किया करते हैं। सुखाधिगम, दुरिधगम और अर्नाधगमके भेद्से अर्थ ३ प्रकारका है। जिनकी श्रोत्रादि इन्द्रियां अपने विषयभूत पदार्थके विषय करनेमें अनुपहत हैं ऐसे मनुष्यादिकों को शब्दादिक अर्थका प्रत्यक्ष सुखपूर्वक-विना किसी रुकावटके अच्छी तरहसे होता है। जिनकी इन्द्रियों-श्रोत्रादिकोंमें कोई दोष है उन्हें इसका प्रत्यक्ष दुरिधगम-बडे कष्टसे होता है। जो बहिरे आदि हैं उन्हें शब्दादिक पदार्थों का अनिधगम होता है। अनिधगम कोई वस्तु नहीं है, इसिलिये इसमें तो संदेह होता नहीं है, सन्देह वस्तु में हुआ करता है।

છે, સંશયાતમા પ્રાણી મોહનીયના ઉદયથી યુક્તિસિદ્ધ પદાર્થમાં પણ મુગ્ધ ખની જાય છે. ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થ યુક્તિસિદ્ધ એટલે વીતરાગ પ્રભુદ્ધારા પ્રતિપાદિત છે, તપ અને સંયમ પણ જીનેન્દ્રદેવે જ ખતાવેલ છે તો પણ સં દેહશીલ મનુષ્ય આમાં પણ સં દેહ કરતા દેખાય છે. અધિક શું કહેવું? સં દેહશીલ મનુષ્ય જીવાદિક પદાર્થીના અસ્તિત્વમાં પણ સદા સં દેહ કર્યા કરે છે. સુખાધિગમ, દુરધિગમ, અને અનધિગમના ભેદથી ત્રણ પ્રકારે અર્થ થાય છે, જેની શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયા પાતાના વિષયભૂત પદાર્થના વિષય કરવામાં અનુપહેત (અખંડ) છે. એવા મનુષ્ય—આદિને શખ્દાદિક અર્થના પ્રત્યક્ષ સુખપ્રવેક—કોઇપણ જાતની રૂકાવટ વગર સારી રીતે થાય છે. જેની ઇન્દ્રિયા—શ્રોત્રા દિકોમાં કોઈ દોષ છે એને એના પ્રત્યક્ષ દુરધિગમ—ભારે કષ્ટથી થાય છે. જે ખહેરા આદિ છે તેને શખ્દાદિક પદાર્થીના અનધિગમ થાય છે, અનધિગમ કાઈ વસ્તુ નથી આ માટે એમાં તો સંદેહ થતા જ નથી. સંદેહ વસ્તુમાં થાય છે જે રૃ

कित्साया न सम्भवः, स एव देशकालस्वभावन्यविहतस्तु संशयविषयो भवति । देशतो विष्रकृष्टमेर्वादिविषये, कालतो विष्रकृष्टे ऋषभदेवादौ, स्वभावतो विष्रकृष्टे परमाण्वादिविषये च सन्देहो जायते । संशयात्मा गुरुणोषदिष्टोऽषि सम्यवसरूषां वोधिं न कदापि प्राप्नोतीत्यालोच्य पूर्वोक्तविषये छुनिः कदाचिदिष संशयं न कुर्यादित्याशयः ।

जिस पदार्थका वोध अनायाससे होता है, उसमें भी संदेहके लिये जगह नहीं है; परन्तु यही सुखाधिगम पदार्थ जब स्वभाव, देश और कालसे विश्कृष्ट (दूर) हो जाता है तब इसमें भी संदेहशील प्राणियोंको संदेह होने लगता है। देशसे विश्कृष्ट मेर आदि पदार्थ हैं, कालसे विश्कृष्ट ऋषभदेवादि तीर्थं हुर हैं। स्वभाव अपेक्षा दुरवर्ती परमाणु आदि पदार्थ हैं। इनमें अज्ञ—संदेहशील व्यक्तियोंको संदेह होनेमें कोई आश्चर्य जैसी वात नहीं है। संशयात्मा व्यक्ति गुरुके हारा उपदिष्ट होनेपर भी सम्यक्त्वरूप बोधिके लाभसे वंचित बना रहता है। गुरुदेव उसे हर तरहसे प्रत्येक पदार्थका स्वरूप अच्छी रीतिसे समझाते भी हैं तो भी उनके अपर उसकी सच्ची श्रद्धा सजग नहीं होती है, इस प्रकार विचार करके मुनिका कर्तव्य है कि वह वीतराग प्रमु हारा प्रतिपादित धर्म अधर्मादि हव्यों में तथा तप और संयमादिक आत्महित साधक विषयोंमें सदेह कभी भी न करे।

પકાર્યનો બાંધ અનાયાસે થાય છે તેમાં પણ સં દેહને માટે સ્થાન નથી, પરંતુ આ મુખાધિગમ પદાર્થ જયારે સ્વભાવ, દેશ અને કાળથી દ્વર થાય છે ત્યારે આમા પણ ત્ર દેહશીલ પ્રાણીઓને સં દેહ થવા લાગે છે દેશથી દ્વર મેરૂ આદિ પદાર્થ છે અને કાળથી દ્વર ત્રષભાદિ તીર્થં કર છે. સ્વભાવ અપેક્ષા દ્વર વર્તી પરમાણ આદિ પદાર્થ છે આમા સં દેહશીલ વ્યક્તિઓને સ દેહ થવામાં ટાઈ આશ્ચર્ય જેવી વાત નથી. સંશય આત્મા વ્યક્તિ કે જેને ગુરૂદ્વારા ઉપદેશ મળ્યો હોય છે છતાં પણ સમ્યક્ત્વરૂપ બાધિના લાભથી વંચિત રહે છે. ગુર્રદેવ તેને હેરેક પ્રકારે પ્રત્યેક પદાર્થનુ સ્વરૂપ સારી રીતે ત્રમજાવે છે તો પણ તેના ઉપર સાચી શ્રહા જગતી નથી આ પ્રકારે વિચાર કરીને મૃનિનુ કર્તાવ્ય છે કે તે નીતરાગ પ્રભુદારા પ્રતિપાદિત ધર્મ અધર્માદિ દ્વચોમાં તથા તપ અને સ્વરૂપ કરીને સન્ના પ્રભુદારા પ્રતિપાદિત ધર્મ અધર્માદિ દ્વચેમાં તથા તપ અને સ્વરૂપકાર અન્માદ્વત સાધક વિષયોમાં સદેહ કદી પણ ન કરે.

यद्वा—'वितिशिच्छे 'त्यस्य 'विद्वज्जुगुप्सा' इतिच्छाया । तेन विद्व-ज्जुगुप्सासमापन्नेन विदुपां=मुनीनां परिज्ञातसंसारासारभावानां जुगुप्सा=अनादरः विद्वज्जुगुप्सा=स्नानाद्यकरणेन गात्रस्य मलोपहतत्वदुर्गन्थत्वादिकथनेन साधूनां निन्दा तां समापन्नेन=संप्राप्तेन=अनगारितरस्कारपरायणेन आत्मना=अन्तःकरणेन परतिर्थिकः समाधिं=रत्नत्रयरूपं न लभते ।

कश्च समाधि लभत ? इति परने तं दर्शयति—' सिता ' इत्यादि, एके=केचन लघुकर्माणः सिताः शब्दादिविषयानुरागेण पुत्रादिस्नेहेन च वद्धा अपि संसारि-णः, 'वा' शब्दोऽत्राप्यर्थकः, अनुगच्छन्ति लघुकर्मलात्तीर्थङ्करगणधरादिपरूपि-

अथवा—" वितिगिच्छ" इसकी संस्कृत छाया " विद्वज्जुगुप्सा" ऐसी भी होती है। इसका यह अर्थ होता है कि विद्वान मिन कि जिन्होंने भले प्रकारसे सांसारिक प्रत्येक पदार्थका वास्तविक स्वरूप जान लिया है, जो संसारकी असारतासे अच्छी तरहसे परिचित हो चुके हैं ऐसे मुनिके निन्दा, घृणा आदि करनेवाले अन्यमती जन नीच गोत्रादिक को बंधक होते हैं और रत्नत्रयरूप समाधिकी प्राप्तिके लामसे सदा वंचित बने रहते हैं।

रत्नत्रयहूप समाधिक प्रापक (प्राप्त करनेवाले) कौन जीव होते हैं, इसे प्रकट करनेके लिये टीकाकार "सिता" इत्यादि सूत्रांशकी व्याख्या करते हैं, कोई एक लघुकर्मी संसारी जीव यद्यपि शब्दादिक विषयों के अनुरागसे अथवा पुत्रादिकों के स्नेहसे उनमें मोहित बने रहते हैं—उनके ममत्वमें फंसे रहते हैं, तो भी लघुकर्मी—कर्म अल्प होनेसे तार्थङ्कर और गणधरादि प्रदत्त उपदेशका अनुसरण करते हैं।

અથવા:—" वितिगिच्छ ''—એની સંસ્કૃત છાયા ' विद्वज्जुगुप्सा 'પણ થાય છે. જેનો અર્થ એવા થાય છે કે વિદ્વાન મુનિઓ કે જેએ સંસારની અસારતાથી સારી રીતે પરિચિત ખની ચૂકચા છે, જેએ એ સારી રીતે સાંસારિક પ્રત્યેક પદા-ર્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણી લીધું છે, તેઓની નિંદા ઘૃણા કરવાવાળા અન્યમતી નીચ ગાત્રાદિકના ખંધક થાય છે અને રત્નત્રયરૂપ સમાધિની પ્રાપ્તિના લાભથી તે સદા વંચિત ખની રહે છે.

રત્નત્રયરૂપ સમાધિને પ્રાપ્ત કરવાવાળા કેવા જીવ હોય છે—આ પ્રગટ કરવા માટે ટીકાકાર "સિતા" ઇત્યાદિ સૂત્રાંશની વ્યાખ્યા કરે છે. કોઇ એક લઘુકમીં સંસારી જીવ જો કે શખ્દાદિક વિષયાના અનુરાગથી અને પુત્રાદિકોના સ્નેહથી તેમાં મોહિત ખની રહે છે, તેના મમત્વમાં કસી રહે છે તે પણ લઘુકમીં –કમે અલ્પ–હોવાથી તે તીર્થકર અને ગણુધરાદિ એ કહેલ ઉપદેશનું

तमुपदेशमनुसरन्ति । एवं वा=अथवा एके=संशयवर्जिता असिताः=विषय-पुत्र-दाराद्यनुरागेरवद्धा अनगारा अनुगच्छन्ति, अत्र वा शब्दः पक्षान्तरद्योतकः ।

आचार्यमार्गानुगामिनः पुरुषस्य भवति सम्यक्ताधिगम इत्याह-'अनुग-च्छद्भिः'रित्यादि, अनुगच्छद्भिः=आचार्यपतिपादितोपदेशानुगामिभिः सितैरसितैर्वा प्रेरितः मः अननुगच्छन्=सावद्याचारचारिणमननुसरन् सावद्यव्यापारमक्तविन्नत्यर्थः, कथं न निर्विद्येत=सर्विविपयिवरितिरूपवैराग्यं कथं न प्राप्नुयात्? अपि तुप्राप्नुयादेव। इसी तरह जो कोई एक संशायिवहीन होते हैं वे असित-पंचेन्द्रियों के विषयों एवं पुत्र पत्नीके अनुराग से विमुख हो कर अनगार अवस्था-संपन्न होते हैं और तीर्थङ्करादिप्रणीत उपदेशके अनुसार अपनी प्रवृत्ति चारु रावते हैं। यहां स्त्रस्थ ''वा" शब्द द्सरे पक्षका द्योतक है।

जो आचार्य के वताये हुए मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं उन्हें सम्यक्तवका लाभ होता है—इस वातको "अनुगच्छिद्धः" इत्यादि सूत्रांश हारा मृत्रकार प्रकट करते हैं। चाहे सित हों, चाहे असित हों, जो आचार्यहारा प्रदत्त उपदेश के अनुरूप चलते हैं, उन्हें रत्नत्रयरूप समाधिका लाभ होता है और इनके हारा उस ओर प्रवृत्ति करनेके लिये पेरित किया गया अन्य—इसरा व्यक्ति भी, जो सावद्य व्यापारमें प्रवृत्तिशील व्यक्तियों का न अनुसरण करता है और न उसे स्वयं भी करता है, सर्व विपयोंकी विरतिरूप वैराग्यको धारण क्यों नहीं कर सकता है? अर्थात् अवद्य धारण कर सकता है। आचार्यप्रदर्शित मार्ग पर चल-

અનુસરણ કરે છે, એ જ રીતે જે કોઈ એક સ'શયવિહીન હાય છે તે પ'ચેન્દ્રિ-યાના વિષયો અને પુત્ર અને પત્નિના અનુરાગથી વિમુખ અની અણુગાર અવસ્થા—સ'પન્ન ખને છે અને તીર્થ કરાદિપ્રણીત ઉપદેશ—અનુસાર પાતાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખે છે.

આચાર્યે ખતાવેલ માર્ગ અનુસાર જે પ્રવૃત્તિ કરે છે એને સમ્યક્ષ્ત્વનો લાળ શાય છે આ વાતને " अनुगच्छिद्धि " ઇત્યાદિ સ્ત્રદ્વારા સ્ત્રકાર પ્રગટ કરે છે. આચાર્યદ્વારા અપાયેલા ઉપદેશને અનુરૂપ ચાલે છે તેને રતનત્રયરૂપ સમાપિના લાળ ધાય છે. અને તેના દ્વારા એ તરફ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે પ્રેરિત કરાયેલ બીજી વ્યક્તિ પણ જે માવદ્ય વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિશીલ વ્યક્તિઓનું અનુસરણ કરવા નથી અને પાતે પણ કરતા નથી, તે સર્વ વિષયોની વિરતિરૂપ વર્સને ધાર્ય કેમ કરી શકતા નથી? અર્થાત્—અવશ્ય ધારણ કરી શકે છે.

आचार्यमार्गीनुयायी शङ्काकाङ्कादिरूपिमध्यात्वं विहाय सम्यक्तवं प्राप्नुयादेवेत्यर्थः।
यद्वा—अनुगन्छन्धिः=आचार्योक्तं जानिद्धः कैश्चित्संयमरीतिपालनिषये
चोपिद्ध्टो म्रनिः, ज्ञानानुद्याद्बुिद्धमान्धेन च अननुगन्छन् मनस्यनवधारयन् कथं
न निर्विद्येतः अपि तु निर्विद्येत=पश्चात्तापं प्राप्नुयादेवेत्यर्थः। प्राप्तिनिर्वेदश्च चेतिस
परिचिन्तयित यदहमभन्योऽस्मि, न संयमो मे वर्तते। अत एव सम्यगुपिद्ध्टमिप

नेवाला प्राणी शङ्का, कांक्षा आदिरूप मिथ्यात्व का वमन कर-उसे छोड़ कर सम्यक्तवको प्राप्त कर ही छेता है।

कर्तुं न शक्यमित्यादि। एवंविधपश्चात्तापप्रतिपन्नं सितमसितं वाऽऽचार्य आश्वा-

अथवा—आचार्यप्रतिपादित सिद्धान्त को जाननेवाले कितनेक मनुष्यों या मुनियोंद्वारा संयमकी रीतिके पालनेके विषयमें उपिदृष्ट मुनि ज्ञानके अनुद्य से अथवा बुद्धिकी मंदतासे आचार्य प्रतिपादित सिद्धान्तका यथावत् पालक न होनेसे क्या खिन्न नहीं होता है ? अर्थात् अवद्य खिन्न होता है।

भावार्थ—प्रेरित होने पर भी जब यह यथावत संयम अथवा तपका आराधक नहीं हो पाता है उस समय इसे एक प्रकारकी आत्मग्लानि होती है। उस अवस्थामें यह विचारता है कि मैं अभव्य हूं, संयमका पालक मैं नहीं हो सकता; यही कारण है कि यह विषय मुझे बार २ समझाया जाता है, आचार्य मुझे समझानेमें जरा सी भी करकसर नहीं रखते हैं फिर भी मैं यथावत रीतिसे उनके कहे अनुसार चलनेमें अस-

આચાર્યે સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવાવાળા પ્રાણી શંકા, આકાંક્ષા આદિરૂપ મિચ્ચા ત્વને દ્વર કરી–એને છાેડી સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

અથવા—આચાર પ્રતિપાદિત સિદ્ધાંતને જાણવાવાળા કેટલાક મનુષ્યો અને મુનિઓદ્ધારા સંયમની રીતના પાલનના વિષયમાં ઉપદિષ્ટ મુનિ જ્ઞાનના અનુદયથી અને ખુદ્ધિની મંદતાથી આચાર્ય પ્રતિપાદિત સિદ્ધાંતના યથાવત્ પાલક ન હાવાથી શું ખિન્ન નથી થતા ? અર્થાત્ અવશ્ય ખિન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:—પ્રેરિત હોવા છતાં પણ જયારે તે યથાવત સંયમ અને તપના આરાધક ખની શકતા નથી ત્યારે તેને એક પ્રકારની આત્મગલાનિ થાય છે, આ અવસ્થામાં એ વિચારે છે કે હું અભવ્ય છું, સંયમના પાળક હું ખની શકતા નથી, એ જ કારણ છે કે આ વિષય મને વારંવાર સમજાવવામાં આવે છે, આચાર્ય મને સમજાવવામાં જરા પણ કસર રાખતા નથી છતાં પણ હું યથાવત્ રીતથી

सयित—मो भन्य ! निर्वेदं मा गमः, सम्यत्तवभाष्त्या भन्यस्त्वं, तत्माप्तिश्च ग्रन्थिभेदेन, ग्रन्थिभेदश भन्यस्येव जायते, अभन्यस्य 'नाहं भन्य ' इत्यादिबुद्धेरप्यनुद्यात्— द्रनि विचार्य त्वं मा विपीदेनि तात्पर्यम् ॥ मृ० २॥

एप च विषयविरतिरूपो निर्वेदो द्वादशकपायक्षयोपशमाद्यन्यतमस्य सत्त्वे जायन, स त्वयाऽधिगतस्तर्हि तव दर्शन-चारित्रमोहनीययोः क्षयोपशमपाप्तौ साम्प्रतं

मर्थ ही बना रहता हूं। इस प्रकार पश्चात्तापको करनेवाले सितजन अथवा असित जनको आचार्य आश्वासन देते हुए कहते हैं कि "हे भव्य! तृ उदास न बन-आत्मण्लानि मत कर। तृ भव्य है, तुझे सम-कितका लाभ हुआ है, समिकतका लाभ ग्रन्थिभेदसे ही होता है, ग्रन्थिभेद तो भव्यको ही होता है, अभव्यको नहीं अभव्यके तो "में अभव्य हूं " ऐसा ख्याल तक भी नहीं होता है "। ऐसा विचार कर तुम खेदखिन्न मत हो॥ स्०२॥

यह विषयों से विरितिहर निर्वेद १२ कषायों के क्षयो दामों से किसी एकके सत्त्व होने पर होता है। वह विषय विरित्र मोहनीय के क्षग्रें प्राप्त हो चुका है तो तुझे दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय के क्षयोपश्य की प्राप्त हो चुकने पर भी इस समय ज्ञानावरणीय कर्मका
सङ्गव होने से ही प्रतिपादित तत्त्वार्थ में सकल वस्तु के वोधक ज्ञानकी
तेभना इदेवा भुळण श्राववामा असमर्थ क भनी रहुं छु आ प्रधारने। पश्चाताप इरवावाणा मितकन अने असितकन ने आशार्थ आश्वासन आपीन इहे
छे हे "हे कव्य! तु उद्दास भनी आत्मश्वानि न इर तुं क्षत्य छे, तने समिष्ठतना क्षान ध्ये। छे, अमिष्ठतने। अधिकेदधी क धाय छे, अन्धिकेद ते। क्षत्यने
क धाय छे, अलव्यने निर्ह अभव्यने ते। "हुं अक्षव्य छु " अवे। भ्याक्ष
पण्ड नधी आवते। " अवे। विश्वार इरी तमे निराश न भने। ॥ सू०२॥

આ વિષયાંથી વિરતિરૂપ નિવે^દ ૧૨ કષાયાના સચાપશમમાથી કાઈ એકના સન્ય હોવાથી અને છે તે વિષયવિરતિરૂપ નિવે^દ જે તને પ્રાપ્ત થઇ પૃત્યું છે તે તને દર્શનમાહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના સ્યોપશમની પ્રાપ્તિ થઇ જવા છતા પદ્યું આ સમય ગ્રાનાવરણીય કર્મના સદ્ભાવ હોવાથી જ પ્રતિ-પાલિત તન્યાં માં સદલ વસ્તુના બાધક ગ્રાનની પ્રાપ્તિ થયેલ નથી. માટે તમે

ज्ञानावरणीयसत्त्वात्प्रतिपादितेऽपि तत्त्वार्थं सकलवस्तुनो न ज्ञानं भवति, तद्धिगमार्थं जिनोक्तवचनश्रद्धानरूपं सम्यक्तवसवलम्बनीयमिति दर्शयति—'तमेख' इत्यादि।

मूलम्-तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं ॥ सू०३॥

छाया-तदेव सत्यं निःशङ्कं यज्जिनैः प्रवेदितम् ॥ म् ० ३ ॥

टीका—'तदेवे 'त्यादि, यत् धर्माधर्माकाश-काल-पुद्रलादिकं जिनैः= वीतरागैः प्रवेदितं द्वादशपर्षदि प्ररूपितं, तदेव वस्तुजातं सत्यं=वास्तविकम्, एवकारानान्यतैर्थिकादिपरूपितम्, किश्च निःशङ्कं भगवदिमिहितेषु परमम्हमेषु प्राप्ति नहीं हुई है, सो तुम उस अधिगम-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये जिन-प्रतिपादित वचनोंमें अद्धानरूप सम्यक्तवका अवलम्बन करो। इसी वातको सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं—'तमेव' इत्यादि।

जिस धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य और पुद्गलद्रव्य का वर्णन वीतरागप्रसुने १२ प्रकारकी सभामें किया है, वही भगवत्-प्रकृषित द्रव्य वास्तविक—सत्य है। सूत्रमें 'एव ' पद अन्यतीर्थिकप्रकृषित तत्त्व वास्तविक नहीं है इस बातका बोधक है। निःशंक शब्द यह प्रकट करता है कि भगवानने जिन सूक्ष्म, अन्तरित तथ। दूर रहे हुए पदार्थों की प्रकृपणा की है और जो केवल शास्त्रों से ही जाने जाते हैं ऐसे परमाणु आदि पदार्थों में '' ये हैं या नहीं हैं '' इस प्रकारके संदेहका नाम शंका है—ऐसी शंका जिनमें नहीं है वे निःशंक हैं।

ते અધિગમ–જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જીનપ્રતિપાદિત વચનામાં શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યક્ત્વનું અવલંખન કરો આ વાતને સૂત્રકાર સમજાવે છે. "तमेव" ઇત્યાદિ.

વીતરાગ પ્રભુએ ૧૨ પ્રકારની સભાઓમાં ધર્મ દ્રવ્ય, અધર્મ દ્રવ્ય, આકા શદ્રવ્ય, કાલદ્રવ્ય અને પુદ્ગલદ્રવ્યનું જે વર્ણન કરેલ છે તે ભગવત્—પ્રરૂપિત દ્રવ્ય વાસ્તવિક સત્ય છે. સ્ત્રમાં "एव" પદ અન્ય તીર્થિકપ્રરૂપિત તત્વ વાસ્તવિક નથી આ વાતના બાધક છે. નિ શંક શબ્દ એ પ્રગટ કરે છે કે ભગવાને જે સ્ફ્રમ અન્તરિત તથા દ્વર રહેલા પદાર્થીની પ્રરૂપણા કરી છે અને જે કેવળ શાસ્ત્રાથી જ જાણી શકાય છે એવા પરમાણુ આદિ પદાર્થીમાં "આ છે કે નથી" આ પ્રકારના સંદેહનું નામ શંકા છે. આવી શંકા જેનામાં નથી એ નિ:શક છે.

शाविमात्रक्षेयेषु परमाण्वादिषु चार्थेषु अस्ति वा नास्ति इत्येवमाकारः सन्देहः शङ्का सा निर्गता=अपगता यस्मात् तिन्नःशङ्कं=संशयरिहतमस्ति स्वसमय-परसमयपरिज्ञाकुशलाचार्याणामप्राप्त्या देश—काल-स्वभाविषकृष्टेषु सक्ष्माती-न्द्रियपदार्थसार्थेषु तत्साधकहेतुदृष्टान्ताद्यभावाच्च ज्ञानावरणीयोदयेन सम्यग्ज्ञाना-सन्तेऽपि जिनपवचने संशयादिरिहतेन भाव्यमित्याशयः। अतस्तथ्यभूतार्थपति-पादके वीतरागवचने श्रद्धा कार्या। उक्तश्च—

" त्रीतरागा हि सर्वज्ञा, मिथ्या न ब्रुवते क्वचित्। यस्मात्तस्माद्वचस्तेषां, तथ्यं भूतार्थदर्शनम् ॥ १॥ इति॥

भावार्थ—स्वसमय और परसमयके ज्ञाता आचार्योकी अप्राप्तिसे देश, काल और स्वभाव विप्रकृष्ट ऐसे सूक्ष्म, अतीन्द्रिय पदार्थों में उनके साधक हेतु दृष्टान्तोंके अभावसे तथा ज्ञानावरणीय कर्मके उद्यसे सम्यग्जान छद्यस्य जीवोंके नहीं हो सकता है तो भी मुनियोंको जिनप्रवचनमें संश्वयरहित ही होना चाहिये। कभी उनके विषयमें संशय नहीं करें। कारण कि तथ्य (सत्य) और भूतार्थ (विद्यमान) प्रतिपादक ही वीतराग प्रभुके वचन होते हैं। इसलिये उनमें श्रद्धा ही करणीय है। कहा भी है—

वीतरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न ब्रुवते क्वचित्। यस्मात्तस्माद्वचस्तेषां तथ्यं भृतार्थदर्शकम्॥१॥

चीतराग ही सर्वज्ञ होते है। वे कहीं पर भी किसी भी अवस्थामें

ભાવાર્થ—સ્વ સમય અને પર સમયના જ્ઞાતા આચાર્યોની અપ્રાપ્તિથી દેશકાળ અને સ્વભાવ વિપ્રકૃષ્ટ એવા સૃક્ષ્મ, અતીન્દ્રિય પદાર્થીમાં એના સાધક હેતુ દેષ્ટાંતાના અભાવથી અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી સમ્યગ્જ્ઞાન છદ્મસ્થ જ્વાને થતા નથી. તા પણ મુનિયાએ જીન પ્રવચનમાં સંશય રહિત રહેવું તેઇએ કદી એમના વિષયમા સંશય ન કરે. કારણ કે સત્ય અને વિદ્યમાન પ્રતિપાદક જ વીતગળ પ્રભુનાં વચન ખને છે. આ માટે એમાં શ્રદ્ધા જ રાખવી તેઈએ કહ્યુ પણ છે—

पीतरागा हि मर्बद्या मिथ्या न बुवते क्वचित्। यम्मात्तमाट् वचम्तेषा तथ्यं भृतार्थदर्शकम्॥ १॥ वीतराश ४ सर्वं इ हिष्य हे, से डेए पिए स्थणे डेए पिए स्वस्थामां किं गृहस्थस्येव शङ्का भवत्युत गृहीतचारित्रस्य मुनेरपीत्याशङ्कायामिदमुत्तरम्— उभयोरपि शङ्का मोहनीयोदयपाबल्येन भवति, तत्पाबल्यस्योभयत्र संभवात् ॥स्०३॥ संशयो हि प्रत्रजितुसिच्छोभवति तत्र यद्विचारणीयं तदाह—'सङ्हिस्स' इत्यादि।

मूलम्—सङ्ढिस्स णं समणुक्तस्स संपव्ययमाणस्स सिमयंति-मन्नमाणस्स एगया सिमया होइ (१), सिमयंति मन्नमाणस्स एगया असिमया होइ (२), असिमयंति मन्नमाणस्स एगया सिमया होइ (३), असिमयंति मन्नमाणस्स एगया असिमया होइ (४), सिमयंति मन्नमाणस्स सिमया वा असिमया वा सिमया होइ उवेहाए (५), असिमयंति मन्नमाणस्स सिमया वा असिमया वा असिमया होइ उवेहाए (६), उवेहमाणो अणुवेहमाणं बूया उवेहाहि सिमयाए, इच्चेवं तत्थ संधी झोसिओ भवइ, से उद्दियस्स ठियस्स गइं समणुपासह, एत्थिव बाळभावे अप्पाणं नो उवदंसिङ्जा ॥ सू० ४॥

छाया—श्रद्धिनः खल्ल समनुज्ञस्य संप्रव्रजतः सम्यगिति मन्यमानन्दे इत् सम्यग् भवति (१), सम्यगिति मन्यमानस्यैकदा असम्यग् भवति (२). व्या गिति मन्यमास्यैकदा सम्यग् भवति (३), असम्यगिति मन्यमानम्येक्क व्यान्ति मिथ्याभाषण नहीं करते हैं। इसिलिये उनके वयन ही नध्य व्यान्ति —प्रतिपादक होते हैं।

जो दीक्षा ग्रहण करनेका अभिलाषी है उसके रहा है। इस विषयमें जो विचारणीय बात है वह सूत्रकार करने हैं सहस्मा उन्यादि।

(५). असम्यगिति मन्यमानस्यैकदा सम्यग् वा असम्यग् भवत्युत्पेक्षया (६)। उत्प्रे क्षमाणोऽनुन्त्रेक्षमाणं त्रूयादुत्त्रेक्षस्य सम्यक्तया, इत्येवं तत्र सन्धिर्झोपितो भवति, तम्योतियतस्य गतिं समनुपञ्यत, अत्रापि वालभावे आत्मानं नोपद्शयेत् ॥स्०४॥

टीका-- 'अद्धिन' इत्यादि-अद्धिनः=अद्धावतः, अद्धा-हि वीतरागस्य गुरोश्र वचने विश्वासः सा यस्यास्ति स श्रद्धी तस्य श्रद्धिनः=आईतमार्गाऽऽस्थावतः समनुज्ञस्य मोक्षमार्गविहारिभिर्धनिभिर्भावितस्य संयमाईस्य संपत्रजतः=वैराग्येण मत्रज्यां स्त्रीकुर्वाणस्य जीवादिस्त्ररूपे संशयो यदि भवेत्तदा तदेव सत्यं निःशङ्कं यिजनैः प्रवेदितम् इत्यादि सम्यगुपदेशेन तत्र पृष्टत्तस्य प्रद्यद्वरण्डकस्योत्तरसम्ये सम्यक्तवस्याधिवयं साम्यं न्यूनत्वमभावो वा जायेतेत्याशयः । तादृशीमेव विचित्रा-

वीतराग वचनोंमें विश्वासका होना श्रद्धा है। इस श्रद्धाविशिष्ट न्यक्तिका नाम अदी है। मोक्षमार्गभें विचरण करनेवाले मुनियोंके द्वारा संयमके योग्य वनाये गये-संयम धारण करनेकी ओर प्रवृत्त किये का नाम समनुज्ञ है। संयमको धारण जिसने कर लिया है-अर्थात् वैराग्य-पूर्वक भागवती दीक्षा जिसने स्वीकृत कर ली है वह संप्रवजत् है। ऐसे व्यक्तिको यदि कदाचित् जीवादिक तत्त्वोंके स्वरूपमें संदेह हो जाता है नो वह इस अटल श्रद्धा पर कि "जिनेन्द्रदेवने जो कुछ कहा है वही सत्य निः गड्क तत्त्व है " अपनी संदेहशील प्रवृत्तिका उन्मूलन कर देता है। इससे वह उत्तरकालमें समिकतके लाभकी अधिकता की प्राप्ति कर लेना है। अथवा जीवादिक नक्त्वों में संदेहशील होने पर मिथ्यात्व

વીતરાગ વચનામા વિધાસ હોવા એ જ શ્રહા છે. આ શ્રહાવિશિષ્ટ લક્તિનું નામ શ્રહી છે મોક્ષમાર્ગમા વિચરણ કરવાવાળા મુનિયોદ્વારા સંચમને યાગ્ય ખનાવેલા–સચમ ધારણ કરવાની તરફ પ્રવૃત્ત ખનેલનું નામ સમનુત્ર છે. સંયમ જેણે ધારણ કરી લીધેલ છે અર્થાત્ વૈરાગ્યપૂર્વક ભાગવતી *દીક્ષા જે*ણે સ્લીકારી છે તે સપ્રવજત્ છે આવી વ્યક્તિને કદાચિત્ જીવાદિક તત્ત્વાના સ્વરૂપમાં મન્દેહ થઈ જાય છે તેં તે આ અટલ શ્રહાપર કે " જીનેન્દ્રદેવે જે કાંઈ કૃદ્યું છે એ નિઃશક સત્ય તત્ત્વ છે.'' પાતાની સન્દેહશીલ પ્રવૃત્તિને દૂર કરે છે, રાધી તે ઉત્તરકાળમાં સમેડિતના લાભને અધિકતાથી પ્રાપ્ત કરી લે છે. અને

त्मपरिणतिं दर्शयति ' सम्यगि 'त्यादि-तस्य शङ्कारहितस्य=पूर्वीक्तविशेषणविशिष्टस्य सम्यगिति=जिनप्रवेदिततत्त्वमेव सम्यग् इति=एवं मन्यमानस्य=अवबुध्यमानस्य एक-दा=पश्चात्समये सम्यग् भवति संशयाभावेन जिनोक्ते शङ्काद्युत्पादासम्भवात् ॥१॥

तस्य संप्रव्रजतः श्रद्धावतः पूर्व सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा=तदुत्तरकाले प्रतिथिकशास्त्रपश्चिलनेन छन्नस्थिवनिर्मितैकान्तिनश्चयनयप्रतिपादकप्रन्थावलो-प्रकृतिके उद्यमें वह समिकित लाभसे वंचित हो जाता है। यदि उत्तरकालमें समिकित प्राप्तिकी अधिकता उसे न हो तो समिकितका लाभ जितने रूपमें उसे पूर्व अवस्थामें हुआ है उसी रूपमें बना रहता है, अथवा उसकी अपेक्षा न्यून भी हो जाता है।

भावार्थ—आत्मा उपराम समिकतको पा कर अन्तर्मुहर्तकालके बाद नियमसे या तो समिकतके अभावसे मिथ्यात्वद्शासम्पन्न हो जायगा या क्षायोपशमिक समिकतवाला हो जावेगा। क्षायोपशमिकसे वृद्धि कर वही आगे क्षायिकसम्यग्दृष्टि हो जाता है। इस प्रकारकी विचित्र आत्मपरिणितिका प्रदर्शन कराते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिनवचनमें शंकारिहत हो कर प्रवृत्तिशील उस प्राणीको उस समय "जिनोक्त तत्त्व ही सत्य है" इस प्रकारके विश्वाससे समिकतका लाभ होता है; कारण कि समिकतको नहीं होने देनेवाले जो शङ्कादिक दोष हैं वे उस समय उस आत्मासे पृथक हो जाते हैं १। " सम्यगिति मन्यमानस्येकदा अस-म्यग् भवति " जिनप्रवचनमें श्रद्धासम्पन्न उसी मानवका ज्ञान जो पहिले

જીવારિક તત્વામાં સન્દેહશીલ હાવાથી મિશ્ચાત્વપ્રકૃતિના ઉદયમાં તે સમકિત-લાભથી વંચિત અને છે. કદાચ ઉત્તરકાળમાં સમકિત પ્રાપ્તિની અધિકતા એને ન મળે તા સમકિત લાભ જેટલા રૂપમાં એને પૂર્વ અવસ્થામાં મળ્યા છે એ રૂપમાં અન્યા રહે છે, અથવા એની અપેક્ષા એાછી થઇ જાય છે.

ભાવાર્થ — આત્મા ઉપશમ — સમકિતના કારણે અન્તરમુહૂર્ત પછી નિયમથી અથવા સમકિતના અભાવથી મિશ્યાત્વદશાસંપન્ન અની જશે અથવા ક્ષાયાપશમિક સમકિતવાળા થઇ જશે. ક્ષાયાપશમિકથી આગળ વધી તે ક્ષાયાકસમ્યગ્દિ થઇ જાય છે. આ પ્રકારની વિચિત્ર આત્મપરિણતિનું પ્રદર્શન કરાવતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે, જીનવચનમાં શંકારહિત રહી પ્રવૃત્તિશીલ એ પ્રાણીને એ સમય " જિનાકત તત્વ જ સત્ય છે" આ પ્રકારના વિશ્વાસથી સમકિતના લાભ થાય છે. કારણ કે સમકિતને રોકવાવાળા જે શંકાદિક દોષ છે તે એ સમયે એના આત્માથી દ્વર થઇ જાય છે. (૧) " सम्यगिति मन्यमानस्यकदा असम्यग् भवति" જીન પ્રવચનમાં શ્રદ્ધાસંપન્ન એ માનવનું જ્ઞાન જે પહેલાં સમકિત રૂપમાં હતું.

कनेन च न्यामोहितमते मिथ्यात्वपरिगृहीततया हेत्वाभासदृशन्ताभासादीन् राग-दृपादिना हेनुदृशान्तानभिजानतः सम्यक्तवदिश्चतान्तः करणस्य विपरीतश्रद्धासप्तृत्था-नानन्तरम् असम्यग् भवति, जिनोक्तं यत् सम्यक् तत्तस्याश्सम्यगिति चेतसि प्रति-भाति न्याद्वादिमद्धान्तरहस्यविस्मृतत्वान् । आक्षिपति चानेकान्तवादम्, तथा हि यत्सन् न तदसन् यचासत्तत्वथमपि न सद् भिवतुम्हिति, एवं यन्नित्यं न तदनित्यं

समिकतिस्पमें था उत्तरकाठमें परतीर्थिक शास्त्रोंके परिशीलनसे अथवा छद्मस्थानोंने जिन ग्रन्थोंमें एकान्तस्यसे निश्चयनयका वर्णन किया है उन ग्रन्थों के अवलोकन से मितमें ज्यासोह उत्पन्न हो जानेके कारण हत्वाभाम एवं दृष्टान्ताभासोंको भी सच्चे हेतु और सच्चे दृष्टान्तस्प मान लेता है। जिससे वह मिथ्यात्वसे युक्त हो जानेक कारण समिकत से जंनित अन्तःकरणवाला हो जाता है। क्यों कि इसके हृद्यमें विपरीत श्रद्धाका निवास होता है। इस कारण यह स्थाहाद सिद्धान्तके रहस्यको भृत जानेसे किर जिनोक्त सम्यक् तत्त्वों को भी असम्यक्रूपसे मानने लग जाता है, अनेकान्तवादका किर तो वह खंडन करने लग जाता है, अचनाक ही कह उठता है कि वाहरे! स्याहाद सिद्धान्त ! तृं तो एक विलक्षण ही सिद्धान्त है सत् असत् । नित्य अनित्य आदि अनेक परस्परियरोधी धर्माको जो तृं एक ही जगह स्वीकार करता है, भला! यह भी कोई वात है। अरे! जो सत् होगा वह असन् नहीं होगा और

ઉત્તર કાળમાં બીજા ધર્મનાં શાસોના સાભળવાથી અથવા તો ધુતારા માદ્રનો કે જેણે છત શ્રથામાં એકાન્ત રૂપથી નિશ્ચયનયનુ વર્ણન કર્યું છે એવા શ્રથોના અવલોકનથી મૃતિમાં ભ્રમણા ઉત્પન્ન થઈ જવાના કારણે હિત્વાનાસ અને દૃષ્ટાન્તાભારોને પણ સાચા હેતુરૂપ અને સાચા દૃષ્ટાન્તરૂપ માની લે છે. આશી તે મિથ્યાત્વથી યુક્ત બની જવાના કારણે સમક્તિથી વ'ચિત અતઃકરદ્વાળા બની જાય છે કેમકે એના દૃદયમાં વિપરીત શ્રદ્ધાના નિવાસ દ્વા પામ્યા હોય છે આ કારણે એ સ્યાકાદસિદ્ધાતના રહસ્યને ભૂલી જવાથી જિનેકત સમ્યક્તત્વોને પણ અસમ્યક્ર્રુપથી માનવા લાગી જાય છે. અનેકાન્તવારને પછી તો એ ખંડન કરવા માડે છે, અચાનક જ કહી ઉઠે છે કે વાહરે! સ્યાક્ષ્ટ સ્થિતાના નું તો એક વિલક્ષણ જ સિદ્ધાત છે. સત્ અસત્, નિત્ય અનિત્ય અનિત્ય અદિ અનેક પરસ્પર વિરાધી ધર્મીના જે તું એક જ સાથે સ્વીકાર કરે છે, બલા આ પણ કોઈ વાત છે, અરે! જે સત્ છે તે અસત્ન ન થઇ શકે

यच्चानित्यं न तिक्तत्यं भिवतुमहिति, विरुद्धयोधभैयोरेकत्रावस्थाने जगित विरोध एव विलयं गच्छेत्, तेन न युक्तोऽयमनेकान्तवादः, एकस्मिन् बहुधर्मसाधकहेती-स्तादशदृष्टान्तस्य चासम्भवात् ॥ २ ॥

कस्य चिच्चैतद्वैपरीत्यमाह-' असम्याग 'त्यादि—सिध्यात्वानुविन्धनः कस्य चित्त असम्यक्='पौद्रलिकः शब्दः ' इत्यादि वीतरागोक्तं तत्तं न साधीय इति जो असत् होगा—वह सत् नहीं होगा। इसी प्रकार जो वस्तु नित्य है वह अनित्य कैसे हो सकती है और जो अनित्य होगी वह नित्य कैसे हो सकती है । यदि परस्परं विरुद्ध धर्मोका भी एकत्र अवस्थान माना जायगा तो फिर जगतमें विरोध नाभक कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, समस्त वस्तुओं में परस्पर संकरता ही हो जायगी, परन्तु ऐसा तो है नहीं; अतः अनेकान्तवाद सिद्धान्त युक्तियुक्त सिद्धान्त नहीं है तथा ऐसा कोई हेतु या दृष्टान्त भी नहीं है कि जिसके बलपर एकही बस्तुमें परस्पर विरोधी धर्मोकी सत्ता साधी जा सके २। " असम्यगिति मन्यमानस्थैकदा सम्यग् मवति" विश्यात्वका अनुबन्ध जिसकी आत्यामें लगा हुआ है ऐसा मनुष्य वीतरागप्रतिपादित तत्त्वको पहिले असम्यक् समझता है, मिध्यात्व के आवेद्यामें वह विचारता है कि जैनसिद्धान्तमें शब्द को जो पुद्गल की पर्याय माना गया है वह ठीक नहीं है, इसी प्रकार आत्माको व्यापक न मानकर उसे जो स्वदेह प्रमाण साना है सो यह भी सान्यता

भने असत् सत् थर्ध शक्ते निहु, आ प्रकार के वस्तु नित्य छे ते अनित्य क्षि रिते थर्ध शक्ते अने के अनित्य होय ते नित्य हैम थर्ध शक्ते को परस्पर विरुद्ध धर्मीने पण्च अक्षेत्र अवस्थान मानवामां आवे तो पथ्डी करातमां विरोध नामनी होर्ड वस्तु क नहीं रहे—समस्त वस्तुओमां परस्पर ओक्षता क अनी कवानी; परंतु आवुं तो नथी, आधी ओ अनेक्षान्तवाह युक्तियुक्त सिद्धांत नथी. तेम ओवा होर्ड हेतु हे हेन्द्रांत पण्च नथी हे केना कर ७पर ओक्ष क वस्तुमां परस्पर विरोधी धर्मीनी सत्ता ओक्ष्र्य अनी शक्ते. (र) असम्यगिति मन्य-मानस्थिकदा सम्यग् भवति " मिथ्यात्वना अनुअंध केमना आत्मामां बागेब छे ओवा मनुष्य वीतराग प्रतिपाहित तत्वने असम्यक्त्र समके छे. मिथ्यात्वना आवेशमां ओ वियार छे हे "कैन सिद्धांतमा शण्डने के पुद्दाबनी पर्याय मानवामां आवेब छे ते सायुं नथी" आक प्रकार आत्माने व्यापक्ष न मानी ओने स्वहेद्ध प्रमाण्च मानेब छे के मान्यता पण्च ७थित नथी, हत्याहि इपथी

=एवं मन्यमानम्य मिथ्यात्वोदयभावल्येनाऽनर्थकं वहु विमलपतस्तस्य एकदा=
कटाचित परिणामवैचित्र्यान्मिथ्यात्वोपश्मेन आचार्योपदेशात्सम्यक्त्विश्चयेन च
संश्यादिकं दृरीभूते सित यिज्जिनोक्तं तत्त्वं तत्सम्यगिति भवति। संश्यापनयस्तस्य
कथिमिन चेन्छृणु, एवं यदि शब्दो न पौद्रलिको भवेत्ति तिद्विहितावनुग्रहोपघातौ

इचित नहीं है-इत्यादिरूपमें वह आत्मा चीतराग प्रतिपादित तत्त्वमें

असम्यक्पना देखना है। इस प्रकार उसकी मान्यताका कारण प्रवल मिध्यात्वका उद्य है। इसकी प्रवलतामें वह और भी अनेक अनर्थक मान्यताओंकी कल्पनाको सम्यक् माना करता है, जगत्को ईर्वरकर्तृक माननेका भी यही कारण है। इस प्रकार उसके मिध्यात्वकी वासनासे प्रस्किथन मार्ग-उन्टा-अयथार्थ प्रतिभासित होता है। परन्तु जब उसकी निष्पक्ष आचार्यादिक दे सम्यग् उपदेशसे अथवा परिणामकी विचित्रता से या सिध्यात्वके उपशमसे आखें खुलती हैं, तत्त्वका वास्तविक भान-निश्चय उसे होता है तो उसकी पूर्वमान्यता में सहसा परिवर्तन हो जाता है, संगय दृर होते ही फिर उसे यही निश्चय होता है कि जो वीतरागने तत्त्वोंके स्वस्पका प्रतिपादन किया है वही वास्तविक है। शब्द आकाश का गुण न होकर पुट्टलकी ही एक पर्याय है, यदि वह पौद्रलिक न होता तो उसदे हारा जो कर्ण-इन्हियका उपघात देखनेमें आता है वह आका-

ज्ञें अमृतिक होने पर उसके गुण को भी असृतिक होनेसे कैसे हो ते आत्मा वीतराज प्रतिपादित तत्वमां असम्बद्ध्यणु जुओ छे. आ प्रकारनी अनी मान्यतानु कारणु प्रणव मिथ्यात्वनी इद्ध्य छे. अनी प्रणणतामां ओ जील पणु अनेक अनर्धं क मान्यताओनी क्ष्यात्वनी सम्बद्ध् मान्या करे छे जजतने हंकर कर्नु कान्यताओनी क्ष्यात्वनी सम्बद्ध् मान्या करे छे जजतने हंकर कर्नु कान्यताओं शिख्यात्वनी वासनाधी प्रणु क्षित मार्ज इद्धी—अथवार्थ प्रतिलासित अने छे. परन्तु कथारे जिनी निष्पृष्ठ आवार्यादिक्षता सम्यण् इपदेशथी अथवा परिणुप्तानी विश्वित्रताथी अथवा निश्यात्वना इपदामधी आणा भुने छे—तत्वनु वास्तिविक लान ओने थवा पाने छे त्यारे ओनी भूव मान्यतामा सहसा परिवर्तंन थर्ध ज्ञय छे. संशय हर छतां व इर्री ओने ओ निक्षय अधार्ध ज्ञय छे के वीतराजे तत्वाना स्वर्धने व राते के के निक्षय अधार्ध ज्ञय छे के वीतराजे तत्वाना स्वर्धने व राते के के पर्याय छे क्षा यो पणु पुरुष्ठनी व ओक पर्याय छे क्षा यो छे हाथ आक्षाराना ग्राणु नथी पणु पुरुष्ठनी व ओक पर्याय छे क्षाय ओ पौह्जितिक न होत तो ओना द्वारा कर्णु इन्द्रियना वे इपदान जेवामां आवे छे ते आक्षाश अभूतिक होवाथी अना

कर्णेन्द्रियस्य न स्याताम्, अमूर्तत्वाद् गगनवत्, न चायं तथेत्यादि न्यायावतारेण तस्य वाधकतकीपनयो जायते ॥ ३ ॥

मिथ्यात्ववासनावासितान्तः करणस्याईतशासनापिशिलकस्य कस्य चिद् अ-सम्यक्=स्याद्वादतन्त्वं न शोभनं कथमेकेनैव समयेन परमाणुः सप्तमपृथिवीतलतः सम्रत्थाय लोकान्तं यावद्गच्छिति ? इति=एवं मन्यमानस्य कुतर्कग्रहिलस्य एकदा= कुतर्कनिकरमसरावसरे असम्यग् भवति । इत्थं हि कुतर्कीद्वावितार्थास्ते विवदन्ते—चतु-

सकता है? इसी प्रकार अनुग्रह भी जो शब्दसे उसका होता है वह भी नहीं हो सकता। भला! असूर्तिक आकाशसे भी कहीं अनुग्रह और उपघात होते हैं। अतः अनुग्रह और उपघातकारक होनेसे शब्द सूर्तिक ही है। इस प्रकारसे वह युक्तिवादके वलपर अपने पूर्वबाधक तर्कका अपनयन कर (छोड़) देता है, इसलिये उसका वही ज्ञान सम्यक् ज्ञान हो जाता है ३।

"असम्यगिति मन्यमानस्यैकदा असम्यक् अवति" विध्यात्वकी वासनासे जिसका अन्तःकरण वासित हो जाता है तथा जिनेन्द्र प्रति-पादित सिद्धान्तका जिसने परिशीलन भी नहीं किया है ऐसे मनुष्यके चित्तमें "स्याद्वादतस्व सुन्दर नहीं हैं" इस प्रकारका असम्यक् उद्भूतं होता है। उस कारणसे वह स्याद्वाद-सिद्धान्त-प्रतिपादित कथन को असम्यक् मानता है और कहता है कि जो जिनशास्त्रमें यह लिखा है कि एक पुद्गलका परमाणु एक समयमें १४ राज् प्रमाण गमन करता

ગુણને પણ અમૃતિ ક હોવાથી કઇ રીતે થઇ શકે ? એ પ્રકારે અનુગ્રહ પણ જે શખ્દથી એના થાય છે એ પણ ને થઇ શકે. ભલા! અમૃતિ ક આકાશથી પણ કદી અનુગ્રહ અને ઉપઘાત થઇ શકે ? અનુગ્રહ અને ઉપઘાતકારક હોવાથી શખ્દ મૃતિ જ છે, આ પ્રકારથી તે યુક્તિવાદના ખળ ઉપર પાતાના પૂર્વ ખાધક તકેને છાડી દે છે. આથી એનું એ જ્ઞાન સમ્યક્ષ્ ખની જાય છે (3)

"असम्यगिति मन्यमानस्यैकदा असम्यक् भवति" भिध्यात्वनी वासनाथी केनुं अन्तः अरुण वासनावाणुं अने छे तथा छनेन्द्र अतिपाहित सिद्धांतनुं केणे परिशीयन पण अर्थुं नथी, ओवा मनुष्यना यित्तमां स्याद्वाह तत्व अरोअर नथी" आ अरारने। असम्यक् उह्लूत थाय छे, ओ रारण्यी ओ स्याद्वाह सिद्धान्त अतिपाहित ४थनने असम्यक् माने छे. अने उछे छे छे छन शास्त्रमां ओवुं यण्युं छे हे ओर पुह्जयना परमाणु ओर समयमां

र्दशरज्जुस्वरूपलोकस्य प्रथमचरमाकाशप्रदेशयोथींगपद्यसम्बन्धात् परमाणोस्ताव-हप्रमाणत्वं दुर्वारमेव जायेत, लोकान्तद्वयगतप्रदेशयोश्चेक्यमापद्येत इत्यादियुक्तिभि-स्तस्यासम्यक्त्वमिति, परन्तु ते देवानां प्रिया अनवगाहितवीतरागागमा न जानन्ति यथा विस्नसापरिणामेन परमाणोराशुगतिकतयैकसमयेनासङ्घ्येयप्रदेशातिक्रमणं भवतीति ॥ ४ ॥

है सो यह बात समझमें नहीं आती है, कारण कि एक समयमें ही सहम नरकसे उठ कर कैसे लोकके अन्ततक वह जा सकता है। इस प्रकारकी मान्यतावालेका ज्ञान कुतर्कसे युक्त होता है, और इस ही कुत्रकिके वलपर इस पूर्वोक्त मान्यताका निषेध करता है। निषेधमें वह यह कुयुक्ति देता है कि एक ही समयमें जब परमाणु चौदह राजू गमन करता है तो उसका लोकके आदि और अंतके प्रदेशके साथ युगपत् संबंध होने पर परमाणुमें भी चौदह-राजू-प्रमाणता आ जायगी। अन्यथा युगपत् आदि अंतके प्रदेशके साथ उसका संबंध नहीं हो सकता है; तथा उसका युगपत् संबंध मानने पर लोकके आदि अंत प्रदेशोंकी भी एकता आवेगी। ऐसा कहनेवाले अज्ञानी वीतरागोपदिष्ट आगमके ज्ञाता न होनसे इस यातको नहीं समझते हैं कि स्वाभाविक परिणामसे एक परमाणु जीव गतिवाला होनसे एक समयमें असंख्यात प्रदेशोंका उल्लंचन कर जाता है ४।

૧૪ ગજૂપ્રમામ્યુ ગમન કરે છે. તેથી આ વાત સમજમાં બેસતી નથી. કારણ કે એક સમયમા જ સપ્તમ નરકથી ઉઠી કઈ રીતે લેકિના અન્ત સુધી એ પહેાંથી શકે અમયમા જ સપ્તમ નરકથી ઉઠી કઈ રીતે લેકિના અન્ત સુધી એ પહેાંથી શકે આ પ્રકારની માન્યતાવાળા જ્ઞાન કુતકથી ભરેલા હોય છે, અને એ જ કુતકના બળ ઉપર તેઓ આ પૂર્વેકિત માન્યતાના નિષેધ કરે છે. નિષેધમાં તે એવી કુયુકિત રજુ કરે છે કે એક જ સમયમા જયારે પરમાણ ૧૪ રાજુ કરી શકે છે તા તેના લેકિના આદિ અને અન્તના પ્રદેશની સાથે યુગપત્ સંબંધ દોવાથી પરમાણમા પણ ૧૪ રાજુ પ્રમાણતા આવી જાય. આ સિવાય યુગપત્ રાદિ રાન્તના પ્રદેશની નાથે એના સબધ હોઇ શકે નહી અને જો એના યુગપત્ રાદિ રાન્તના પ્રદેશની નાથે એના સબધ હોઇ શકે નહી અને જો એના યુગપત્ રાદ્વાની, આવું કહેવાવાળા અજ્ઞાની વીતરાગના ઉપદેશેલ આગમથી જાણકાર ન હોવાથી આ વત્તને રામજ શકતા નથી કે સ્વાભાવિક પરિણામથી એક પરમાણ ત્વરિત ગતિવાળા હોવાથી એક સમયમા અસંખ્ય પ્રદેશાનુ ઉલંઘન કરી શકે છે.(૪)

परमार्थप्रकटनपूर्वकं भङ्गानुपसंहर्नाह—'सम्यगि'त्यादि, सम्यगित्येवं मन्यमा-नस्य शङ्कादिवर्जितस्य सम्यग् उपादेयं वस्तूपादेयत्वे नैव जानतः, यत् सर्वज्ञोपदि-ष्टत्वेन सम्यक् यचासर्वज्ञोपदिष्टत्वेनासम्यक् तद्द्वयमपि तस्य उत्प्रेक्षया=नयाभिप्रा-यसमालोचनया सम्यक्त्वपरिगृहीत्या सम्यग् भवति ॥ ५॥

पूर्व वैपरीत्येनाह-' असम्य 'गित्यादि, असम्यगिति मन्यमानस्य स्याद्वादन-योक्तजीवाजीवादितन्त्वं यद्यपि सम्यगेव तथाऽप्यसम्यगिति जानतञ्ज्ञस्थस्यार्वा-

"सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यक् वा असम्यक् वा सम्यक् भवति उत्प्रेक्षया " उपादेय वस्तुको उपादेयरूपसे और हेय वस्तुको हेयरूपसे माननेवाछे तथा ज्ञात विषयको निःशंकरूपसे मानने और जाननेवाछे सम्यग्दिष्ठका ज्ञान सम्यक् होता है। "सर्वज्ञके द्वारा कथित विषय सम्यक् और असर्वज्ञद्वारा प्रतिपादित विषय असम्यक् है " इस प्रकार इन दोनों वातोंका सम्यक्नयकी अपेक्षासे विचार करनेवाछे सम्यग्दिष्ट मनुष्यका ज्ञान सचा ही माना गया है ५। "असम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा सम्यग्भवति उत्प्रेक्षया " स्याद्वादनयकी अपेक्षा से ही जीव और अजीवादि तन्त्वोंका स्वरूप कहा गया है, इसिलिये उस स्वरूप विशिष्ट वे जीवादिक तत्त्व सम्यक् ही हैं, परन्तु छद्यस्थोंकी दृष्टिमें यह नयविचारणा ठीक २ समझमें नहीं आ सकनेके कारण और ऊपरी रूपसे ही वस्तुको जाननेके कारणसे उनका ज्ञान अधूरा रहता है, अतः

[&]quot;सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यक् वा असम्यक् वा सम्यक् भवति उत्प्रेक्षया" उपादेश वस्तुने उपादेश ३५थी अने छेय वस्तुने छेथपण्याशी भानवावाणा तथा ज्ञात विषयने निःशं ४३५थी भानवा अने जाण्यवावाणा सभ्य०६ि८नुं ज्ञान सभ्यक्र् छेश छे. "सर्व ज्ञ तरक्ष्यी अछेवाभां आवेश विषय सभ्यक् अने असर्व ज्ञ द्वारा प्रतिपादित विषय असभ्यक्र् छे" आ प्रक्षारे आ अन्ने वातोने। सभ्यक्ष्नयनी अपेक्षाथी वियार अरवावाणा सभ्य०६ि भन्नष्यनुं ज्ञान सायुं क भान्युं गयेश छे. (प) "असम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् असम्यग् भवति उत्प्रेक्षया" स्थाद्वाद्वाचानी अपेक्षाथी क छव अने अछवादि तत्वोनुं स्व३५ अछेवाभां आवेश छे. आ भाटे छे स्व३पविशिष्ट ते छवादिअ तत्व सभ्यक्ष् क छे. परंतु छद्मस्थीनी ६िटभां आ तथ्य वियारण्या ठीअ ठीअ समक्ष्वाभां निष्ठ आववाना अरण्ये तेनुं ज्ञान अध्रुं रेष्ड छे. छोटले ते वस्तुना वास्तविअ स्व३पथी अनिक्त अनी

ग्द्रितिनेन यत् सम्यग् वा असम्यग् वा सर्वतस्य उत्प्रेक्षया=असम्यनपर्यालोचनयाऽ-परिशुद्धाध्यवसायत्वेन च मिथ्यात्वपरिगृहीततया असम्यग् भवति, यथैव संशयादिः पूर्वमङ्करितस्तर्थव फल्टित इत्यर्थः ॥ ६ ॥

इत्यं सम्यग्रिक्षापरः परोपदेशदाने समर्थी भवतीत्याह—' उन्नेक्षमाण ' इत्यादि—उत्येक्षमाणः=जिनशासनपरिकर्मितवुद्धितया सकलहेयोपादेयपदार्थसार्था- वगतिपूर्वकं सम्यगसम्यक् च सततं समालोचयन् अनुत्मेक्षमाणं लोकानुगमनशीलं च चस्तुके चास्त्रविक स्वरूपसे अनिभज्ञ बन एकान्त—मत—प्रतिपादित चस्तुके अयथार्थ स्वरूपको यथार्थ—सम्यक् और यथार्थ स्वरूपको असम्यक् मान वैठते हैं। इसलिये यथार्थ स्वरूप जाननेवालों की दृष्टिमें यह उनकी मान्यता अयथार्थस्प ही है; क्यों कि जैसी प्रतीति होती है वैसा ही ज्ञान इन्हें होता है। असम्यक् प्रतीतिका कारण असम्यक् पर्यालोचना या अपिरशुद्ध अध्यवसाय है। इसका भी कारण निश्चंकरूपसे भानका अभाव है। इसलिये जिस रूपसे संशायादिक इन्हें चस्तुके विषयमें उत्पन्न होते हैं उसी रूपसे वे वहां फलित भी होते हैं ६।

इस प्रकार वास्तिविक वस्तुतत्त्वमें यथार्थ अयार्थपनेका कारण समझ कर जो इस विपयका विचार करनेमें चतुर हैं वे परको इस विषयकी दृढता संपादनार्थ समझाते हैं कि हे भव्य ! ' उत्प्रेक्षमाणोऽनुत्रेक्षमाणं ज्रूयादुत्प्रेक्षस्य सम्यक्तया" मैंने इस पदार्थकी अच्छी तरहसे पर्यालीचना कर ली है-जिनशासनमें जिस तत्त्वका वर्णन जिसहपसे किया गया है

એકાન્તમત—પ્રતિપાદિત વસ્તુના અયથાર્થ સ્વરૂપને યથાર્થ—સમ્યક્ અને યથાર્થ સ્વરૂપને અસમ્યક્ માની બેઠા છે. આ માટે યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાવાળાની દેષ્ટિમાં આ તેની માન્યતા અયઘાર્થ રૂપ જ છે. કેમ કે જેવી પ્રતીતિ થાય છે તેવું જ્ઞાન તેને થાય છે અસમ્યક્ પ્રતીતિનુ કારણ અસમ્યક્ પર્યાલોચના અને અપ-રિશુદ્ધ અધ્યવસાય છે આનું પણ કારણ નિ શંકરૂપથી ભાનના અભાવ છે. આ માટે જે રૂપથી તેને સંશયાદિક વિષય વસ્તુમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એવા રૂપમાં તેનું કળ મળે છે (૬)

આ પ્રકારે વાસ્તવિક વસ્તુતત્વમાં યથાર્થ અયશાર્થનુ કારણુ સમજને જે આ વિષયના વિચાર કરવામાં ચતુર છે તે ખીજાને આ વિષયની દૃઢતા સંપાદન માટે સમજાવે છે કે હે ભગ્ય! " उद्येक्षमाणो"–ઇત્યાદિ.

મેં આ પદાર્થની સારી રીતે પર્યાલાચના કરેલ છે છનશાસનમાં જે તત્વનું

सम्यगसम्यगादिसमालोचनारहितं संशयितमतिं जनं ब्र्यात्=कथयेत् हे—भव्य ! सम्यक्तया=आईतशासनोक्तरीत्या समभावनया उत्पेक्षस्व=समालोचय पक्षपातरा-हित्येन जीवाजीवादितन्त्वमाईतशासनोक्तं साधीयोऽथ वा परतैर्थिकोद्भावितमिति नेत्रे निमील्य स्वान्तःकरणे तत्त्वं विभावयेत्यर्थः ।

यद्वा ' उत्प्रेक्षमाणः '-उत्=पावल्येन प्रेक्षमाणः संयमे समुद्योगपरः, अनु-वह असंदिग्ध है, उसमें सन्देहके लिये थोड़ासा भी स्थान नहीं है। इतने तत्त्व हेय हैं, इतने उपादेय हैं, इतने ज्ञेय हैं। वीतराग प्रतिपादित वस्तुस्वरूप ही यथार्थ है; अन्य छद्मस्थ कथित नहीं। इस प्रकार जिन-शासनसे परिकर्मित बुद्धि होनेसे हेय और उपादेय पदार्थोंकी अवगति-पूर्वक उनमें सम्यक् असम्यक्पनेकी समालोचना करनेवाला विद्वान मुनि-जन, लोकानुगमनशील एवं सम्यक् असम्यक्की आलोचनासे रहित ऐसे संशयित मितवाले जनके प्रति संबोधनार्थ कहते हैं कि हे भन्य! कम से कम तूं आंखोंको मींचकर अपने चित्तमें पक्षपातसे रहित होकर इतना तो विचार कर कि जिस प्रकारसे वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन जिन भगवान्ने किया है वह ठीक है या परतीथिकजनोंने जिस वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन किया है वह ठीक है।

अथवा—जो संयमके परिपालन करनेमें पूर्ण उद्योगशील हैं वे उसमें अनुत्साहित हुए अथवा संदेहशील हुए मनुष्यको समझावें कि

વર્ષુન જેવા રૂપમાં આપેલ છે તે અસંદિગ્ધ છે, તેમાં સન્દેહ કરવાનું જરા પણ સ્થાન નથી. આટલું તત્વ હેય છે, આટલાં ઉપાદેય છે, આટલાં રોય છે. વીતરાગ પ્રતિપાદિત વસ્તુસ્વરૂપ જ યથાર્થ છે, બીજા છદ્મસ્થથી પ્રતિપાદિત વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થ નથી. આ પ્રકારે જીનશાસમાં પરિકર્મિત ભુદ્ધિ હોવાથી હેય અને ઉપાદેય પદાર્થીની અવગતિપૂર્વ તેમાં સમ્યક્—અસમ્યક્ષ્પણાની સમા-લોચના કરવાવાળા વિદ્વાન મુનિજન, લોકાનુગમનશીલ અને સમ્યક્ અસમ્યક્ષની આલે! અના સંશય મિતવાળા માણસને સંબાધન કરી કહે છે કે હે લવ્ય! તું તારી આંખોને અન્ધ કરીને પક્ષપાતરહિત થઈ મનમાં થાંડા તો વિચાર કર કે જે પ્રકારે વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન જીન લગવાને કરેલ છે તે ઠીક છે કે પરધર્મીઓએ જે વસ્તુત્વનું પ્રતિપાદન કરેલ છે તે ઠીક છે?

અથવા—જે સંયમનું પરિપાલન કરવામાં પૂર્ણ ઉદ્યોગશીલ છે તેઓ આનાથી ઉત્સાહ વગરના ખનેલા અથવા સંદેહ વૃત્તિવાળા બન્યા હોય એવા

त्येक्षमाणं=तत्रोद्यमरिहतं संशयारुढं जनं व्रयात् , सम्यक्तवे=संयमे उत्पेक्षस्व=समु-द्यागं विधेहि-तत्र पराक्रमस्वेत्यर्थः, किमाश्रित्येदमुक्तमित्याह-' इत्येच 'मित्यादि, इत्येचं=पूर्ववर्णितरूपेण तत्र=संयमे सन्धिः=ज्ञानावरणीयादिकमेणां परम्परा स्रोपितः=क्षपितः-दृरीकृतो भवति ।

नादृशोत्मेक्षणशीलस्य यद्भवति तदाह-' तस्ये 'त्यादि, हे शिप्याः! तस्य= श्रद्धावतः उत्थितस्य प्रविजतुमुद्यतस्य सम्यक्तवे संशयरहितस्य स्थितस्य=आचार्य-स्यादेशे तदन्तिके च वर्तमानस्य गतिं=तदाचरणरूपां पद्धतिं यूयं समनुपश्यत =सम्यक् मेक्ष व्यम् , पूर्वोक्तस्य श्रद्धावतः सर्वजनमशंसापात्रत्वं ज्ञाने देशने च दृढत्वं हे भन्य ! तृं इस संयमकी परिपालनानिमित्त पूर्ण प्रयत्नशील रह । क्यों कि इस संयमकी आराधनामें ही ज्ञानावरणीयादिक द्रव्य-भाव-कमेंकि परंपरा के नादा करनेकी दाक्ति रही हुई है। इस प्रकार प्रयतन-शील व्यक्तिके लाभ को प्रकट करनेके लिये सूत्रकार "तस्योत्थितस्य गति समनुपर्यत" कहते हैं। उस श्रद्धासम्पन्न एवं भागवती दीक्षा ग्रहण करनेके लिये उद्यमशील मनुष्यको यह एक बड़ा भारी लाभ होता है कि जय वह राद्वारहित होकर आचार्यके निकट वसता या उनकी आज्ञा में रहता हुआ संयमकी आराधना करनेमें तल्लीन होता है तव उसे सम्य-क्तवके परिज्ञानपूर्वक रत्नत्रयकी आराधनासे मुक्तिका लाभ होता है। इस प्रकार जिप्योंको सम्योधन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि देखो; श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति सर्वजनकी प्रशंसाका पात्र वन कर, ज्ञान और द्रशनमें दृढ़ताकी प्राप्तिसे चारित्रमें निश्चलता घारण करता हुआ रत्नत्रयकी

મનુષ્યને સમજાવે કે હે ભવ્ય! તુ આ સંયમને પાળવામાં પૂર્ણ પછે પ્રયત્ત-શીલ રહે, કેમ કે આ સયમની આરાધનામાં જ જ્ઞાનાવરણીયાદિક દ્રવ્યભાવ કર્મોની પર પરાના નાશ કરવાની શક્તિ છે. આવા પ્રયત્નશીલ વ્યક્તિના લાભને પ્રગટ કરતા સૂત્રકાર " तस्योत्यितस्य गतिं समनुपद्यत" કહે છે—આવા શ્રદ્ધાસંપત્ર અને ભાગવતી દીક્ષા શ્રહેણું કરવામાં ઉદ્યમશીલ મનુષ્યને આ એક માટા લાભ થાય છે કે જ્યારે તે શંકારહિત ખની આગાર્યની પાસે રહી અથવા એમની આગામાં રહી સયમની આગધના કરવામા તહ્યીન ખને છે ત્યારે તેને સમ્યક્ત્વના પરિગ્રાનપૂર્વંક સ્ત્વત્રયની આરાધનાથી મુક્તિના લાભ થાય છે. આ પ્રકારે શિષ્યોને સંબાધન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે જુઓ શ્રદ્ધાસંપન્ન વ્યક્તિ સર્વજનની પ્રશંસાને પાત્ર ખની જ્ઞાન અને દર્શનમાં દેહતાની પ્રાપ્તિથી ચારિત્રમા चारित्रे निश्चलत्वं सम्यक्तवपरिज्ञानपूर्वकरत्नत्रयाराधनेन मोक्षाधिगमश्च भवतीति सम्यक् पश्यतेति तात्पर्यम् ।

यद्वा-तस्य=संयमोद्योगवतः उत्थितस्य तदुद्योगे सततं जाग्रतः गतिं=मोक्ष-प्राप्तिरूपां तत्साधिकां रत्नत्रयसमाराधनरूपां वा तथा स्थितस्य संयमसमुद्योग-वैपरीत्येन वर्तमानस्य सावद्यव्यापारनिरतस्य दण्डिशाक्यादेः गतिं=तदाचरणरूपां पद्धतिं सर्वजननिन्दारूपां नरक-निगोदादिगमनं च समनुपश्यत=सम्यग् विचारय-ध्वम्, उभयोर्गतिं समवधार्यं संयमे तपसि च पराक्रमध्वमित्यर्थः । संयमसमुद्योगः वर्जितस्याधमा गतिभवतीति किं तेन पकृते समायातिमत्याह-'अन्नापीति। अत्र संयमानुद्योगरूपे बालभावे-बालस्य-अविदित-संयमानाचरणजनितनरक-आराधनासे मोक्षका पात्र बन जाता है। जो संयममें उद्योगशाली हैं, एवं उस उद्योगमें जो निरन्तर जागृतिसम्पन्न हैं ऐसे मनुष्यको मुक्तिका लाभ या मोक्षप्राप्तिके कारणभूत रत्नत्रयकी आराधनाकी प्राप्ति होती है; परन्तु जो इससे विपरीत-द्शासंपन्न हैं ऐसे द्ण्डिशाक्यादिकोंकी इस लोकमें निंदा होती है और परलोकमें उन्हें नरकनिगोदादिककी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार विचारकर हे शिष्यो! तुम संयम तपमें सदा प्रयतन-शील रहो! इस कथनसे यह प्रकृतमें बात सिद्ध होती है कि जो संयममें समीचीन उद्योगसे रिक्त हैं उनकी अधम गति होती है, और जो उसमें उद्योगवाले हैं उनकी उर्ध्वगति-उत्तम गति होती है। इसलिये "अत्रापि बालभावे आत्मानं नोपद्र्ययेत्" इस संयमके अनुचोगरूप बालभावमें कि जिसमें संयमके अनाचरणजन्य नरकनिगोदादिक गतियोंके कटुक फलका

નિશ્ચળતા ધારણ કરી રત્નત્રયની આરાધનાથી મોક્ષને પાત્ર બની જાય છે. જે સંચમાં ઉદ્યોગશાળી છે અને એ ઉદ્યોગમાં જે નિરંતર જાગૃતિસંપન્ન છે એવા મનુષ્યને મુક્તિના લાભ અથવા માક્ષપ્રાપ્તિના કારણભૂત રત્નત્રયની આરાધનાની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ જે એનાથી વિપરીતદશાસંપન્ન છે—સાવદા વ્યાપારમાં ખુંચેલ છે એવા દૃષ્ડિશાકચાદિકોની આ લાકમાં નિદા થાય છે અને પરલોકમાં તેને નરકનિગાદાદિકની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે બન્નેની ગતિના વિચાર કરી હે શિષ્યા! તમે સંચમ અને તપમાં સદા પ્રયત્નશીલ રહો. આ કથનથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે જે સંચમના પાલનમાં શિથિલતા બતાવે છે તેની અધમ ગતિ થાય છે. અને જે એના પાલનમાં ઉદ્યોગશીલ રહે છે તે ઉદ્ય (ઉત્તમ) ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આ માટે " अत्रापि वालमावे आत्मानं नो-पद्शियेत्" આ સંચમના અનુદ્યોગરૂપ બાલભાવમાં કે જેમાં સંચમ અનાચરણજન્ય

निगोदादिकदुक्कफल्स्य भावः=अभिषायः आचरणिमत्यर्थः वालभावस्तस्मिन् कुमार्गमृत्वलोकाचरित इत्यर्थः । आत्मानं=सर्वश्रेयःस्थानं निजं नोपद्शयेत्= नोपस्थापयेत्—न तत्र स्वात्मानं पात्तयेदित्यर्थः । यथा केचित् ' नित्यत्वादम्-र्तत्वाच नास्त्यात्मनः पाणातिपातादिगगनस्येवेति प्रतिपादयन्ति वालभावमाचरन्ति च तथा मुनयो न कुर्युरित्याशयः । अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमस्तेन अवालभावे स्वात्मानमुपदर्शयेदित्यर्थः ॥ मृ० ४ ॥

आत्मनो इननं न भवतीति मत्वा प्राणिइननादौ प्रवृत्तं पुरुषं तस्मानिवर्तयितुं इन्यमानस्य इन्तुश्चेक्यमापादयन्नाइ-' तुमंसि ' इत्यादि ।

मूलम्-तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्वंति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वंति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं परियावेयव्वंति मन्नसि, एवं जं परिधित्तव्वंति मन्नसि, जं उद-भान नहीं होता है, कुमार्गप्रवृत्त लोकों के बारा सेवित ऐसे आचरणमें सर्व कल्याणके पात्रस्वरूप अपनी आत्माको संलग्न न करो, उस आचारमें अपनी आत्माका पतन न करो। सारां इसका यह है कि जैसे कोई

अन्यमित-' आकाशकी तरह नित्य और अमूर्त्त होनेसे जीवका घात नहीं होता है ' इस प्रकार मानते हैं और वालभावका आचरण करते हैं, इस प्रकार साधुको नहीं करना चाहिये॥ सू० ४॥

आत्माका हनन नहीं होता है ऐसा समझकर जो प्राणियोंके हिंसा-दिक कार्य में प्रवृत्त हैं उन पुरुषोंकी उस कार्यसे निवृत्ति करानेके लिये तथा हन्यमान और हन्तामें एकता है इस वातको प्रकट करनेके लिये स्त्रकार कहते हैं—'तुमंसि' इत्यादि।

નરકનિગાદાદિ ગતિઓના કડવા કળનું ભાન હોતું નથી, કુમાર્ગ પ્રવૃત્ત લાેકોથી મેવિત એવા અવ્યરણમાં સર્વં કલ્યાણના પાત્રસ્વરૂપ પાતાના આત્માને ન જવા દે-એ આચારધી પાતાના આત્માનું પતન ન કરાે સારાંશ આનાે એ છે કે-

જેમ કોઈ અન્ય મિત ' આકાશની માફક નિત્ય અને અમૂત હોવાથી આન્મા (છવ)ની ઘાત ઘની નથી ' આ પ્રકારે માને છે, અને બાળભાવનું આચરણ કરે છે. આ રીતે મુનિએ કરવું જોઈએ નહિ ॥ સૃ૦૪॥

અતમા હવાઈ શકતો નથી, એવું સમજીને જે પ્રાણીઓના હિંસાદિક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે એવા પુર્યોની એ કાર્યથી નિવૃત્તિ કરાવવા માટે ' હન્યમાન અને હન્તામાં એકતા છે, આ વાત પ્રગટ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે–" तुमंसि" ઇત્યાદિ. वेयव्वंति मन्नसि, अंजु चेयं पडिबुद्धजीवी, तम्हा न हन्ता निव घायए, अणुसंवेयणमप्पाणेणं जं हंतव्वं नाभिपत्थए ॥ सू०५॥

छाया—त्वमित नाम स एव यं इन्तव्यमिति मन्यसे, त्वमिस नाम स एव यमाज्ञापितव्यमिति मन्यसे, त्वमिस नाम स एव यं परितापियतव्यमिति मन्यसे, एवं यं परिग्रहीतव्यमिति मन्यसे, यम् अपद्रावियतव्यमिति मन्यसे, ऋजुश्चेतत्प्रिति बुद्धजीवी, तस्मान्न इन्ता नापि घातयेत्, अनुसंवेदनमात्मना यद् इन्तव्यं नाभिप्राथयेत् ॥ सु० ५ ॥

टोका—'त्वमसी'त्यादि—त्वं यं प्राणिनं इन्तव्यं=दण्डकशा—शस्त्रादिभिर्हिन्सनीयम् इति=एवं मन्यसे=जानासि स एव प्राणी त्वमसि सकलात्मनश्चेतनादि-समानलक्षणत्वात्, नामेति सम्भावनायाम्; इदमत्र तत्त्वम्—इननेन गगनवदमूर्त्तस्या-त्मनो हिंसा न भवति किन्तु शरीरस्यैव, तच्च शरीरं जीवस्याश्रयभूतमतीविष्रय-

सूत्रकार दूसरोंका घात करनेवालोंको उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम जिनको मारनेयोग्य-दण्ड-चाबुक शस्त्र आदिकोंसे यह मारने-लायक है, ऐसा समझते हो वही तुम हो; क्यों कि उसमें और तुममें कोई अंतर नहीं है। शास्त्रकारोंने जीवका लक्षण चेतना बतलाया है। यह लक्षण ऐसा कोईसा भी जीव नहीं है कि जिसमें न पाया जाता हो। अतः इस जीवके सामान्य लक्षणसे युक्त होनेसे समस्त जीव लक्ष-णकी अपेक्षासे एक हैं।

भावार्थ—यद्यपि आत्मा अमूर्त है, जो अमूर्त होता है उसका आकाशकी तरह हनन-विनाश-घात नहीं हो सकता है, घात मूर्त शरीरका ही होता है। परंतु फिर भी जो हिंसा मानी जाती है उसका कारण यह है कि हिंसकहारा जीव उसका आश्रयभूत शरीरसे वियुक्त कर

સ્ત્રકાર ળીજાની ઘાત કરવાવાળાને ઉપદેશ આપતાં કહે છે કે તમે જેને મારવા યાગ્ય-દહ્ડ, ચાળુક શસ્ત્ર વગેરેથી એ મારવાલાયક છે એવું સમજો છા એ તમે છા, કેમ કે એનામાં અને તમારામાં કોઈ અન્તર નથી. શાસ્ત્રકારાએ જવનું લક્ષણ ચેતના ખતાવેલ છે. આ લક્ષણ એવો કોઈ પણ જવ નથી કે જેનામાં ન હોય. એથી આ જવના સામાન્ય લક્ષણથી નક્કી છે કે સમસ્ત જવ લક્ષણની અપેક્ષાથી એક છે.

ભાવાર્થ—આત્મા અમૂર્તા છે, જે અમૂર્તા હોય છે તેનો આકાશની માફક હનન-વિનાશ-ઘાત નથી થઈ શકતો. ઘાત મૂર્તા શરીરના જ થાય છે; છતાં પણ તેમાં હિસા માનવામાં આવે છે, તેનું કારણ એ છે કે હિસા કરનાર

मतस्तच्छरीरात्तस्य वियोजनमेव हिंसा, तथाहि—
" पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं वलं च,
उच्छ्वास-निःश्वासमधान्यदायुः ।
प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता,—
स्तेपां वियोगीकरणं तु हिंसा ॥ १॥

इति वचनात्। किश्च जीवस्य सर्वथा नामूर्तत्वादिसमधिगमो यतो गगनस्येव हननादिरूपविकारो नापद्येत किन्तु स कथिश्चन्म्तोंऽपिशरीराधिष्ठितत्वादिति तस्य दिया जाना है। इस कियाका नाम हिंसो है। क्यों कि जीवका आश्च-यभुन होनेसे वह शरीर उसे अत्यन्त प्रिय था, हिंसक उसे अपने हिंसा-रूप कर्मद्यारा विनष्ट कर दिया। हिंसाका लक्षण भी यही किया है। श्लोक-पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं यलं च, उच्छ्वास-निःश्वासमथान्यदायुः।

प्राणा दशैते भगवद्भिनक्ता, स्तेषां वियोगीकरणं तु हिंसा ॥१॥ अर्थ-पांच इन्द्रिय, तीन यल, उच्छवास निश्वास और आयु इन

१० प्राणोंका वियोग करना हिंसा है।

दमरी यात यह है—िक आत्मा सर्वथा अमूर्त भी नहीं है, क्यों कि कर्मवन्धकी अपेक्षा वह कथंचित् मृर्त माना गया है। सर्वथा अमृर्त मानने पर ही गगनादिककी तरह उसमें हननादिरूप विकार

કારા આશ્રયભૂત શરીરથી જીવને વિશુક્ત કરી દેવામા આવે છે આ ક્રિયાનું નામ હિંસા છે, કેમ કે જીવના આશ્રયભૂત હોવાથી જે શરીર તેને અત્યંત પ્રિય હતું, હિંમક પાતાના હિંસારૂપ કર્મદ્રારા તેના નાશ કરી નાખ્યા હિંસાનું લક્ષ્ણ પણ આમ કહેલ છે.

" पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं वलं च, उच्छूवासनि श्वासमयान्यदायु । प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता,— म्तेषां वियोगीकरण तु हिंसा ॥ १ ॥ "

અર્ધ-પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રાપુ ખળ. ઉચ્છ્વાસ, નિશ્વાસ અને આયુષ્ય આ દમ પ્રાપ્તોના વિયાગ કરવા તે હિંસા છે બીજી વાત એ છે કે આત્મા સર્વયા અમૂર્તા પણ નથી, કેમ કે કર્મ બંધની અપેક્ષા તે કર્યાં ચિત્ મૂર્તા મના-રોલ છે સદા અમૂર્તા માનવાથી ગગનાદિકની માક્ક તેમા હનનાદિરૂપ વિકાર હાઇ રાકતા નથી, પરન્તુ એવી માન્યતા એકાન્ત રૂપથી જૈન ધર્મની નથી. જયારે हननादिकमुपपद्यत एव। एवं सर्व त्रैवात्मीपम्यं विभावनीयमिति दर्शयति—'त्वमसी' त्यादि—त्वं यं=जीवम् आज्ञापयितव्यं=दुष्करानिममतकार्ये नियोजनीयमिति मन्यसे त्वं स एवासि। एवमपरेष्वपि योज्यम्। तत्र परितापयितव्यं=ज्ञारीर—मानस— पीडया उपतापयितव्यं परिग्रहीतव्यं=स्वायत्तीकरणीयम्। अपद्रावयितव्यं प्राणैर्व्य-

नहीं हो सकता है। परंतु ऐसी मान्यता एकान्तरूपसे जैनधर्मकी नहीं है। जब वह श्रारिमें अधिष्ठित प्रत्यक्षरूपसे प्रतीत होता है तो फिर उसके विधात होने पर उसका भी विधात माना जाता है। इसी प्रकार आत्मोपमता सर्वत्र—वक्ष्यमाण पदोंके अर्थके साथ भी समन्वित कर छेनी चाहिये; यही बात "त्वमिस नाम स एव यमाज्ञापियतव्यमिति मन्यसे" इत्यादि पदोंमें प्रकट की गई है—तुम जिस दुष्कर एवं अनिमत कार्यमें अन्य जीवोंको "ये वहां नियुक्त करनेयोग्य हैं" ऐसा समझकर नियुक्त करते हो सो ऐसा व्यवहार तुम्हारा उन जीवोंके साथ नहीं है, किन्तु यह व्यवहार तुम स्वयं अपने ही साथ करते हो ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि उनमें और तुममें जीवके सामान्य लक्षण की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार जिन जीवोंको तुम शारीरिक एवं मानसिक पीडा पहुंचाने योग्य मानकर उन्हें उस तरहकी पीडा पहुंचाते हो, प्राणोंसे उन्हें वियुक्त करते हो, परिग्रहण योग्य मानकर तुम जिन जीवोंका दास—दासी आदिरूपमें परिग्रह करते हो, यह सब

એ શરીરમાં અધિષ્ઠિત પ્રત્યક્ષ રૂપથી પ્રતીત થાય છે તો પછી એના વિદ્યાત થવાથી તેના પણ વિદ્યાત માની લેવાય છે. આ પ્રકારે આત્મોપમતા સર્વ ત્ર—વફ્યમાણ પદાના અર્થની સાથે પણ સમન્વિત કરી લેવી જોઈએ. આ વાત "तुमंसि" ઇત્યાદિ! પદામાં પ્રગટ કરેલ છે. તમે જે દુષ્કર એવા અનિભેમત કાર્યમાં અન્ય જીવાને "આ ત્યાં નિયુક્ત કરવા યાગ્ય છે" એવું સમજીને નિયુક્ત કરા છા, એવા વ્યવહાર તમે ફક્ત પાતાની જ સાથે કરા છા, એમ સમજવું જોઈએ. કેમકે એનામાં અને તમારામાં જીવસામાન્યલક્ષણની અપેક્ષા કાઇ અંતર નથી. આ રીતે જે જીવોને તમે શારીરિક અને માનસિક પીડા પહોંચાડવા યાગ્ય માનીને એને એવી જાતની પીડા પહોંચાડો છા, પ્રાણોથી તેને છુટા પાડવા યાગ્ય માનીને તમે તેને પ્રાણાથી વિયુક્ત કરા છા, પરિશ્રહણ યાગ્ય માનીને તમે જે જીવોનું દાસ—દાસી આદિ રૂપમાં પરિશ્રહ કરા છા, આ સદ્યળો વ્યવહાર તમારા તે જીવો સાથેના હિંચત

परोपयितव्यमिति, एतानि च वाक्यानि हिंसाविशेषप्रतिपादकान्येव सन्ति । स्वस्य इननाज्ञापनपरितापनपरिग्रहापद्रावणादिकार्यकारिणं कंचिद्विलोक्य यथा जायते तथैवापरस्यापिः हननादिकारी चेत्त्वं भवेस्तदाऽऽत्मौपम्येन तत्तत्कार्यादौ दुःखानि भवन्तीत्यालोच्य कस्य चिन्न इननादौ मवर्त्तितव्यमित्याशयः व्यवहार तुम्हारा उन जीवोंके साथ उचित नहीं है; क्यों कि जिस प्रकार अपनी हिंसा करनेवालेको देखकर तुम्हें दुःख होता है, अपनेको अनु-चित एवं दुष्कर कार्यमें नियुक्त करानेवालेको जानकर जैसे तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, अपनेको परिताप पहुंचाने योग्य जाननेवाले व्यक्ति को देखकर जैसे स्वयंको संताप होता है, अपनेको दास-दासीरूपमें ममझनेवालेके प्रति जैसे तुम्हें तिरस्कार जाग्रन होता है और जैसे अपने को प्राणोंसे वियुक्त करनेयोग्य माननेवालोंके ऊपर तुम्हें कोध होता है उमी प्रकार यदि तुम भी इस प्रकारका व्यवहार दूसरों के प्रति करते हो तो तुम्हारा यह न्यवहार आत्मोपमतासे तुम्हें स्वयंदुःखप्रद् होगा। कारण कि हिंसनीय, आज्ञापनीय, परितापनीय, परिग्रहणीय और अपद्रावणीय तुम स्वयं हो जाते हो।अतः अन्यको उस २ व्यवहार के योग्यमानना ही स्वयं अपने को उस २ व्यवहारके योग्य मानना है। ये पूर्वोक्त समस्त वाक्य हिंसाके प्रकारों के ही प्रतिपादक हैं ऐसा समझना चाहिये। अतः आत्मज्ञानी मुनिका कर्तव्य है कि वह कभी भी किसी भी जीवके हिंसादिक कार्योमें

નથી. જે રીતે તમારી હિંસા કરવાવાળાને જેઈને જેટલું દુ.ખ તમને થાય છે, પોતાને અનુચિત એવા દુષ્કર કાર્યમાં નિયુક્ત કરનારને સામે જોઇ જેમ તમને દુ:ખના અનુભવ થાય છે, તમને પરિતાપ પહેાંચાડનાર વ્યક્તિતને જાણી જે રીતે તમોને સતાપ થાય છે, તમને દાસ—દાસી રૂપે સમજનાર તરફ જેવો તમને તિર-સ્કાર જાગૃત થાય છે અને જેમ તમને પ્રાણુથી વિયુક્ત કરવા યાંગ્ય માનવાવાળા ઉપર તમને કોધ થાય છે, આજ ગીતે તમે પણ આવા પ્રકારના વ્યવહાર બીજાઓના તરફ કરા તો તમારા આ વ્યવહાર આત્મોપમતાથી તમને દુ:ખદાયક થશે, કારણ કે હિંસનીય, આગ્રાપનેય, પરિતાપનીય, પરિગ્રહણીય, અને અપદ્રાવણીય તમે સ્વયં ખની જાવ છે. માટે બીજાને તેને વ્યવહારને યાંગ્ય માનવું તે સ્વયં પાતાને જ તે તે વ્યવહારને યાંગ્ય માનવા ખરાખર છે. આ પૂર્વોકન સમસ્ત વાકય હિંસાના પ્રકારીનું જ પ્રતિપાદક છે, એવુ સમજવું જોઈ એ. એથી આત્મગ્રાની મુનિનું કર્લવ્ય

शयेनेव स एव त्वमसीति सर्व त्रैक्यमितिपादनिमिति तवानिष्टमाप्तौ यथा दुःखं जायते तथैवान्यस्येति सम्यक् समालोचयेति भावः । उपलक्षणमेतन्मृषावादादीना-मिष । इन्तृ—हन्यमानयोरैक्यकथनेन किमायातिमत्याह—'ऋजु 'रित्यादि—एत-त्मित्बुद्धजीवी—एतस्य=हन्तृ—हननीयैक्यस्य यत्मित्बुद्धं=मित्वोधः परिज्ञानं तद् एतत्मित्बुद्धम् तेन जीवितुं शीलं यस्य स एतत्मित्बुद्धजीवी हननादिव्यापारिन-वृत्तश्च ऋजुः=सरलः-प्रगुणः आत्मसमसकलप्राणिगणदुःखदर्शी भवति। ततः किमि-

प्रवृत्ति न करे। इसी आश्ययसे सूत्रकारने "स एव त्वमिस" इस वाक्यसे सर्वत्र हन्यमान हन्ता आदिमें एकता का कथन किया है। जिस प्रकार अनिष्ठकी प्राप्तिमें तुम्हें दुःख होता है उसी प्रकार अन्यके साथ कृत यह अनिष्ट व्यवहार इन्हें भी दुःखपद होता है, इस प्रकार मोक्षाभिलाषी मुनिको सदा विचार करते रहना चाहिये, यही सूत्रकारका आश्य है। "त्वमिस नाम स एव यं हन्तव्यमिति मन्यसे" यह सूत्रांश मृषावाद आदिका उपलक्षक है। हन्ता और हन्यमानमें जो एकताका कथन किया है उसका यह अभिप्राय है—जो एतत्प्रतिबुद्धजीवी है—हन्ता और हन्यमानमें एकताका प्रतिबोधसे ही जिसका जीनेका स्वभाव है, अर्थात् दूस-रोंके घातादिक व्यापारसे निवृत्त जिसका जीनका स्वभाव है, अर्थात् दूस-रोंके घातादिक व्यापारसे निवृत्त जिसका जीवन है ऐसा ऋज जीव अपने तुल्य समस्त जीवोंको सानकर उनके दुःखका दर्शी होता है। इससे उसे इस बातका बोध होता रहता है कि जिस प्रकार मेरी हिंसा होने पर मुझे

છે કે તે કિંદ પણ કોઇપણ જવની હિંસાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરે. આ આશચથી સ્ત્રકારે "સ एव त्वमसि " આ વાકચથી સર્વંત્ર હન્યમાન—હન્તા આદિમાં એકતાનું કથન કરેલ છે. જે પ્રકારે અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી તમોને હુ:ખ થાય છે એ જ પ્રકારે અન્યની સાથે અનિષ્ટ વ્યવહાર એને પણ હુ:ખપ્રદ થતો હોય છે. આ વાતનો માક્ષાભિલાષી મુનિએ સદા વિચાર કરતા રહેવું જોઈએ, આવો સ્ત્રકારના આશય છે. त्वमसि नाम स एव यं हन्तव्यमिति मन्यसे " આ સ્ત્રગંશ મૃષાવાદ આદિનું ઉપલક્ષક છે. હન્તા અને હન્યમાનમાં જે એકતાનું કથન કરેલ છે એના આ અભિપ્રાય છે કે જે એતત્પ્રતિખુહજીવી છે—હન્તા અને હન્યમાનમાં એકતાના પ્રતિ- આધથી જ જેના જીવવાના સ્વભાવ છે, અર્થાત્ ખીજાના ઘાતાદિક વ્યાપારથી નિવૃત્ત જેમનું જીવન છે; એવા દયાવાન જીવ પાતાની તુલ્ય સમસ્ત જીવાને માની એના હુ:ખમાં સહભાગી ખને છે. આથી એને એ વાતનું જ્ઞાન થતું રહે છે કે જે પ્રકારે મારી હિંસા થવાથી મને હુ:ખ થાય એ જ પ્રકારે અન્ય

न्याह-' तस्मा 'दिश्यादि-यस्माद् इन्यमानस्य दुःखं खात्मन इव जायते तस्मात् कारणात् न्वीपम्येन न हन्ता परमाणिमाणिवराधको न भवेत्, तथैव नापि धातयेत्, अपि शब्दाद् ध्नन्तं नानुमोदयेदिति। अपि च आत्मना यदितरस्य अनु=पश्चात् संवेदनम्=अनुभावनम्-मोहनीयोदयेन यद् इननादिना दुःखमुत्पादितं तत्पाश्चादा-रमनाऽनुभवनीयं भवति, इत्यवधायं यं कंचिद् इन्तव्यिमिति मन्यमानस्तं नामिमार्थ-येत्=कदाचिदपि इन्तव्यतया नेच्छेत्, कस्यचिदपि धातं मनसाऽपि नो कामयेत, किंपुनः कायेन वचसेति हृदयम्॥ स्० ५॥

दुःख होता है उसी प्रकार अन्य प्राणीको भी हिंसा होते समय दुःख होता है। इसिलये स्वात्मोपमताके ध्यानसे परप्राणीके प्राणोंका विराधक कभी भी मृतिजनको नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार यह स्वयं हिंसासे विरक्त होता है, उसी प्रकार उससे वह अन्य जनको भी निवृत्त कराता है। "अपि" शब्दसे हिंसामें प्रवृत्त अन्यजन की वह अनुमोदना भी नहीं करता है यह वोध होता है। "अनुसंवेदनमात्मना यद हन्तव्यं प्राथयेत्" अनु शब्दका अर्थ पश्चात् और संवेदन शब्दका अर्थ अनुभावन है। मोहनीय कर्मके उद्यसे जो हननादिक व्यापारोंद्वारा अन्य जीवोंको दुःख पहुंचाया जाता है वह दुःख पश्चात्-पीछेमारनेवालोंके द्वारा भोगनेयोग्य होता है, ऐसा विचार कर-निश्चय कर "यह हन्तव्य है" इस प्रकारकी परिणतिसे कभी भी किसी भी जीवको मारनेयोग्य नहीं समझना चाहिये। जब मनसे भी इस प्रकारकी घात करनेरूप परिणतिके चिन्तन

પ્રાણીઓને પણ હિંસા થતે સમયે દુ:ખ થાય છે આ માટે સ્વ આત્માના પ્રમાણના ધ્યાનથી ખીજા પ્રાણીના પ્રાણના નાશકર્તા મુનિજને કદી પણ ન અનવું ત્રેઈએ. જે રીતે જે પાતાના મનથી જ હિંસાથી વિરક્ત થાય છે, તેવી જ રીતે બીજાને પણ હિંસાથી નિવૃત્ત ખનાવે છે.

" अपि" શખ્દથી હિંસામાં પ્રવૃત્ત બીજા માળુસને પણુ એ અનુમોદન આપતા નથી, એવા અર્થ ધાય છે. " अनुसंवेदन" ઇત્યાદિ! અનુ શખ્દના અર્થ પશ્ચાત્ અને સંવેદન શખ્દના અર્થ અનુભાવન છે. માહનીય કમેના ઉદયથી જે જવ હિંસાદિક વ્યાપારોદ્વારા બીજા જવોને જેવું દુ:ખ પહોંચાં છે તેવું દુ:ખ પ છ પથી મારનારાઓ પાતે જ ભાગવે છે, એવો વિચાર કરી—નિશ્ચય કરી " આ હેન્તવ્ય છે" આ પ્રકારની પરિણૃતિથી કદિ પણ જીવને મારવા ચાચ્ય સમજવું ન તે છે એ. જ્યારે મનમાં પણ આ પ્રકારના ઘાત કરવારૂપ વિચારનું

आत्मनाऽनुसंवेदनं कृतमित्यभिहितं, तत्र संवेदनस्य सुख-दुःखरूपतया कणाद -गौतमानुयायिनेवात्मनो गुणभूतेन विशेषगुणेन ज्ञानेन भेदोऽथवा चाभेद एवात्र शिष्यपश्चे सुधर्मास्वामी प्राह-' जे आया' इत्यादि ।

मूलम्—जे आया से विन्नाया, जे विण्णाया से आया जेण वियाणइ से आया, तं पडुच्च पडिसंखाए, एस आयावाई समियाए परियाए वियाहिये त्तिबेमि ॥ सू०६॥

तकका विचार मुनिजन या सामान्य जनके लिये निषिद्ध है तो काय और वचनसे तो इस प्रकारकी परिणितका निषेध स्वतः ही हो जाता है। मुनिजनके लिये सर्वथा मन, वचन और कायसे परजीवोंको हिंसा आदिका सर्वथा त्याग करना चाहिये यही इसका भावार्थ है।।सू०५॥

"आत्माको दूसरे जीवोंकी हिंसा आदि नहीं करना चाहिये; क्यों कि हिंसाजन्य पापकर्मका फल उसे भोगना पड़ता है ऐसा निश्चय कर वह सर्वथा हिंसा आदिका त्याग करे " ऐसा जो आपने कहा है सो इस प्रकारका निश्चय आत्मा ज्ञानसे ही करता है। तब हम प्रश्नेत हैं कि जिस प्रकार कणाद और गौतमके अनुयायियोंने आत्मासे ज्ञानगुणको सर्वथा भिन्न माना है, उसी प्रकार क्या आत्मासे ज्ञान गुणका सर्वथा भेद या अमेद आप भी मानते हैं? इस प्रकार जम्बूस्वामीके प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीसुधमास्वामी महाराज कहते हैं—"जे आया" इत्यादि—

ચિંતન કરવું મુનિજન અને સામાન્ય જનને માટે નિષિદ્ધ છે, તો કાયા અને વચનથી તો આ પ્રકારની પરિણ્તિના નિષેધ સ્વતઃ જ અની જાય છે. મુનિજનને માટે સદા મન વચન અને કાયાથી પરજીવોની હિંસા આદિનો સર્વથા ત્યાગ છે—એ આના ભાવાર્થ છે ॥ સૂ૦ ૫ ॥

"આત્માએ બીજા જીવોની હિંસા આદિ ન કરવું જોઈએ; કેમ કે હિંસા-જન્ય પાપકર્મનું ફળ એશું ભાગવવું પડે છે, એવો નિશ્ચય કરી તે હિંસા આદિનો ત્યાગ કરે." એવું આપે કહ્યું છે. પણ આ પ્રકારનો નિશ્ચય તે આત્મા જ્ઞાનથી જ કરે છે, ત્યારે અમે આપને આ પૂછીએ છીચે કે જે પ્રકારે કણાદ અને ગૌતમના અનુયાયીઓએ આત્માથી જ્ઞાન ગુણને સર્વથા ભિન્ન માનેલ છે, એ પ્રકારે આપ પણ શું આત્માથી જ્ઞાન ગુણને સર્વથા ભેદ યા અભેદ માના છા કો શ આ પ્રકારના જમ્બૂસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તર દેતાં શ્રી સુધર્માસ્વામી મહારાજ કહે છે—" जे आया" હત્યાદિ.

छाया—य आत्मा स विज्ञाता, यो विज्ञाता स आत्मा, येन विजानाति स आत्मा, तं मतीत्य मतिसंख्यायते, एप आत्मवादी सम्यक्पर्यायो व्याहत इति ब्रवीमि ॥ छु० ६ ॥

टीका—'य आत्मे 'त्यादि—य आत्मा=नित्य उपयोगलक्षणो जीवः स विज्ञाता=विज्ञानकर्ताऽपि स एव प्रख्यातः, न पुनरात्मनः पदार्थसार्थवोधकं ज्ञानं पृथकः यो विज्ञाता=पदार्थपरिच्छेदक उपयोगः स एव आत्मा=जीव उपयोगलक्षणः, उपयोगम्य च ज्ञानस्वरूपत्वेन ज्ञानात्मनोरभेदसिद्धिरित्यर्थः।

नित्य और उपयोगलक्षणवाला जीव ही आत्मा है और वही विज्ञान क्रियाका कर्ता है। इस आत्मासे पदार्थोंका बोधक ज्ञानगुण सर्वथा भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जो पदार्थपरिच्छेदक उपयोग है वही आत्मा है, क्यों कि आत्मा स्वयं उपयोगलक्षणवाला है। यह उपयोग ही-ज्ञानस्वरूप है। इसलिये ज्ञान और आत्मामें अभेद है।

भावार्थ—शिष्यने जो यह प्रश्न किया था कि आत्मासे ज्ञानगुण सर्वधा भिन्न है क्या ? इसका उत्तर सृत्रकारने यहां दिया है, वे कहते हैं कि आत्मा और ज्ञानगुणमें परस्परमें सर्वधा भेद नहीं है, क्यों कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, और यह उपयोग त्रिकालमें भी आत्मासे सर्वधा भिन्न नहीं होता है, इसी प्रकार उपयोग स्वरूपसे परिणत ही आत्मा है। उपयोग दो प्रकारका है-१ ज्ञानोपयोग, और दूसरा द्र्शनोपयोग। द्र्शनोपयोगमें पदार्थका सामान्य प्रतिभास होता है, ज्ञानोपयोगमें पदार्थ

નિત્ય અને ઉપયોગલક્ષણવાળા જીવ જ આત્મા છે અને એ જ વિજ્ઞાન કિયાના કર્તા છે આ આત્માથી પદાર્થીનું બાધક જ્ઞાનગુણ સર્વધા ભિન્ન નથી, આમ જે પદાર્થ-પરિચ્છેદક ઉપયોગ છે એ જ આત્મા છે, કેમકે આત્મા સ્વયં ઉપયોગલક્ષણવાળા છે. આ ઉપયોગ જ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. આ માટે જ્ઞાન અને આત્મામાં અલેદ છે

ભવાર્થ—શિષ્યે જે એવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આત્માથી ગ્રાનગુણ સર્વથા લિન્ન છે? એનો ઉત્તર સ્ત્રકારે અહિં આપેલ છે, એ કહે છે કે આત્મા અને ગ્રાનગુણમાં પરસ્પરમાં સર્વધા ભેંદ નથી, કેમ કે આત્માનું લક્ષણ ઉપયોગ છે, અને એ ઉપયોગ ત્રણ કાળમાં પણ આત્માથી સર્વધા લિન્ન થઈ શકતો નથી. આ રીતે ઉપયોગ ત્રણ કાળમાં પણ આત્માથી સર્વધા લિન્ન થઈ શકતો નથી. આ રીતે ઉપયોગ ત્રણ કાળમાં પરણત જ આત્માં છે. ઉપયોગ બે પ્રકારના છે, (૧) ગ્રાનેપયોગ, (૨) દર્શનાપયોગ. દર્શનાપયોગમાં પદાર્થના સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય

नन्वत्राभेदप्रतिपादनेन सौगतमतप्रवेशस्ते हि-ज्ञानात्मनो रैक्यं प्रतिपादयन्तीति वेन्न, अभेदो हि-यथा-'नीलो घट' इत्यादौ नीलघटयोरेकत्र स्थिता-विष न तयो रैक्यमिष तु नीलघटयोरभेद एव। अन्यथा-नीलगुणनाशे घटनाश-प्रसङ्गस्य दुवीरत्वं समापचेत । तथैव प्रकृते ज्ञानात्मनोरभेदेन तद्धर्मयोरेकत्र स्थिता-विष तयोज्ञीनात्मनोर्नेक्यमिष त्वभेद एवेत्यदोषात् ।

का भिन्न २ रूपसे विद्रोष बोध होता है। ऐसा कोई सा भी क्षण नहीं है जब आत्मा अपने इस स्वभावसे रहित हो तथा यह स्वभाव आत्माको छोड़ कर निराधार कहीं प्रतीत होता हो। आत्मा ही तत्तदुप-योगस्वरूप परिणमित होता रहता है। इससे यह बात प्रतीतिकोटिमें स्थिर होती है कि आत्मासे ज्ञानगुण और ज्ञानगुणसे आत्मा स्वतन्त्र—भिन्न नहीं है।

शङ्का—ह्यान और आत्माका अभेद माननेपर अपिसद्धान्त नामक निग्रहस्थान आता है; क्यों कि यह मान्यता जैन सिद्धान्तकी मान्यता पुष्ट न कर उत्थी सौगत (बौद्ध) मान्यताका ही समर्थन करती है। यह ज्ञान और आत्माका अभेद बाद बौद्धोंका है न कि जैनियोंका।

उत्तर—जिस प्रकार "नीलो घटः" "नीला घट" इस वाक्यमें नील और घट इन दोनोंकी एकन्न स्थिति होने पर भी इन दोनों में एकता नहीं मानी जाती है, किन्तु अभेद ही माना जाता है। अन्यथा दोनोंमें एकता मानने पर नीलगुणके नादा होने पर घटके नादाका भी

છે. જ્ઞાનાપયાગમાં પદાર્થના ભિન્ન ભિન્ન રૂપથી વિશેષ બાધ થાય છે. એવી કાઈ પણ ક્ષણ નથી હોતી કે આત્મા પાતાના આ સ્વભાવથી રહિત અને. આ સ્વભાવ આત્માને છાડી શકતા નથી, આત્માથી જ્ઞાનગુણ અને જ્ઞાનગુણથી આત્મા સ્વતંત્ર—જીદા નથી.

શ'કા—ત્રાન અને આત્માના અલેદ માનવાથી અપસિદ્ધાંત નામક નિગ્રહ-સ્થાન આવે છે; કેમ કે આ માન્યતા જૈન સિદ્ધાંતની માન્યતાથી વિરુદ્ધ બૌદ્ધ માન્યતાનું સમર્થન કરે છે. જ્ઞાન અને આત્માના અલેદવાદ બૌદ્ધોના છે, જૈનોના નથી.

ઉત્તર—જે પ્રકારે " નીજો घटः" નીલા ઘડા–આ વાકચમાં નીલ અને ઘટ આ બન્નેની એકત્ર સ્થિતિ હોવા છતાં પણ આ બન્નેમાં એકતા મનાતી નથી; પણ અલેદ જ માનવામાં આવે છે. અન્યથા–અન્નેમાં એકતા માનવાથી प्रसंग होगा उसी प्रकार प्रकृतमें ज्ञान और आत्मामें भी एकता नहीं है किन्तु अभेद ही है, इस प्रकार पूर्वोक्त दोष नहीं आता है।

भावार्थ—गङ्काकारने जो ज्ञान और आत्माके अभेदमें बौद्धवादका समर्थन करना प्रकट किया है उसका यहां पर प्रत्युत्तर दिया गया है-एकतामें और अभेदमें अन्तर है। बौद्ध सिद्धान्त आत्मामें अभेद नहीं मानता है किन्तु वह दोनोंमें एकता मानता है। इससे ज्ञानकी अथवा आत्माकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती है, किन्तु दोनोंमें एकता ही सिद्ध होती है। इस एकतामें या तो आत्माहीका अस्तित्व सिद्ध होता है या ज्ञानका। दोनोंका नहीं। अभेद पक्षमें ऐसा नहीं है। वहां पर "नीलो यटः" की तरह अभेद होने पर भी दोनोंकी सत्ताका विलोप नहीं होता है। गुण और गुणी में एकता मानने पर गुण गुणीका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं बनता है। गुण गुणीक्त स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं बनता है। गुण गुणीक्त स्वतन्त्र स्वरूपसे सत्ता रहती है-इस पक्षमें इतना होता है कि गुण गुणीको छोड़कर और गुणी गुणको छोड़ कर परस्पर निरपेक्षक्षमें नहीं रहते हैं; किन्तु परस्पर सापेक्षरूपमें ही इनकी वृत्ति वनी रहती है। नील और घट

નીલગુગુના નારા થવાથી ઘટના નાશના પણ પ્રસગ અને. આ જ રીતે પ્રકૃતમાં ગ્રાન અને આત્મામાં પણ એકતા નથી છતા અલે છે, આ પ્રકારે પૂર્વોક્ત દાપ આવતા નથી

ભાવાર્થ —શકાકારે જે જ્ઞાન અને આત્માના અભેદમાં ખૌદ્ધવાદનું સમ-ર્યન પ્રગટ કરેલ છે તેના આ સ્થળે પ્રત્યુત્તર અપાયેલ છે. એકતામાં અને અભે-દમા અતર છે. ખૌદ્ધ સિદ્ધાત જ્ઞાન અને આત્મામાં અભેદ નથી માનતા, પરંતુ તે બન્નેમાં એકના માને છે એનાથી જ્ઞાનની અને આત્માની સ્વતંત્ર સત્તા સિદ્ધ થની નથી. પરંતુ બન્નેમા એકતા જ સિદ્ધ થાય છે. આ એકતામાં યા તો આત્માનું અસ્તિત્વ મિદ્ધ થાય છે યા તો જ્ઞાનનું. બન્નેનું નહિ. અભેદ પક્ષમાં એવું નથી, ત્યા " નીંદો ઘટઃ "ની માફક અભેદ હોવા છતાં પણ બન્નેની સત્તાના વિલાપ થતા નથી, ગુણુ અને ગુણીમાં એકતા માનવાથી ગુણુ ગુણીનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ બનતું નથી. ગુણુ ગુણીરૂપ અને ગુણી ગુણરૂપમાં પરિવર્તિત બને છે, પરંતુ અભેદ પશ્મા આ વાત આવતો નથી, બન્નેની સ્વતંત્ર સ્વરૂપથી સત્તા એક છે. આ પદ્ધમાં એટલું હાય છે કે ગુણુ ગુણીને છાડીને અને ગુણી ગુણને છાડીને પરસ્પર નિરપેક્ષ રૂપમા રહેતા નથી, પરંતુ પરસ્પર—સાપેક્ષ— न च नीलनाशे घटोऽपि नीलात्मना नष्ट एवेति दृष्टांन्तासिद्धिरिति वाच्यम्ः इन दौनोंमें परस्परमें एकना नहीं है किन्तु अभेद सम्बन्ध ही है। ऐसा नहीं है कि नीलस्वरूप घट और घट स्वरूप नील है। किन्तु घटको छोड़-कर नीलकी और नीलको छोड़कर घटकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यदि इन दोनोंकी एकता मानी जावे तो नीलके नाश होने पर घटका नाश होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता है।

शङ्का—नीलके नाश होने पर नीलात्मना घटका भी तो नाश हो जाता है-इसलिये दृष्टांतकी असिद्धि है।

भावार्थ—यह जो अभी कहा गया है कि नील और घटकी एकता मानने पर नीलस्वरूप के नष्ट होने पर घटका भी नाश होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता—अतः दोनोंमें एकता न मान कर अभेद ही मानना चाहिये, इस पर प्रतिवादीका यह आक्षेप है कि नीलके नाश होने पर नीलस्वरूपसे घटका भी नाश हो जाता है इसलिये यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं है; किन्तु असिद्ध ही है। दृष्टान्त वादी और प्रतिवादी दोनों को सिद्ध हुआ करता है; इसीलिये दृष्टान्तके बलसे वादी अपने साध्यकी सिद्ध करता है। असिद्ध दृष्टान्तसे नहीं।

રૂપમાં એમની પ્રવૃત્તિ અની રહે છે, નીલ અને ઘર્ટ આ અન્નેમાં પરસ્પરમાં એકતા નથી, પરંતુ અલેદ સંઅંધ જ છે. એવું નથી કે નીલ સ્વરૂપ ઘર અને ઘર સ્વરૂપ નીલ છે, પરંતુ ઘરને છાડીને નીલની અને નીલને છાડીને ઘરની સ્વતંત્ર સત્તા નથી. જો આ અન્નેની એકતા માનવામાં આવે તા નીલના નાશ્રશ્ર્ય ઘરના પણ નાશ થવા જોઈએ, પરંતુ એવું અનતું નથી.

શંકા—નીલના નાશ થવાથી નીલાત્મના ઘટના પણ નાશ થઈ જર છે. આ માટે દેષ્ટાન્તની અસિદ્ધિ છે.

ભાવાર્થ—અહિં જે કહેવાયું છે કે નીલ અને ઘટની એકના માનાર્થી નીલ સ્વરૂપના નાશ થવાથી ઘટના પણ નાશ થવા જોઈએ કહેવાયું નથી. માટે અન્નેમાં એકતા ન માનીને અભેદ જ માનદ કેન્દ્રિએ. આ ઉપર પ્રતિવાદીના એ આક્ષેપ છે કે નીલના નાશ થવાથી નેક સ્વરૂપી કટના પણ નાશ થાય છે, આ કારણે આ દેશન્ત સિદ્ધ નથી; જેને અન્દ્રિક છે. સિદ્ધ દેશાન્તજ વાદી અને પ્રતિવાદી અન્નેને માન્ય હોય કે સાર્ટ જ દર્માત્રના અળથી લાંદે પોતાના સાધ્યની સિદ્ધિ કરે છે. અચિદ્ધ લાંદ્રો નહીં.

अनेकान्तवादिनामस्माकं मतेन पदार्थस्यानन्तधर्मात्मकतयैकधर्मविनाशेऽप्यन्यधर्म-सत्त्वात्रप्ट इति व्यवहारासम्भवेन दृष्टान्तस्य सिद्धेः । तथैव दृष्टिन्तिकेऽपि झानविशेषस्य नाशेऽपि नात्मनो नाशस्तस्यापरामूर्तत्वासंख्येयप्रादेशिकत्वाऽगुरुष्ठ-घुत्वादिधर्माणां सन्त्वेन नष्ट आत्मेति व्यवहारासम्भवात्कुत्राप्यनुपपत्तिनीस्ति किमधिकेनेत्यलम् ।

उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्यों कि दृष्टान्त सिद्ध ही हैं असिद्ध नहीं है। हम अनेकान्तवादी जैन स्याद्धाद सिद्धान्तानुसार प्रत्येक पदार्थको अनन्त धर्माहमक मानते हैं। इसिलये किसी एक विवक्षित धर्म का विनाश होने पर भी उसमें अन्य धर्मोंका सद्भाव होनेसे विवक्षित रूपके नष्ट होने पर भी वह सर्वथा नष्ट हो गया ऐसी मान्यता घटित नहीं हो सकती है। अतः दृष्टान्त सिद्ध ही है असिद्ध नहीं। इसी प्रकार दृष्टिंन्तिक (आत्माऔर ज्ञान)में भी ज्ञान विशेष (विवक्षित घट आदि ज्ञान)के नाश-परिवर्तन होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता है; क्यों कि आत्मामें अन्य अमूर्तत्व, असंख्यात प्रदेशित्व और अगुक्लघुत्व आदि अनेक धर्मोंका अस्तित्व रहता है। इसिलये विवक्षित धर्मके अभावमें आत्मा नष्ट हो गई ऐसा व्यवहार वहां संभवित नहीं हो सकता। अतः इस कथनमें कोई भी विरोध नहीं है। अधिक क्या कहा जाय।

ઉત્તર—એવું ન કહેવું જોઈ એ; કેમ કે દેષ્ટાંત સિન્દ જ છે અસિન્દ નથી. અમે અનેકાન્તવાદી જૈનો સ્યાદ્વાદ—સિન્દાંત અનુસાર પ્રત્યેક પદાર્થને અનન્ત ધર્માત્મક માનીએ છીએ આ કારણે કેાઇ એક વિવક્ષિત ધર્મના વિનાશ થવા છતાં પણુ એનામા અન્ય ધર્મોના સદ્ભાવ હાવાથી વિવક્ષિત રૂપથી નષ્ટ થવા છતાં પણુ એના સર્વથા નાશ થઇ ગયા એ માન્યતા ખરાખર નથી. આથી દેષ્ટાંત સિન્દજ છે અસિન્દ નથી. આ રીતે દાર્શન્તિક—આત્મા અને જ્ઞાન—મા પણુ જ્ઞાન વિશેષ ઘટ આદિ જ્ઞાન—મા નાશ—પરિવર્તન થવા છતાં પણુ આત્માના નાશ થતા નથી, કેમ કે આત્મામાં બીજા અમૂર્તત્વ, અસંખ્યાત પ્રદેશિત્વ અને અગુરૂલઘુત્વ આદિ અનેક ધર્માનુ અસ્તિત્વ રહે છે. આથી વિવક્ષિત ધર્મના અભાવથી આત્માના નાશ થઈ ગયા એ કહેવુ સંભવિત નથી, એટલે આ કથનમાં કોઇ પણુ વિરોધ નથી, વધુ શું કહ્યું જાય.

ज्ञानात्मनोरभेदग्रपपाद्य करणभूतेन ज्ञानेनाभेदप्रतिपादनायाह ─'येने'त्यादि, येन=मत्यादिना ज्ञानेन करणभूतेन क्रियारूपेण वा पदार्थं विजानाति=वि=विशे-षेण सामान्यविशेषादिरूपेणेत्यथः, जानाति=ज्ञानविषयीकरोति सः=कारणभूतः क्रियाभूतो वा आत्मा, आत्मनः परिणामित्वात्, अत एव 'स्व आत्मानमात्मना जानातीत्यादावेकस्यापि कथि चिद्यसेदमादाय तथा प्रतीतिः कर्तृ—कर्म—करण— क्रियादीनामैक्यादुपपद्यते ।

ज्ञान और आत्माका अभेद कह कर करणभूत ज्ञानके साथ भी आत्माका अभेद है-इस बातको प्रतिपादन करनेके निमित्त सूत्रकार कहते हैं-"येन विजानाति स आत्मा " कि जिस मित आदि करणभूत अथवा क्रियारूप ज्ञानसे आत्मा पदार्थोंको सामान्य और विद्रोष आदि रूपसे जानता है उस करणरूप या क्रियारूपमें वह आत्मा ही परिणत हुआ है। क्यों कि आत्माका स्वभाव परिणमनदील है, क्टस्थ नित्य नहीं। अतः आत्मा ही उस करणज्ञान अथवा जाननेरूप क्रियासे परिणत हुआ है। "स्व आत्मान स्वभाव जानाति"—आत्मा आत्मासे जानता है-इस वाक्यप्रयोगमें एक आत्मा ही कथंचित् मेदद्दिकी अपेक्षासे कर्त्ता, कर्म, क्रिया और करणरूपसे परिणत होता है, आत्मा कर्ता, आत्मानं कर्म, आत्मान करण और जानाति यह क्रिया है। यहां आत्मा ही एक पदार्थ कथंचित् मेदकी अपेक्षासे नानाकारक रूपमें परिणत होता हुआ प्रकट किया गया है। ऐसा होने पर भी आत्मारूप पदार्थमें अनेकता-परस्परमें कर्ता कर्म आदिमें भिन्नता सिद्ध नहीं होती है।

ज्ञान अने आत्माना अलेह डडी डरणुसूत ज्ञाननी साथ आत्माना अलेह छे आ वातने प्रतिपाहन डरतां सूत्रडार डडे छे हे "येन विज्ञानाति स आत्मा" के भित आहि डरणुसूत अथवा डियाइप ज्ञानथी आत्मा पहार्थीने सामान्य अने विशेष आहि इपथी लाणे छे ते डरणुइप अथवा डियाइपमां ते आत्मा परिणुत थ्येस छे. डेमडे आत्माना स्वलाव परिणुमनशीस छे, इटस्थ नित्य नथी. भाटे आत्मा के ज डरणु ज्ञान अने लाणुवाइप डियाथी परिणुत थ्येस छे. "स्व आत्मानम् आत्मना ज्ञानति" आत्मा आत्माने आत्माथी लाणे छे, आ वाडयप्रयेशामां क्षेड आत्मा क डेडेस लेहहिंदी अपेक्षाथी डर्ता, डर्म, डिया अने डरणुइपथी परिणुत थने छे. आत्मा डर्ता, आत्मानम् डर्म, आत्मना डरणु अने ज्ञानति आरिणुत थने छे. आत्मा डर्ता, आत्मानम् डर्म, आत्मना डरणु अने ज्ञानति आ डिया छे. अर्ड आत्मा डर्ता, आत्मानम् डर्म, आत्मना डरणु अने ज्ञानति आ डिया छे. अर्ड आत्मा डर्ता, आत्मानम् डर्म, आत्मना डरणु अने ज्ञानति आ डिया छे. अर्ड आत्मा कर्ता, आत्मानम् डर्म, आत्मना डरणु अने ज्ञानति

ननु मुनिस्तपसा कर्म धुनोतीत्यादौ कर्तृ-कर्म-करण-क्रियाणां भेदस्याऽऽपा-मरसाधारणतया कथमैक्याभिधानमिति चेत्र-आत्मनस्तु परिणामित्वेन कर्म-करण-क्रियारूपेणापि परिणामादेकत्वस्य सौलभ्यात्, कर्तृ-कर्म-करण-क्रियाणा-

"मुनिस्तपसा कर्म धुनोति" इस वाक्यमें कर्ता, कर्म, करण और क्रियामें परस्पर भिन्नता साधारण से साधारण प्राणी तकको भी प्रतीत होती हैं? फिर आप कर्ता, कर्म आदि कारकों में परस्परमें अभिन्नता कैसे कहते हैं, सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्यों कि हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि परिणामी होनेसे एक ही आत्म पदार्थ कर्त्ता, कर्म, करण और क्रियारूपमें परिणत होता देखा जाता है, हम यह तो कहते नहीं हैं कि अभेदमें ही कर्त्ता—करणादि रूपकी प्रतीति होती है! यह प्रतीति तो अभेदमें भी होती है और भेदमें भी होती है। "आत्मा ज्ञानसे आत्माको जानता है "यहां पर अभेद है इसमें भी कर्त्ताद रूपकी प्रतीति होती है। "आत्मा ज्ञानसे आत्माको जानता है "यहां पर अभेद है इसमें भी कर्त्ताद रूपकी प्रतीति होती है। "मनना चाहिये। कर्त्ता, कर्म, करण और क्रियाओंकी प्रतीति अभेदमें भी कथंचित् भेद विचक्षाके वशसे वन जाती है। इस व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है

પ્રકારના રૂપમાં પરિણુત થતા બતાવવામાં આવેલ છે. આવું હાેવા છતાં પણ આત્મારૂપ પદાર્થમાં અનેકતા–પરસ્પરમા કર્તા કર્મ આદિમાં ભિન્નતા–સિદ્ધ થતી નથી.

" मुनिस्तपसा कर्म घुनोति " આ વાકચમાં કર્તા, કર્મ, કરણ અને ક્રિયામાં પરસ્પર ભિન્નતા સાધારણમાં સાધારણ પ્રાણીને પણ પ્રતીત થાય છે. તો આ કર્તા કર્મ આદિમાં પરસ્પર અભિન્નતા કેમ કહા છા, તેમ કહેલું ન જોઈ એ. કેમ કે અમારૂં તા ફકત એટલું જ કહેલુ છે કે પરિણામી હાવાથી એકજ આત્મા પદાર્થ કર્તા, કર્મ, કરણ અને ક્રિયારૂપથી પરિણત થતા જેવામાં આવે છે. અમા તો એમ કહેતા નથી કે અભેદમાં જ કર્તા કરણાદિરૂપની પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિ અભેદમાં પણ થાય છે અને ભેદમાં પણ થાય છે. આત્મા ત્રાનથી આત્માને જાણે છે" આ સ્થળે અભેદ છે, એમાં પણ કર્તા આદિ રૂપની પ્રતીતિ થાય છે. " મુનિ તપથી કર્મને નષ્ટ કરે છે" અહિં ભેદમાં કર્તા કર્મ આદિની પ્રતીતિ થાય છે. " મુનિ તપથી કર્મને નષ્ટ કરે છે" અહિં ભેદમાં કર્તા કર્મ આદિની પ્રતીતિ થાય છે, અને કરણરૂપ ત્રાનથી આત્માના અભેદ સંખંધ છે એવું માનલું ત્રેઈએ. કર્તા, કર્મ, કરણ અને ક્રિયાએાની પ્રતીતિ અભેદમાં પણ કાર્ઇ-રીતે નેદ વિવસાના વશ્યી અની રહે છે. આ વ્યવહારમાં કોઇ વિરાધ નથી, અને એથી

मैक्येऽपि कथं चिद्भेदमादाय तथा व्यवहारः। उक्तञ्च-

" भूतिर्येषां क्रिया सैव, कारकं सैव चोच्यते। "इति।

पक्तते ज्ञान्।त्मनोरेकत्वे किमायातिमत्याह-'तिमत्यादि '-तं ज्ञानस्वरूप-

और इसिलये इस प्रकारका व्यवहार होता है। कहा भी है।

" भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते।" इति।

राङ्का-प्रकृतमें ज्ञान और आत्माका अभेद संबंध मानने से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ?

उत्तर—तिमस्यादि—ज्ञान स्वरूप आत्माकी प्रतीतिसे उसी स्वरूपसे आत्माका कथन किया जाता है।

भावार्थ—ज्ञान और आत्माका अभेद मानने पर यह लाभ होता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप सिद्ध होता है। अन्यथा आत्मामें जडत्वका प्रसंग होगा; क्यों कि भेद संबंधमें आत्मा अज्ञस्वभाव ठहरता है। समवायादि संबंध से आत्मामें ज्ञानका संबंध मान लेने पर भी उसमें ज्ञत्व धर्म नहीं आ सकता; कारण कि समवाय एक और निल्म होने से ज्ञानका संबंध आत्मासे ही करायेगा, अन्य आकाशादिक साथ नहीं; इसमें कोई नियामक तर्क नहीं है। अतः अभेद पक्षमें आत्मामें तत्स्व-रूपताकी सिद्धि होती है यह एक बड़ा भारी लाभ है। दूसरे-ज्ञान और

भा પ્રકારના વ્યવહાર હાય છે. કહ્યું પણ છે-'' भूतिर्वेषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते '' ઇત્યાદિ.

શાંકા—વાસ્તવમાં જ્ઞાન અને આત્માના અલેદ સંબંધ માનવાથી આપ શું સિદ્ધ કરવા માગા છા ?

अत्तर—तमित्यादि—शानस्वर्ष आत्मानी अतीतिथी ओ के स्वर्णमां आत्मानं ५थन ५ हेवामां आवे छे.

ભાવાર્થ— જ્ઞાન અને આત્માના અભેદ માનવાથી આ લાભ થાય છે કે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે, એ સિવાય આત્મામાં જડત્વના પ્રસંગ બને, કેમ કે ભેદ સંબંધમાં આત્મા અજ્ઞ સ્વભાવ ઠરે છે, સમવાયાદિ સંબંધથી આત્મામાં જ્ઞાનના સંબંધ માની લેવાથી પણ એમાં જ્ઞત્વ ધર્મ આવી શકતો નથી, કારણ કે સમવાય એક અને નિત્ય હોવાથી જ્ઞાનના સંબંધ આત્માથી જ કરાશે. અન્ય આકાશાદિકની સાથે નહીં. આમાં કાઈ નિયામક તર્ક નથી. આથી અભેદ પક્ષમાં આત્મામાં તત્સ્વરૂપતાની સિદ્ધિ થાય છે, આ એક ઘણા માટા લાભ છે. બીજ્

मात्मानं प्रतीत्य=अवलम्ब्य प्रतिसंख्यायते=ते नैवात्मना कथ्यते। ज्ञानात्मनोरेकत्व-स्त्रीकर्ता कं गुणमासाद्यतीत्याह 'एप ' इत्यादि—एपः=आत्मवादी ज्ञानात्मेकत्व-वादी 'सम्यवपर्यायः'समीचा=सम्यग्भावेन पर्यायः संयमाचरणं यस्येति स सम्यवपर्यायः—सम्यगनगाराचारचारी,

यद्वा—'श्वामितापर्याय' इतिच्छाया । शमितापर्यायः=शमोऽस्यास्तीति शमी तस्य भावः शमिता तया पर्यायो यस्य स शमितापर्यायः=उपशान्तकषायः च्याख्यातः=तीर्थकुद्धिः कथितः ॥ सु० ६ ॥ इति ब्रवीमि '—इत्यस्यार्थस्तूक्त एव।

॥ पश्चमाध्ययनस्य पश्चम उद्देशः समाप्तः॥ ५-५॥

आत्माका अभेद संबंध माननेवाला आत्मवादी सम्यग्भावसे संयममुनियोंके आचारका आचरण करनेवाला होता है। इस कथनमें सांख्यमतका खण्डन किया है। सांख्यसिद्धान्तमें ज्ञान प्रकृतिका धर्म माना
गया है, आत्माको कमलपत्रकी तरह निर्लेप वतलाया है; अतः मुनियों
के सम्यक् आचारके आचरण करनेका बोध प्रकृतिको ही होगा, आत्माको
नहीं। फिर आत्माको इस प्रकार के कष्टोंमें पड़नेसे लाभ ही क्या है ?
प्रकृतिके संबंध विच्छेद होते ही ज्ञानके अभावमें आत्मा अज्ञ बन जाने
से जड़स्वरूप हो जायगा। परन्तु ऐसा तो है नहीं; क्यों कि स्वानुभवसे
आत्मा स्वरूपसे चेतन है और इसीलिये वह अपनी मलिन परिणितको
छोड़नेके लिये मुनियोंके निर्मल आचारका पालनके लिये प्रयत्नज्ञील
होता है। अथवा "समियाए परियाए"की संस्कृत छाया "ज्ञामितापर्यायः"
भी होती है, तव इस प्रकारसे अर्थकी संगित होती है कि ज्ञान और

होता है। अथवा "समियाए पार्याए" को संस्कृत छाया "शिमितापर्यायाः" भी होती है, तब इस प्रकारसे अथकी संगित होती है कि ज्ञान और ज्ञान अने आत्माना अलेह सर्ण ध मानवावाणा आत्मवाही सम्यञ्कावधी संयम—मुनियाना आवारनं आवरण करवावाणा अने छे, आ वातमां सांण्यमतनुं भंउन करेंद्र छे. सांण्य-सिद्धांतमां ज्ञान प्रकृतिना धर्म मानेद्र छे. आत्माने तो क्ष्मद्रपत्रनी माक्ष्क निवेष्ण अतावेद्र छे. आधी मुनियाना सम्यक्ष् आवारनं आवरण करवाना भेष प्रकृतिने क छे आत्माने नहीं. पछी आत्माने आ प्रक्षारनं हांणामा पदवाधी द्राल शुं छे प्रकृतिना संभंध विच्छेह धवाधी ज्ञानना अलावमा आत्मा अज्ञ धर्ध कवाधी करवव्य भनी करेंद्र धवाधी ज्ञानना अलावमा आत्मा अज्ञ धर्ध कवाधी करव्यक्ष भनी करेंद्र धवाधी ज्ञानना सिद्ध है मे के स्वानुलवधी आत्मा स्वरूपधी चेतन छे अने को भारे को पातानी मिलन परिणृतिने छे।द्रवा मारे मुनिक्याना निर्माद आवारनुं पादन करवा मारे प्रयत्नशीद्र अने छे. अथवा "सिमयाए परिण्य "नी संस्कृत छाया क्षमितापर्याय पण्य होय छे, तो आ प्रकृत अर्थनी संगति थाय छे के ज्ञान अने

आत्माके अभेद सम्बन्धमें यह शमितापर्यायवाला-उपशान्तकषाय-वाला होता है। ऐसा तीर्थङ्कर प्रभुने कहा है।

भावार्थ—ज्ञान और आत्माका अभेद सम्बन्ध है जब इस प्रकारकी प्रतीति होगी तभी तो जाकर मनुष्य उस अपनी निर्मल ज्ञान अवस्था को, जो कषायोंने मिलन कर रखी हैं; प्राप्त करनेके लिये, उन कषायों को दमन करनेके लिये या उन्हें उपदामित करनेके लिये प्रयत्नद्यील बनेगा। नहीं तो भूलमें अज्ञ होनेसे उन कषायोंको दमन करने या उपदामित करनेका उपायोंका बोध उसे कैसे हो सकेगा। इसलिये आत्मा और ज्ञानमें अभेद ही मानना श्रेयस्कर है। भेद नहीं। "इति ब्रवीमि" इन पदोंका अर्थ पहिले ही कहा जा चुका है॥

॥ पंचम अध्ययनका पंचम उद्देश समाप्त॥ ५-५॥

આત્માના અલેક સંબંધમાં આ શમિતાપર્યાયવાળા–ઉપશાન્તકષાયવાળા અને છે. એવું તીર્થકર પ્રભુએ કહ્યું છે.

ભાવાર્થ:— જ્ઞાન અને આત્માના અલેદ સંખંધ છે. જ્યારે આ પ્રકારની પ્રતીતિ થશે ત્યારે મનુષ્ય પાતાના નિર્મળ જ્ઞાનની અવસ્થાઓને, કષાયાએ જે મલીન કરી રાખી છે, પ્રાપ્ત કરવા માટે, તે તે કષાયાનું દમન કરવા માટે અથવા તેઓને ઉપશમિક કરવા માટે પ્રયત્નશીલ અનશે. નહિ તો ભૂલમાં અજ્ઞ હાવાથી એ કષાયાનું દમન અને ઉપશમિત કરવાના ઉપાયના ખાય એને કેવી રીતે થશે. આ માટે આત્મા અને જ્ઞાનમાં અલેદ માનવા શ્રેયસ્કર છે. લેદ નહિ. " इति ज्ञवीमि" આ પદના અર્થ અગાઉ કહેવાયેલ છે.

પાંચમા અધ્યયનના પાંચમા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ા ૫-૫ ા

। अथ पञ्चमाध्ययनस्य षष्ठ उद्देशः ।

गतः पश्चमोद्देश इदानीं पृष्ठः प्रार्भ्यते । अस्य च पूर्वी देशेन सहायमभिसम्बन्धः । पूर्वत्र हदसद्दश आचार्यी भवेदिति कथितम् । अत्रोदेशे—' तादृशाचार्यसंस-र्गत आचार्यश्च्र्यणरतेन ग्रुनिना त्रिषष्टचिकत्रिशतपाषण्डिकमतानां गृहस्थानां

॥ पांचवें अध्ययनका छट्टा उद्देश ॥

पंचम उद्देशका व्याख्यान हो चुका, अब इस समय छहे उद्देशका व्याख्यान प्रारंभ होता है। इस उद्देशका पूर्व उद्देशके साथ सम्बन्ध है और वह इस प्रकार है-पूर्व पंचम उद्देशमें आचार्य महाराजको हद (द्रह) की उपमा दी है। उस हद उपित आचार्यके पास शिष्यको रहना चाहिये, यह भी अच्छी तरह खुलासा किया जा चुका है। उनके निकट निवास करनेसे शिष्य किस २ संमर्गसे परे रहता है इस बातका इस उद्देशमें पदर्शन करना सूत्रकारको अभीष्ट है; अतः सर्व प्रथम यहां इस विषयका विवेचन करनेके लिये सूत्रकार, इस अभिप्रायसे प्रेरित हो कि हदोपित आचार्यके संसर्गसे उनकी सेवा वैयावृत्ति करनेमें रत चित्रवाला साधु ३६३ पाविण्डयोंके मतके संसर्गसे, गृहस्थोंके अधिक सम्पर्कसे एवं परतीर्थिकोंके संगसे पृथक हो जाता है, "अणाणाए एगे" इत्यादि सूत्र

પાંચમા અધ્યયનના છઠ્ઠો ઉદ્દેશ.

પાચમાં ઉદ્દેશ કહેવાઈ ચૂકયો છે, હવે છઠ્ઠા ઉદ્દેશના પ્રારંભ થાય છે. આ ઉદ્દેશના પૂર્વ ઉદ્દેશ સાથે સંબધ છે, અને તે એ પ્રકારે છે કે-પૂર્વ પાંચમા ઉદ્દેશમાં ગુરૂ મહારાજને હદની ઉપમા દેવામા આવી છે. હદ ઉપમિત આચાર્ય મહારાજની પાસે રિષ્યે રહેવું જોઈએ એનો-પણ સારી રીતે ખુલાસા કરવામાં આવ્યો છે. એમની પાસે રહેવાથી શિષ્ય કયા કયા સંસર્ગથી દ્વર રહે છે. એ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ આ ઉદ્દેશમાં સ્ત્રકારને કરવું ઈન્ડ છે, માટે સહુ પ્રથમ અહીં આ વિષયનું વિવેચન કરવા માટે સ્ત્રકાર હદાપમિત આચાર્યના સંસર્ગથી તેની સેવા વૈયાવૃત્તિ કરવામાં સ્તચિત્તવાળાસાધુ ૩૬૩ પાખંડીઓના મતના મંસર્ગથી અને પરનિર્થાયોના સંગ્રંથી નિરાળો અને છે. આ અભિપ્રાયથી પ્રેરિત અની "લળાળાણ ણને ઇત્યાદિ સ્ત્રના પ્રારંભ કરે છે. આમાં એ સર્વ પ્રથમ

परतीर्थिकानां च संसर्गपरित्यागो विधेयः 'इति प्रतिपादियष्यते । तत्रादौ पाषण्डिकमार्गपरित्यागमेव दर्शयति—' अणाणाए ' इत्यादि—

म्लम्-अणाणाए एगे सोवडाणा आणाए एगे निरुवडाणा, एयं ते मा होउ, एयं कुसलस्स दंसणं, तिहडीए तम्मुत्तीए तप्पुरकारे तस्सन्नी तिन्नवेसणे ॥ सू० १॥

छाया—अनाज्ञायामेके सोपस्थाना आज्ञायामेके निरुपस्थानाः, एतत्ते मा भवतु,एतत्कुशलस्य दर्शनम् ,तदृष्टचा तन्मुत्तया तत्पुस्कारस्तत्संज्ञी तन्निवेशनः। सू०१॥

टीका—'अनाज्ञाया 'मित्यादि-एके=केचन सदसद्विवेकविकला इन्द्रिय-विषयपाशबद्धाः, अनाज्ञायां=तीर्थङ्करानुपदिष्टे स्वच्छन्दमार्गे 'सोपस्थानाः' सह उपस्थानेन=संयमाभासोद्योगेन ये स्थितास्ते सोपस्थानाः=सावद्याचरणपृष्टत्ताः वीतरागोपदिष्टधर्मरहिताः सन्ति, ते हि—'वयमपि संयमिनः' इति सगर्वे वदन्तो लोकान् वश्चयन्तीत्यर्थः। किश्च एके=केचन निन्दितमार्गानुगामितया दृषितान्तः-

का प्रारम्भ करते हैं। इसमें वे सर्व प्रथम ३६३ पाखण्डियोंके मार्गके परित्याग करनेका उपदेश देते हैं—

कोई एक सत् और असत्के विवेकसे विकल हुए प्राणी इन्द्रियोंके विषयरूपी पाशसे बद्ध हो कर तीर्थङ्करद्वारा अनुपदिष्ट स्वच्छन्द्मार्गमें प्रवृत्ति कर संयमाभासके आराधनके प्रयत्नमें उद्यमशील रहते हैं। स्वच्छन्द-प्रवृत्ति-विशिष्ट होनेसे ऐसे जीव सावद्य आचारी होते हैं और इसीलिये वे वीतरागद्वारा उपदिष्ट मार्गसे बहिर्भृत माने जाते हैं। ये संयमाभासी जीव "हम भी संयमी हैं" इस प्रकार गर्व करके संयमी होनेका लोगोंके समक्ष भाव प्रगट करते हैं और भोलेभाले प्राणियोंको अपने जालमें फसाते रहते हैं। कोई एक ऐसे भी हैं जो तीर्थङ्कर प्रभुकी

૩૬૩ પાખંડીઓના માર્ગના પરિત્યાગ કરવાના ઉપદેશ આપે છે.

કોઇ એક સત્ અને અસત્ના વિવેકથી વિકલ ખનેલ પ્રાણી ઇન્દ્રિયાના વિષયરૂપી પાસથી બંધાઈને તીર્થં કરદ્વારા પ્રતિપાદિત થયેલા રસ્તે પ્રવૃત્તિ કરી સંયમાભાસના આરાધનના પ્રયત્ન કરવામાં ઉદ્યમશીલ રહે છે. સ્વચ્છં દ-પ્રવૃત્તિ-વિશિષ્ટ હોવાથી એવા જવ સાવદ્ય આચારી ખને છે અને એથી એ જવ વીત-રાગદ્વારા ઉપદિષ્ટ માર્ગથી દ્વર રહે છે એવા, સંયમાભાસી (દ્રવ્યલિગી) જવ "અમે પણ સંયમી છીયે" આ પ્રકારના ગર્વ કરીને સંયમી હોવાના લોકો સમક્ષ લાવ પ્રગટ કરે છે, અને લોળાલાળા માણસોને પાતાની જાળમાં ક્સાવતા રહે છે. કોઇ એવા પણ હોય છે કે જે તીર્થં કર પ્રલુની આજ્ઞાનું

करणाः प्रमादिनः, आज्ञायां=भगवदुक्तमोक्षमार्गे निरुपस्थानाः=निर्गतम्रपस्थानमु-द्योगो येपां ते निरुपस्थाना वीतरागप्रकृपिताचारचरणविज्ञताः सन्ति। एतत्=पूर्वोक्तं आज्ञाकी आराधना करनेके उद्योगसे ही रहित हैं। ऐसे जीव निन्दित मार्गके अनुसरण करनेवाले होनेकी वजहसे दृषित अन्तःकरणवाले एवं प्रमाद्शील रहा करते हैं। ये भगवत्कथित मोक्षमार्गमें निरुद्यमी होते हैं। भगवानने जिस आचारके पालन करनेका उपदेश दिया है वे इस आचारके पालन करनेमें वे विमुख रहा करते हैं।

भावार्थ—संसारमें कितनेक ऐसे मनुष्य हैं जो तीर्थङ्कर अप्रतिपा-दिन मार्गमें उद्योग करते रहते हैं। स्वेच्छानुसार अपनी निरर्गल प्रवृत्ति यनाये हुए हैं। समझाये जाने पर भी ऐसे जीव आत्मकल्याणके मार्ग की तरफ ऋज नहीं होते। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो प्रसुप्रतिपादित मार्गमें उद्यमसे वर्जित हैं।

प्रथम कोटिके जीव लोकोंको प्रतारणा करने (ठगने)के निमित्त द्रव्यलिङ्गी साधुका वेष पहिनकर अपनेको वास्तविक संयमी घोषित करते हैं, तव दूसरी कोटिके मनुष्य मूलमें ही तीर्थङ्कर भगवान्की आज्ञाके आराधक नहीं होते हैं। यदि उन्हें समझाया जाय तो ये समझ सकते हैं और यथार्थ आचारकी ओर ऋजु हो सकते हैं, शिष्यको संबोधित करते हुए सत्रकार आशीर्वाद वचनरूपमें उससे कहते हैं कि हे शिष्य!

આરાધન કરવામાં ઉદ્યોગરહિત છે. આવા મનુષ્ય નિન્દિતમાર્ગનું અનુસરણુ કર-વાવાળા હોવાને કારણે દ્રષિત અ તઃકરણવાળા અને પ્રમાદશીલ રહ્યા કરે છે. એવા છવા લગવત્કચિત મોક્ષમાર્ગમાં નિરૂદ્યમી હોય છે. લગવાને જે આચારનું પાલન કરવાના ઉપદેશ આપ્યા છે એ આચારનું પાલન કરવાથી વિમુખ રહ્યા કરે છે.

ભાવાર્ષ — સંસારમાં કેટલાક એવા મનુષ્ય છે જે તીર્થંકર અપ્રતિપાદિત માર્ગ માં ઉદ્યોગશીલ રહે છે અને સ્વેચ્છાનુસાર પોતાની ભિન્ન પ્રવૃત્તિ કર્યે જય છે, અને સમજાવવા છતા પણ આવા મનુષ્યા આત્મકલ્યાણના માર્ગ તરફ વળતા નથી. કોઈ એવા પણ છવ છે જે પ્રભુપ્રતિપાદિત માર્ગ મા ઉદ્યમથી દ્વર છે. પ્રથમ કોટિના છવ લોકોને ઠગવા નિમિત્તે દ્રવ્યલિંગી સાધુનો વેશ પહેરી પોતાને સાચા સંયમી જાહેર કરે છે. એનાથી બીજી કોટિના જવ મૂળમાં જ તીર્થકર બગવાનની આગાના આરાધક નથી હોતા, એમને જો સમજાવવામાં અવે તો મમજ શકે છે અને યથાર્થ આચારની તરફ એ વળી શકે છે. શિષ્યને સંબોધન કરતા સત્રકાર અશીર્વાદ વચનરૂપમાં એમને કહે છે કે હે શિષ્ય!

निन्दितमार्गाचरणं श्रेयोमार्गानाचरणं चैतद्वयं ते=तव गुरुवाक्यानुयायिनः, मा भवतु । ताभ्यां नरक-निगोदादिदुर्गतिरवश्यम्भाविनीत्यवधार्य ततो निवर्तित-व्यमित्याशयः। एतस्य स्वमतिकल्पितत्वं परिहर्त्तुमाह-'एत' दित्यादि-एतत्= पूर्वीक्तं कुमार्गाचरणं सन्मार्गस्त्वलनं च दुर्गतिनिदानमिति कुशलस्य=सर्वज्ञस्य दर्शनम्=अभिमतम् आशय इत्यर्थः।

यद्वा-पूर्वोक्तवैपरीत्येन एतत् अनाज्ञायां निरुपस्थानत्वमाज्ञायां च सोपस्था-नत्वमित्युभयं कुशलस्य द्शनमस्ति ।

" एतत्ते मा भवतु" ये पूर्वोक्त प्रथम कोटिवालेका निन्दित आचरण और द्वितीय कोटिवालेका श्रेयोमार्गका अनाचरण यह दोनों प्रकारकी प्रवृत्ति गुरुवाक्यके अनुसार प्रवृत्तिशील तुझमें नहीं होवे। क्यों कि इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे जीव नरक निगोदादिकके दुःखोंका अवश्य भोग्नेवाला होता है, इस प्रकार अपनी आत्मामें दृढ़ विश्वाससम्पन्न बन इस दुष्प्रवृत्तिसे सदा अपनी रक्षा कर उस ओरसे अपने को सदा बचाता रह! हे जम्बू! सर्वज्ञ भगवान की यही आज्ञा है। यह मैं अपनी बुद्धिसे नहीं कहता हूं। "एतत्कुशलस्य दर्शनम्" इस स्व्यांशका यह भी भाव होता है कि पूर्व में जो यह कहा है कि अनाज्ञामें सोपस्थानता और आज्ञामें निरुपस्थानता तुझमें नहीं होवे—सो इन दोनोंसे विपरीत तू अपनी प्रवृत्ति बना, अर्थात्—अनाज्ञामें निरुव्यमी और आज्ञामें सोवमी बन—यही सर्वज्ञकी आज्ञा है, अथवा—अनाज्ञामें सोपस्थानता और आज्ञा

[&]quot; एतत्ते मा मवतु" આ પૂર્વોકત પ્રથમ કોટીવાળાનું નિંદિત આચરણ અને બીજી કોટિવાળાનું શ્રેયમાર્ગમાં અનાચરણ આ બન્ને પ્રકારની પ્રવૃત્તિ શુર્વાકચના અનુસાર પ્રવૃત્તિશીલ તારામાં ન બને; કેમ કે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી જીવ નરકનિગોદાદિકના દુ:ખોને લોગવનાર અવશ્ય બને છે. આ પ્રકારે પોતાના આત્મામાં દેઠવિધાસસંપન્ન બની ખરાબ પ્રવૃત્તિથી સદા તારી રક્ષા કર. એ તરફથી સદા પોતાની જાતને ખચાવ હે જમ્બૂ! સર્વંત્ર લગવાનની આ આગ્રા છે. આ હું મારી બુહિથી કહેતો નથી. " एतत्कुशलस्य दर्शनम्" આ સ્ત્રાંશના એ પણ લાવાર્થ થાય છે કે પૂર્વે જે કહેવામાં આવ્યુ છે કે અનાજ્ઞામાં સોપસ્થાનતા અને આગ્રામાં નિર્યસ્થાનતા તારામાં ન થાય, માટે આવા દોષાથી વિપરીત તું તારી પ્રવૃત્તિ બનાવ. અર્થાત્ અનાજ્ઞામાં નિર્ધમી અને આગ્રામાં સોદામી બન. એવી સર્વંત્રની આગ્રા છે. અથવા—અનાજ્ઞાં

अयवा—पूर्वोक्तमेतद्वयं विहाय निरन्तरं गुरुकुलिनवासिना त्वया भाव्यम्, एतत्=िगण्यं प्रत्युपदेशवचनं कुशलस्य दर्शनम् । एतस्यैवार्थस्य प्रकटनायाह—'तदृष्ट्ये 'त्यादि—'तदृष्ट्या तन्मुक्त्या तत्पुरस्कारस्तत्सं ही तिन्नवेशनः ' इत्यादेव्यी- एयाऽत्राध्ययने चतुर्थी देशे प्रोक्ता । आचार्यदृष्ट्या वर्तमानस्तदुक्ताचारचरणशील- स्तदिद्गिताकारपरिज्ञस्तज्ञ्ञानोपयुक्तो मुनिनित्यं गुरुकुलवासी भवेदित्यर्थः । कुमा- गांऽऽसेवनं सन्मार्गाऽसेवनं च कल्याणमार्गविघातकं भवतीति तयोग्रहसमीपाव-

में निरुपस्थानताको छोड़ कर हे शिष्य! तृ निरन्तर गुरुकुलका निवासी यन-इस प्रकार शिष्यको समझानेके लिये स्त्रकारने सर्वज्ञके आज्ञावचन का यह प्रदर्शन किया है—" तृष्ट्रध्या तन्मुक्ला तत्पुरस्कारस्तत्संगी तिन्नि वेशनः"। इसी अर्थ को पुष्ट या प्रकटन करनेके लिये स्त्रकारके इन पदों का व्याख्यान टीकाकारने पिहले इसी अध्ययनके चतुर्थ उद्देशके द्सरे स्त्रमें कर दिया है। इसका भावार्थ यही है कि आचार्यकी निश्रामें रहनेवाला, उनके कहे अनुसार अपनी दैनिक चर्याका आचरण करनेवाला और उनके इंगित—आकारका ज्ञाता ऐसा शिष्य ज्ञान, ध्यान और अध्ययनमें निरत रहता हुआ गुरुकुलमें निवासके योग्य होता है। कुमार्गका आसेवन और सन्मार्गका अनासेवन करना ये दोनों वातें कल्याणमार्गकी निरोधक या विधातक मानी गई हैं; इसलिये जो शिष्य गुरुकुलमें निवास करेगा—गुरुकी निश्रामें या उनके समीप रहेगा उसके पास इस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती! इसलिये शिष्यको गुरुकुलनिवासी वननेकी

સાપરથાનતા અને આગ્રામાં નિરૂપસ્થાનતાને છાડીને હે શિષ્ય! તું નિરંતર શુર્કુળના નિવાસી અન. આ પ્રકારે શિષ્યને સમજાવવા માટે સ્ત્રકારે સવંજ્ઞની આગ્રાના વચનને પ્રદર્શિત કરેલ છે—" તદૃષ્ટ્યા " ઇત્યાદિ ! એ જ અર્થની પુષ્ટિ અને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકારના આ પદોનુ વ્યાખ્યાન ટીકાકારે પહેલા આ જ અધ્યયનના ચાયા ઉદ્દેશના ખીજા સ્ત્રમાં કરેલ છે. એના ભાવાર્થ એ છે કે આગ્રાર્યની નિશ્રામાં રહેવાવાળા એમના કહ્યા અનુસાર પાતાની દૈનિક ચર્યાનું આચરઘુ કરવાવાળા અને એમના ભાવને જાણવાવાળા એવા શિષ્ય ગ્રાન, ધ્યાન અને અધ્યયનમાં નિરત રહીને શુરૂકુળમાં નિવાસને યાગ્ય ખને છે. કુમાર્ગનું આગ્રેવન અને સન્માર્ગનું અનાસેવન કરવું એ ખનને વાતા કલ્યાણુ માર્ગની નિરાધક અને વિઘાતક માની ગઈ છે. આ કારણે જે શિષ્ય શુરૂકુળમાં નિવાસ કર્શે, શુરૂની નિશ્રામાં અને તેની સમીપ રહેશે એની પાસે આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ખનતી નથી. આ કારણે શિષ્યને શુરૂકુળ નિવાસી ખનાવવા તરફ સ્ત્રન

स्थानेन न कदाऽप्यवसरसम्भव इति भावः ॥ सु० १ ॥ ताद्दशः कं गुणमासाद्यतीत्याह- अभिभूय इत्यादि-

म्लम्-अभिभूय अदक्तृ अणभिभूए पभू निरालंबणयाए जे महं अबहिमणे, पवाएण पवायं जाणिजा, सह संमङ्याए परवागरणेणं अन्नेसिं वा अंतिए सुच्चा ॥ सू० २ ॥

छाया-अभिभूयाऽद्राक्षीदनभिभूतः पशुनिरालम्बनताया यो महान् अबहि-र्भनाः, प्रवादेन प्रवादं जानीयात्, सह सम्मत्या परव्याकरणेनान्येषां वाऽन्तिके श्रुत्वा ॥ सू० २ ॥

टीका—'अभिभूये' त्यादि-यः 'तदृष्टचा '-इत्यादि-विशेषणविशिष्टो म्रुनिः, अभिभूय=परीषहोपसर्ग घातिकर्भचतुष्टयं वा पराजित्य, अनभिभूतः=अनु-क्ल-प्रतिक्लोपसर्गेण परतैर्थिकैर्वा न पराभूतः सन् अद्राक्षीत्=जिनोक्ततत्त्वमीप्सित-वान्, स निरालम्बनतायाः=पूर्व-पश्चात्संयोगत्यागेन निराधारतायाः प्रभुः=समर्थः, ओर सूत्रकारका खास प्रेरणात्मक यह आदेश है ॥ सू० २ ॥

इस प्रकारका शिष्य कौनसे गुणका भाजन होता है, इस बातको प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं "अभिभूय" इत्यादि।

जो मुनि " तदृष्टया तन्मुक्त्या" इत्यादि पूर्वोक्त सूत्रांश प्रतिपादित विशेषणों से युक्त होता है तथा परिषह और उपसर्गों को या कर्मचतु-ष्टयको जीतकर जो उनसे अच्याहत पराक्रमवाला हाता है, अनुक्ल प्रतिकूल उपसर्गों अथवा परतीर्थिकोंसे अजेय होता हुआ जिनेन्द्रद्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका जो विचारक होता है, वह पूर्वसंयोग और पश्चात्संयोगका परित्यागी हो कर किसीके भी अवलम्बन-सहारेकी अपेक्षा नहीं रखता है। इस संसारमें माता, पिता, पुत्र, स्त्री और मित्र

કારના આ મુખ્ય પ્રેરણાત્મક આદેશ છે. આ પ્રકારના શિષ્ય કેવા ગુણના ધારક હોય છે, આ વાતને પ્રગટ કરવા માટે સૂત્રકાર કહે છે " अમિમૂચ " ઇત્યાદિ!

के भुनि " तदृष्ट्या तन्मुक्त्या " धत्याहि भूवेष्ठित सूत्रांश अतिपारित विशे-ષણાથી ચુકત હાય છે તથા પરિષદ અને ઉપસંગોને અથવા ચાર ઘાતિયા કર્મને જતીને જે તેનાથી અબ્યાહત પરાક્રમવાળા થાય છે. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઉપસંગો અને પરતીર્થિકોથી વિજયી અનીને જનેન્દ્રદ્વારા પ્રતિપાદિત વસ્તુસ્વરૂપના જે વિચારક હોય છે તે પૂર્વ સંયોગના પરિત્યાગી બનીને કોઈના પણું સ્પારીયાળા રહેવાની અપેક્ષા રાખતાં નથી.

आलम्बनानपेक्षी भवतीत्यर्थ । अत्र संसारे माता-पित्न-पुत्र-कलत्र-मित्रादय आलम्बनभृताः सन्तीति यदापाततः प्रतिभाति न तु वास्तिविकं, तैस्नाण-शरणास-म्भवात्ते नाऽऽलम्बनभूताः, तत्सम्बन्धस्य मोहादिजनकत्वेन कुगतिहेतुत्वात् । एवं यो विभावयति स संयमादृते न किमप्यालम्बनमिल्पतीति भावः । क^{श्च}तादशः ? इति प्रश्चे प्राह-'यो महा'-नित्यादि-यः=रत्नत्रयसमाराधकः महान्=महापुरुषो लघुकर्मा अवहिमनाः =वहिः=तीर्थङ्करोपदेशाद्म्यत्र न विद्यते मनः=चित्तं यस्य सोऽविहमनाः=वीतरागाज्ञानुयायी परिहतपरतैर्थिकमतो भवति । स एव च प्रवादेन -प्रकृष्टेन वादेन=पूर्वाचायपारम्परिकोपदेशेन प्रवादं=वीतरागवचनं जानीयात्=जानविपयीकुर्यात्-समालोचयेदित्यर्थः ।

आदि अवलम्बनमृत पदार्थ जपरसे ही मोही जीवको मालूम पड़ते हैं, विवेकदृष्टिसे देखने पर तो ये विलक्कल निःस्सार ही हैं, इनसे किसी भी प्रकारसे किसी भी जीवकी न तो रक्षा ही हो सकती हैं और न ये किसीके लिये बाणदारणस्प ही हैं। इनके साथ जननीजनकत्वादिरूप संबंध मोहका जनक होनेसे इस जीवको कुगतिमें ही पहुंचानेका एक मात्र कारण वनता है" इस प्रकार जो विचारता है वह संयमके सिवाय किसी भी वस्तु को अपना अवलम्बनभूत नहीं समझता है।

ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तररूप समाधान करते हुए सत्रकार कहते हैं कि "यो महान् अवहिर्धनाः प्रवादेन प्रवादं जानीयात्" जो रत्नत्रयकी आराधनासे महान्-लघुकर्मी बना है तथा नीथद्वरके उपदेशके सिवाय जिसका चिक्त अन्यतीर्थिकोंके उपदेशमें

આ સસારમાં માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી અને મિત્ર અહિ અવલં અનભૂત પદાર્ધ ઉપરથી જેમોહ પમાડનારાં જીવને માલુમ પહે છે, વિવેક દેષ્ટિથી જેવાથી તો આ બધા તદ્દન નિસ્સાર જ છે. એઓથી કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ જીવની ન તો ગદ્ધ થઈ શકે છે કે ન તો તે કોઈ ને માટે ત્રાણ શરણરૂપ છે. એમની સાથે જનની-જનક ઇત્યાદિ રૂપ સબંધ મોહના કારણ હોવાથી આ જીવને કુગતીમાં પહેાં-ચાડવાના કારણભૂત બને છે. આ પ્રકારે જે વિચારે છે તે સંચમના સિવાય કોઇ પણ વસ્તુને પોતાને અવલ બનભૂત માનતા નથી.

રોવા કરા મનુષ્ય હોઇ શકે છે? આવા પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપ સમાધાન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે " यो महान् अवहिर्मनाः" ઇત્યાદિ જે રત્નત્રયની આરા-ધનાધી મહાન્-લઘુકર્મી અન્યા છે તથા તીર્થકરના ઉપદેશ સિવાય જેનું ચિત્ત यद्वा—'अविहर्मनाः 'नानाविधलौकिकसिद्धिदर्शनेनापि सर्वज्ञोपदेशात् विहः= पृथग्भूते परमते न विद्यते मनो यस्य सत्तथा। ताश्च सिद्धय इन्द्रजालकसदृश्य एवेति संलग्न नहीं होता है ऐसा वीतरागके मतका पिथक एवं अन्य एकन्ति-वादियोंके सिद्धान्तकी ओर नहीं झुकनेवाला मनुष्य पूर्व आचार्य परम्परा

वादियोंके सिद्धान्तकी ओर नहीं झुकनेवाला मनुष्य पूर्व आचार्य परम्परा से आगत उपदेशद्वारा वीतरागके वचनका, संशय-विपर्यय आदि दोषों से रहित ही विचार करनेवाला हो सकता है।

भावार्थ—ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है ? इस पश्नका समाधान यहां पर स्त्रकारने किया है। वे कहते हैं कि ऐसा वही मनुष्य हो सकता है कि जिसने सम्यग्दर्शनादिककी आराधनासे अपने जीवनको कर्मके भारसे लघु बना लिया है, अर्थात्—जो आसबसंसारी है, तथा जिसके चित्तमें वीतराग धर्मके सिवाय अन्य धर्मके प्रति धार्मिक भावनासे थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है; क्यों कि वीतराग धर्मको ही वह अपना सब कुछ समझता है तथा पूर्व आचार्य परंपराके अनुसार प्रवाहरूपसे चले आये उपदेशसे ही जो वीतरागके वचनका श्रद्धालु बना है, जो यह अच्छी तरहसे समझ चुका है कि वीतरागवचन संशय विपर्यय एवं अनध्यवसाय आदि दोषोंसे रहित हैं, वही उत्कृष्टसंयमी है।

अथवा-" अवहिर्मनाः" इस पदका अर्थ इस प्रकारसे भी होता

ખીજા ધર્મવાળાના ઉપદેશમાં લાગતું નથી એવા વીતરાગનો અનુગામી અને એકાન્તવાદીઓના સિદ્ધાન્તની તરફ નહિ ઝુકવાવાળા મનુષ્ય પૂર્વ—આચાર્ય પરંપરાથી: આવેલ ઉપદેશદ્વારા વીતરાગના વચનમાં, સંશય—વિપર્યય આદિ દાષોથી રહિત વિચાર કરવાળા થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ—એવા કરેલ હો મનુષ્ય હોઈ શકે છે ? આ પ્રશ્નનું સમાધાન અહિં સ્ત્રકારે કરેલ છે. એ કહે છે કે એવો એ જ મનુષ્ય હોઈ શકે છે કે જે છે સમ્યગ્દર્શનાદિકની આરાધનાથી પાતાના જીવનને કર્મના ભારથી લઘુ બનાવી દીધેલ છે. અર્થાત જે આસન્તસં સારી—હલુકમોં છે, તથા જેના ચિત્તમાં વીતરાગ ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મ તરફ ધાર્મિક ભાવનાથી થોડી માત્ર પણ શ્રદ્ધા નથી. કેમ કે વીતરાગ ધર્મને જ એ પાતાનું સર્વસ્વ સમજે છે તથા પૂર્વ—આચાર્ય—પરંપરાઅનુસાર પ્રવાહરૂપથી ચાલ્યા આવતા ઉપદેશથી જે વીતરાગના વચનાને શ્રદ્ધાળુ બનેલ છે, અને એ સારી રીતે સમજ ચૂકેલ છે કે વીતરાગ વચન સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય આદિ દોષોથી રહિત છે. એ જ ઉત્કૃષ્ટ સંયમી છે.

સ્પથવા—" अबहिर्मनाः" આ પદના અર્થ આ પ્રકારથી પણ થાય છે

विचार्य प्रवादेन=भगवद्वचनेन प्रवादं=त्रिषण्टचिधकत्रिशतपरतैर्थिकमतं जानीयात्= अनासेन्यतया बुद्धचेत, मिंध्यालिवलिसततया ज्ञात्वा परीक्ष्य च तेषां मतं खण्डये-दित्यर्थः । ते च परतैर्थिकप्रवादाः परस्परिवरुद्धार्था नैकत्र पर्यवसितार्थास्तद्यथा-

है कि प्र्वोक्त वह जीव अन्य मतमें अनेक प्रकार की सिद्धियों को देखता है, तो भी उसका चित्त उस ओर नहीं झुकता है। कारण कि वह समझता है कि अनेक प्रकारकी उन २ सिद्धियों से विशिष्ट वे सिद्ध इन्द्रजाित्यों जैसे ही हैं। इस प्रकार विचार कर वह वीतराग प्रसुके वचनों के सहारेसे २६२ पाखंडियों के मतको अनासेक्य—सेवन करने के अयोग्य ही मानता है—ये सब मिथ्यात्वके ही विलास हैं, इनसे आत्मिक शांतिलाभ नहीं हो सकता है ऐसा जानकर और उन्हें अपनी बुद्धि- हपी तर्कणाकी कसौटी पर कस कर ग्राह्मकोटिमें परिगणित नहीं करता है। इनसे अन्य भोलेभाले जीवोंका भविष्यमें अहित न हो जाय इस विचारसे उनमें वह प्रमाणता का भी खण्डन करता है। वह जानता है कि इन मतोंमें प्रतिपादित विषय परस्परमें विरुद्ध अर्थकी प्ररूपणा करता है, जो कुछ विषय इनमें लिखा गया है वह ठीक नहीं है, कारण कि जिस विषयको एक स्थान पर हेय बताया है उसी विषयको दूसरी जगह उपादेय बतलाया गया है। इम देखते हैं कि वेद जो एक सनातन सिद्धांत का उनकी मान्यतानुसार सबसे पुराना और प्रमाणिक ग्रन्थ है उसमें

પૂર્વોક્ત તે જીવ અન્ય મતમાં અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓને દેખે છે તો પણ તેનુ ચિત્ત તે તરફ લાગતું નથી. કારણ કે તે સમજે છે કે અનેક પ્રકારની તેવી તેવી સિદ્ધિઓથી યુકત તે સિદ્ધ ઇન્દ્રજાળિક માફક છે આ પ્રકારના વિચાર કરી એ વીતરાગ પ્રભુના વચનાના આધારથી ૩૬૩ પાખંડીઓના મતને સેવન કરવાને અયાગ્ય માને છે. આ ળધુ મિશ્યાત્વના જ વિલાસ છે. એનાથી આત્મિક શાન્તિના લાભ મળી શકતા નથી, એવું જાણી અને એને પાતાની ખુદ્ધિરૂપી તર્કની કસોટી પર કસીને ગ્રહણ કરવા લાયક માનતા નથી. એનાથી બીજા ભોળાભાળા માણસાનું એહિત ભવિષ્યમાં ન બને એ વિચારથી આવા માણસા સમસ તેના વિચારાનું એ ખડન કરતા રહે છે. એ જાણે છે કે આવા મતામાં પ્રતિપાદિત વિષય પરસ્પરમાં વિરુદ્ધ અર્થની પ્રરૂપણા કરે છે. જે કોઈ વિષય એમ લખેલ છે તે બગબર નથી. કારણ કે જે વિષયને એક સ્થળે હેય ખતાવેલ છે ત્યારે એ જ વિષયને બીજે સ્થળે ઉપાદેય ખતાવેલ છે. વેદ જે સનાતન નિદ્ધાતમાં એમની માન્યતા ખનુસાર સહુથી પુરાતન અને પ્રમાણિત શ્રંથ છે

प्रथमं ताबद्धेद एव ''मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि '' इत्येकत्राभिधायाऽऽपरत्र च '' अग्निषोमीयं पशुमालभेत '' इति विरुद्धार्थप्रतिपादकत्त्रादप्रमाणम् ।

एवं संसारस्येश्वरो निमित्तकारणं भवतीति वैशेषिकास्तेषामिष समानमातृ-पितृजातयोः पुंसोर्भाग्यवैषम्येण सुखदुःखादे वैंचित्र्यदर्शनात्तेऽप्यन्ततः प्राक्तनशुभा-शुभकर्मफलरूपमदृष्टं स्वीकुर्वाणाः प्रष्टव्याः, यदि च भवद्भिरीश्वरस्य निमित्तकारणता

पहिले ''मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि" इस वाक्यसे हिंसा करनेका निषेध किया है, फिर दूसरी जगह "अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इस मन्त्रपदसे अग्नीषोम यज्ञ करनेके लिये पशुके मारनेका विधान किया है, इस प्रकारसे परस्परमें विकत्न अर्थकी प्रतिपादकता उसमें भरी पड़ी है। जिसमें इस प्रकारके परस्पर विरोधी कथन देखनेमें आता है, और जहां युक्तिसे भी विरोधी तक्त्वोंका प्रकृपण हुआ है, भला! वह वेद प्रमाणता की कोटिमें कैसे आ सकता हैं? इसी प्रकार वैद्योषिक सिद्धान्तकार इस जगतका कर्ता "एक ईश्वर है" ऐसा मानते हैं। परन्तु जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि एक ही माता पितासे उत्पन्न हुए पुरुषोंमें खुख दुःख आदिकी विचित्रता क्यों देखी जाती हैं? परमात्माके द्यारा उत्पन्न किये गये इन जीवोंमें यह विषमता क्यों? इसका वे समाधान करते हुए कहते हैं कि इस विषमता का कारण उनके भाग्यकी

એમાં પ્રથમ "मा हिस्यात् सर्वा भूतानि" આ વાકયથી હિસા કરવાના નિષેધ કરવામાં આવેલ છે. કરી બીજે સ્થળે "अग्नीषोमीयं पशुमालमेत" આ મંત્ર પદથી અગ્નીષોમ यश्च કરવા માટે પશુને મારવાનું વિધાન કરેલ છે. આ રીતે અનેક સ્થળામાં આ પ્રકારથી પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થની પ્રતિપાદકતા એમાં ભરી પડી છે. જેમાં આ પ્રકારના પરસ્પરના વિરાધી કથન જેવામાં આવે છે અને યુક્તિથી પણ વિરાધી તત્ત્વોનું પ્રરૂપણ કરાયેલ છે તે વેદ પ્રમાણતાની કોર્ટન્ કઇ રીતે આવી શકે? એ જ રીતે વૈશેષિક સિદ્ધાંતકાર આ જગાન કોર્ટન્ 'એક ઇશ્વર છે" એમ માને છે. પરંતુ જયારે એમને આ પ્રશ્ન કરવા કેમ દેખાય છે? પરમાત્માએ જ ઉત્પન્ન કરેલ આ જવામાં અર્જ ક્રિક્ત કેમ દેખાય છે? પરમાત્માએ જ ઉત્પન્ન કરેલ આ જવામાં અર્જ ક્રિક્ત કેમ દેખાય છે? પરમાત્માએ જ ઉત્પન્ન કરેલ આ જવામાં અર્જ ક્રિક્ત સમાધાન કરતાં એ કહે છે કે આ વિષમતાનું કર્ણ એન સાર્ગ જેન સાર્ગ છે. તેણે જે રીતનાં શુલ અને અશુલ કર્મો કર્ણ કે સ્તારાહ્યાં

यहां पर यह राङ्का की जावे कि जैनसिद्धान्तकारोंने जिन्हें कर्म माना है वे भी तो अचेतन हैं, उन अचेतनों में सुखदुः खादिरूप फलके प्रति पवर्तकना देखी जाती है, उसी पकार पक्तिमें भी पवर्तकता माननेमें क्या हानि है ? इस प्रकार दृष्टान्तकी असंभवता बतलाकर जो इस कथन को अप्रमाण वनलाया गया है वह ठीक नहीं है; सो सांख्योंका ऐसा कहना जैनसिद्धान्तके प्रतिकूल है। जैनसिद्धान्तकारोंने कार्मणवर्गणारूप द्रव्यमें जीवकी रागादिक परिण्तिके निक्षित्तको छेकर कर्मरूपसे परिणमन माना है, कार्मणवर्गणाओं का परिणमन (कर्मरूप होना) विना निमित्त के नहीं होता। अनः जब इनमें अज्ञुद्धजीवके विभावभावों को लेकर कर्मरूपसे परिणयन होता है तभी ये सुखदुःखादिकरूप फलके प्रति पवर्तक माने गये हैं। सांख्यसिद्धान्तके अन्दर प्रकृतिमें इस तरहसे पवर्तकता नहीं मानी गई है; क्यों कि आत्मा रवयं निर्शुण एवं अकर्ता माना गया है। प्रकृतिको इस प्रकार विभावपरिणतिसे अधिष्ठित हो कर यदि कार्यकी करनेवाली माना जावे तो फिर उसे जो "मूलपकृति-रविकृतिः " कारणरूप ही माना गया है सो यह मान्यता ठीक नहीं मानी जा सकती; कारण कि इस प्रकारकी मान्यतामें उसमें विकृति आनेसे वह कार्यंरूप किमी अपेक्षासे मानी जावेगी। विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय न्यायग्रन्थोंसे देख छेना चाहिये।

सिंद्धात કારાએ જેને કર્મ માનેલ છે એ પણ અચેતન જ છે, એ અચેતનમાં સુખ દુઃખાદિ ફળ તરફ પ્રવર્ત કતા જેવામાં આવે છે, એ જ રીતે પ્રકૃતિમાં પણ માનવામા કશું નુકશાન છે? આ રીતે દેણતની અસંભવતા ખતાવીને આ ક્થનને અપ્રમાણિત કહેલ છે તે ખરાખર નથી, આમ સાખ્યાનું કહેવું જૈન સિદ્ધાંતથી વિરૃદ્ધનું છે. જૈન મિદ્ધાત કાર્યો કાર્મણવર્ગણારૂપ દ્રત્યમાં જીવની રાગાદિક પરિણૃતિના નિમિત્તને લઇને કર્મરૂપથી પરિણુમન માનેલ છે. કાર્મણવર્ગણાએાનું પરિણુમન નિમિત્તને લઇને કર્મરૂપથી પરિણુમન માનેલ છે. કાર્મણવર્ગણાએાનું પરિણુમન (કર્મરૂપ થવું) કોઈ નિમિત્ત સિવાય થતું નથી. આથી જયારે આમાં અશુદ્ધ જીવના વિભાવભાવોને લઇ કર્મરૂપથી પરિણુમન થાય છે ત્યારે એ સુખ દુઃખના ફળ તરફ પ્રવર્તક માનવામાં આવેલ છે. સાંખ્ય સિદ્ધાંતમાં પ્રકૃતિમાં આ પ્રકાર્મથી પ્રવર્તકતા માનવામાં આવેલ છે. સાંખ્ય સિદ્ધાંતમાં પ્રકૃતિમાં આ પ્રકાર્મથી પ્રવર્તકતા માનવામાં આવેલ છે. પ્રકૃતિને આ રીતે વિભાવપરિણૃતિથી અધિષ્ઠિત થઇ કામ કરવાવાળી માનવામા આવે તો પછી એને જે "મુજબ્રુતિરિવિજીતિઃ" કારદૃરૂપજ માનવામા આવેલ છે આ માન્યતા ખરાખર થઈ શકે નહિ. કારણ કે આ પ્રકારની માન્યતામાં આવેલ છે આ માન્યતા ખરાખર થઈ શકે નહિ. કારણ કે આ પ્રકારની માન્યતાથી એનામા વિકૃતિ આવવાથી કોઈ અપેક્ષાથી એને પણ કાર્યરૂપ માનવામાં જાવેલે છે જાલાથી કોઈ અપેક્ષાથી એને પણ કાર્યરૂપ માનવામાં જાવેલે છે છાલાનારે આ વિષયન્યાયા અરોમાં જોઇ લેવા જોઇએ.

निमित्तकारणं समवायि [उपादान] कारणं चास्तीत्यङ्गीकुर्वन्तोऽविद्याविश्वमं सकलप्तपश्चनातं शुक्तौ रजतवद् ब्रह्मणि जगद्ध्यस्तम् [आरोपितम्] नेदं रजतिमिति
विशेषदर्शनादिधिष्ठानमात्रावशेषो यथा, तथैव 'नेह नानाऽस्ति किश्चने'त्यादि विशेपदर्शनादिधिष्ठानमात्रावशेषमद्वैतं ब्रह्म सिध्यति इत्यादि ब्रुवन्तो वेदान्तिनः प्रष्टव्या

इसी प्रकार वेदान्तियोंका कथन भी परस्परविरुद्धार्थ प्ररूपक है। वह इस प्रकारसे है—'' वे इस जगतरूप प्रपंचका निमित्तकारण एवं सम-वायि (उपादान) कारण एक ईश्वर को मानते हैं। घट—पट—मठ—राकट और कट (चटाई) आदि जो अनेक वस्तुरूप प्रपंच प्रतिभासित होता है वह सब अविद्या-मायारूप विभ्रमसे माळूम पड़ता है, जैसे—शुक्ति (सीप)में रजतका ज्ञान होता है। शुक्तिमें जिस प्रकार रजतका आरोप होता है, उसी प्रकार एक ब्रह्ममें इस जगतका आरोप होता है। उत्तर-कालमें जिस प्रकार "यह रजत नहीं है" इस प्रकार बाधक प्रत्यय होता है और इससे सिर्फ अधिष्टानमात्र—राक्ति अविद्याद्धित इसते हैं, उसी प्रकार इस संसारमें प्रत्यक्ष दृश्यमान ये नाना पदार्थ कुछ नहीं हैं, किन्तु अविद्या—माया विभ्रमसे अनेकरूप प्रतिभासित होते हैं, बास्ति विक्र नहीं हैं। वास्तविक तो एक ब्रह्म ही है। इस प्रकार उत्तरकालीन बाधक प्रत्ययसे एक अधिष्टानमात्ररूप अद्वेत ब्रह्मकी ही सिद्धि होती है " इस प्रकारका यह वेदान्तियोंका कथन भी ठीक नहीं है। कारण कि

આ રીતે વેદાન્તવાદીઓનું કથન પણ પરસ્પર વિરોધ ખતાવનાર છે તે આ પ્રકારે છે "તેઓ આ જગતરૂપ પ્રપંચનું નિમિત્તકારણ અને ઉપાદાનકારણ એક ઇશ્વરને માને છે. ઘટ-પટ-મઠ શકટ અને કટ (સાદડી) ઇત્યાદિ જે અનેક વસ્તુરૂપ પ્રપંચ પ્રતિભાસિત હોય છે આ બધું અવિદા—માયારૂપ વિબ્રમથી દેખાય છે, જેમ સીપમાં રજતનુ જ્ઞાન હોય છે. સીપમાં જેમ રજતના આરોપ થાય છે, આ જ પ્રકારે એક પ્રહ્મમાં આ જગતના આરોપ થાય છે. ઉત્તર કાળમાં જે રીતે "આ રજત નથી" આ પ્રકારે બાધક પ્રત્યય (જ્ઞાન) હોય છે અને આથી ક્કત અધિષ્ઠાન માત્ર સીપ અવશિષ્ટ બની રહે છે, આ રીતે આ સંસારમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા વિવિધ પદાર્થો કાંઇ નથી, પણ અવિદા—માયાના વિબ્રમથી અનેક રૂપ દેખાય છે, વાસ્તવિકમાં નથી; વાસ્તવિક તો એક પ્રદ્મા છે. આ રીતે ઉત્તરકાલીન બાધક પ્રત્યથી (જ્ઞાનથી) એક અધિષ્ઠાનરૂપ અદ્ભૈત પ્રદ્ધાની જ સિદ્ધિ હોય છે." આ પ્રકારનું વેદાન્તિઓનુ એ કથન પણ ઠીક નથી; કારણ કે એકજ

यद् एकस्य समयायि [उपादान] कारण-निमित्तकारणयोलें के क्वाप्यदर्शनेन दृष्टान्तासम्भवात् प्रत्यक्षदृष्टस्य जगतः सामान्येन शब्दप्रमाणेन वाधासम्भवाच्च न युक्तियुक्तं भवन्मतमिति ।

तथा साँगताः—' यत् सत् तत् क्षणिकं सर्वस्य च निरन्वय एव नाश इति कथयन्ति। यस्मादृपादानकारणाट् यदुपादेयं जायते तस्योपादेयस्य तथैवोपादाने नाशो भवति, यथा—घटं प्रत्युपादानकारणं मृत्पिण्डः, अतो घटस्य तत्रैव नाशो भवति, तेन घट—एक ही ब्रह्म निमित्त और उपादान कारण नहीं बन सकता है। हां—घदि कोई ऐसा दृष्टान्त मिलता कि जो निमित्त और उपादान कारण होता नो यह मान्यता ठीक मानी जा सकती, परन्तु ऐसा कोई दृष्टान्त ही नहीं दिखता। अतः यह एक कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। दूसरे प्रत्यक्ष से स्पष्ट प्रतिभासित होनेवाले जगतमें सामान्य शब्द प्रमाण (आगम—प्रमाण) से वाधा भी कल्पित नहीं हो सकती है। इसलिये वेदान्तमत युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता।

वादिसिद्धान्त भी युक्तियुक्त नहीं है, क्यों कि वे 'यत्सत् तत्सर्व क्षणिकं" कहते है। अर्थात् जो सत् (पदार्थ) हैं वे सब क्षणिक निरन्वय नाराशील हैं। परन्तु इस क्षणिकवादमें उपादान—उपादेय—भाव सिद्ध नहीं होनेसे कार्यकारण भावकी सिद्धि नहीं हो सकती है। जिस उपादान करण से जो उपादेयरूप कार्य होता है उस कार्यका उसी उपादानरूप कारणमें नाश होता है। जैसे घटके प्रति उपादानकारण मृत्पिण्ड है और उस घटका उसीमें ही विनाश होता है। इस अपेक्षा घट और मृत्पिण्ड

ખુદ્દા નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ થઈ શકે નહિ. કદાચ કોઈ એવું દેષ્ટાત અપાત કે જો નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ હોત તો આ માન્યતા ઠીક માની જાત. પર તુ એવુ કાંઈ દેષ્ટાત દેખાતુ નથી. આથી એ કલ્પના માત્ર છે, વાસ્તવિક નથી. ખીલું પ્રત્યલથી સ્પષ્ટ દેખાતા આ જગતમા સામાન્ય શખ્દ પ્રમાણથી કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી આ કારણે વેદાન્ત મત માનવાયોગ્ય મનાતા નથી બૌહ ચિદાત પણ માનવા યોગ્ય નથી, કેમ કે તે " यत्सत् तत्सर्व क्षणिक " જે જે પદાર્થ છે તે ખધા કહ્યુંક નિરન્વય નાશશીલ છે એમ કહેં છે, પરન્તુ આ ક્ષણિકવાદમા ઉપાદાન ઉપાદેયભાવ સિદ્ધ નહિ હોવાથી કાર્યકારણ ભાવની સિદ્ધિ થઈ શકતી તથી જે ઉપાદાન રૂપ કારણુવી જે ઉપાદેયરૂપ કાર્ય થાય છે આ કાર્યનો એ ઉપાદાન રૂપ કારણુવી જે ઉપાદેયરૂપ કાર્ય થાય છે આ કાર્યનો એ ઉપાદાન રૂપ કારણુમા નાશ થાય છે, જેમ ઘડા પ્રતિ ઉપાદાન કારણુ માટીનો પિડ છે અને કે વે ઘડાનો એમા જ વિનાશ થાય છે. આ રીતે ઘડાનો અને માટીપિડનો

मृत्पिण्डयोनियतः कार्यकारणभावः सिद्धचित । निरन्वयनाशाङ्गीकारे घटस्य कुत्र नाशः स्याद् येन नाशाश्रय उपादानं स्यादिति नियतकार्यकारणभावासिद्धचा न समीचीनं तन्मतमिति–इत्यादियुक्तिभिः परवादं निरस्य म्रुनिना सर्वज्ञोपदेशे वर्तितव्यमिति हृद्यम् ।

कथं पवादं जानीयादित्याह-'सहे 'त्यादि-सहसम्मत्या-सहात्मना या संगता मितः सा सहसम्मितः परोपदेश-निरपेक्षा जातिस्मरणप्रतिभादिकरूपा मितस्तया जानीयात्। यद्येवं नावगच्छेत् तदा परच्याकरणेन-परस्य=तीर्थकृदादेच्याकरणं पदार्थसार्थस्य यथार्थस्वरूपप्ररूपणं तत्परच्याकरणं तेन परच्याकरणेन आईतागसेन जानीयात्, तेनाप्यनिधगमे अन्येषामाचार्यादीनाम् अन्तिके=समीपे श्रुत्वा=तदुपदेशमाकर्ण्य वस्तुतन्त्वं जानीयात्।। स्०२।।

का परस्परमं-कार्य कारणभाव नियत सिद्ध होता है। परन्तु जब पदार्थका निरन्वय विनाक्ष मान लिया जायगा तब घटका कहां पर नाक्ष होगा। नाक्ष निराश्रय होगा, उपादानके आश्रय नहीं। इस प्रकार उपादान और उपादेयभाव न बननेसे परस्परमें नियमित कार्यकारण भावकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः यह मत भी ठीक नहीं है।

कहनेका अभिप्राय केवल इतना ही है कि इत्यादि युक्तियोंसे पर-मतका निराकरण कर विद्वान मुनिको सर्वज्ञ प्रभुके उपदेशमें ही सदा निरत-श्रद्धालु रहना चाहिये।

"सहसंमत्या परन्याकरणेन अन्येषां वाडिन्तके श्रुत्वा" इस प्रकार अपनी जातिस्मरण-प्रतिभादिकरूप बुद्धि या तीर्थङ्कर-प्रभुकथित आग-मसे मुनि इन परमतोंका सम्यक् ज्ञाता बने। यदि कदाचित् ऐसा

પરસ્પર કાર્ય કારણથી મેળ સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ જો પદાર્થ ના નિરન્વય વિનાશ માની લેવામાં આવે તા ઘડાના નાશ કયાં થાય ? આ રીતે ઉપાદાન અને ઉપાદેય ભાવ ન ખનવાથી પરસ્પરમાં નિયમિત કાર્ય કારણ ભાવની સિદ્ધિ નથી થઈ શકતી. આથી આ મત પણ ખરાબર નથી.

કહેવાનું તાત્પર્ય માત્ર એટલું જ છે કે અનેક યુક્તિઓથી ખીજા મતનું નિરાકરણ કરી વિદ્રાન્ મુનિએ સર્વંગ પ્રભુના ઉપદેશમાં જ સદા શ્રદ્ધાળુ રહેવું જોઇએ.

" सहसंमत्या परव्याकरणेन अन्येषां वाऽन्तिके श्रुत्वा" आ अक्षरे पे।तानी कातिस्मरण्-प्रतिलाहिक्षर्प अद्धिथी अने तीर्थिक्षर प्रक्षेश कहें आगमधी सुनि

ज्ञात्वा किं कर्तव्यमिति दर्शयति-निदेशं 'इत्यादि-

मृलम्-निहेशं नाइवहेज्जा मेहावी सुपिडलेहिया सव्वओ स्व्वयाए सम्ममेव समभिजाणिया, इह आरामं परिण्णाय अल्लीणगुत्ते परिव्वए, निद्धियद्वी वीरे आगमेण सया परक्कमे-ज्जासि त्तिवेमि ॥ सू० ३ ॥

छाया—निर्देशं नातिवर्तेत मेथावी सुमस्युपेक्ष्य सर्वतः सर्वातमना सम्यगेव सममिज्ञाय, इहाऽऽरामं परिज्ञायाऽऽलीनग्रप्तः परित्रजेत्, निष्ठितार्थीं वीर आगमेन मदा पराक्रमेथा इति व्रवीमि ॥ मु०३॥

टीका—' निर्देश 'मित्यादि—मेधावी=आचार्यमर्यादानुगमनशीलो निर्देशं= वीतरागोपदेशं सर्वात्मना=उत्सर्गापवादरूपेण, यहा—आभ्यन्तरवाह्यरूपेण सर्वतः =सर्वप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेणेत्यर्थः, सुप्रत्युपेक्ष्य=मिध्याद्दष्टिवादं भगव-द्वादं च हेयोपाद्यत्वेन सम्यक् समालोच्य सम्यगेव=सम्यक्तया यथाविश्वतरूपेण स्वमतं परमतं च समभिज्ञाय प्रमाणनयैज्ञात्वा नातिवर्तेत—भगवदाज्ञां नातिक्रमेत— नोड्ड्रयदित्यर्थः, उपलक्षणात् परवादं च निराक्चर्यादिति । अपि च इह=अत्र जिन-योग न मिछे तो आचार्यादिक गुरुओंके निकट बस कर उनके उपदेश श्वणसे वास्तविक वस्तु—तत्त्वका ज्ञायक वने ।

वस्तु तत्त्व या परप्रवादको जान कर फिर क्या करना चाहिये? इस के समाधानार्थ सत्रकार कहते हैं "निद्देश " इत्यादि।

जो मृनिजन बुद्धिकाली हैं, अर्थात् अपने धर्मगुरुओंकी मर्यादाके रक्षक हैं, उनके निर्दिण्ट मार्गानुसार अपनी प्रवृत्ति करते हैं, स्वमनः किएत प्रवृत्ति नहीं करते। वे वीतराग प्रभुके उपदेशका अनेक मार्गसे विचार कर कभी भी उमसे विरुद्ध प्रवृत्ति, या उसका उल्लंघन नहीं करते। वीतराग प्रभुका उपदेश अनेक नयोंकी अपेक्षासे प्रवर्तित हुआ है ऐसा

वन्तुतत्त्व अने परभतने જાણી પછી શુ કરવું જોઈએ ? એના સમા-ધાનમા સૂત્રકાર કહે છે " निद्देसं " ઈત્યાદિ ।

જે મુનિજન ખુહિશાળી છે એટલે પોતાના ધર્મ ગુરૂઓની મર્ચાદાના રક્ષક છે–એમણે ઉપરેશેલ માર્ગ અનુસાર પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, સ્વમનઃકલ્પિત પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તે વીતરાગ પ્રભુના ઉપદેશને અનેક માર્ગથી વિચાર કરી કરી પણ એનાથી વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ અથવા એનુ ઉદલઘન નથી કરતા વીતરાગ પ્રભુના ઉપદેશ સિદ્ધ છે એવા વિચાર કરી તે કહી પણુ એના આગમમાં શંકા-

અ પરમતાના સ પૂર્ણ ત્રાતા અને પરતુ કદાચ એવા યાગ ન મળે તા આચાર્ય આદિ ગુરૂઓની પાસે રહી એમના ઉપદેશ શ્રુવણથી વાસ્તવિક વસ્તુતત્ત્વના જાણકાર અને

विचार कर वे भी उनके आगममें शंकाशील नहीं होते हैं—उसमें परस्परविरुद्धार्थप्रस्पकताकी शंका नहीं करते हैं। वे यह अच्छी तरहसे समझ
लेते हैं कि भगवान बीतराग प्रमुक्ते बचन ही निर्दोष होनेसे उपादेय हैं
और सदीष होनेसे सिश्यादृष्टियोंके बचन हेय हैं। क्यों कि पदार्थीका
जैसा स्वस्प है वह बीतरागप्रभुप्रतिपादित आगमसे साक्षात् ज्ञात होता
है; कारण कि उसमें ही पदार्थीका यथार्थस्वस्प प्रतिपादित हुआ है अन्य
मिथ्यादृष्टियों के आगममें नहीं, कारण कि उसमें उनका यथाबस्थित
स्वस्प प्रतिपादित नहीं हुआ है, इनमें एकान्तवादकी ही प्रस्पणा है, जो
प्रत्यक्ष और अनुमानसे बाधित है। पदार्थोंका स्वस्प अनेकान्तकी प्रस्पणा
से ही वास्तविक ज्ञात होता है, और वही अनेकान्तता पदार्थों में प्रमाण
और नयोंसे ज्ञात होती है। इस अनेकान्तताका परिज्ञान पदार्थों में प्रमाण
और नयोंसे होता है। बस्तुके अंदर रहे हुए अनंत घमेंगि से किसी
एक धर्मको खुख्यकर शेष घमेंकी अविवक्षासे उन्हें गौ गकर बस्तुस्वस्पका प्रतिपादन करना नय है। अनंतधर्मात्मक बस्तुका कथन प्रमाण है।
इस प्रकार पदार्थोंमें अनेकान्तता ही सिद्ध होती है।

शङ्का—नयवाक्यसे जो पदार्थों के स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता है वह भी तो एकान्तवाक्य है; फिर इसमें प्रसाणक्ष्पता कैसे मानी जा सकती है ?

શીલ ખનતા નથી—એમાં પરસ્પર વિરોધીપણાની શંકા નથી કરતા. એ સારી રીતે સમજે છે કે ભગવાન વીતરાગ પ્રભુનાં વચન નિર્ફોપ તેમજ આચરવા- યોગ્ય હોવાથી મિચ્ચાદિષ્ટિઓનાં વચન નકામાં છે; કેમ કે પદાર્થીનું જેવું સ્વરૂપ છે તે વીતરાગ પ્રભુએ સમજાવેલ આગમથી જાણી શકાય છે. કારણ કે એમાં જ પદાર્થીનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવેલ છે. બીજા મિચ્ચાદિષ્ટિઓના આગમમાં નહીં. કારણ કે એમાં એનું સાચું સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વીકારાયું નથી. એનામાં એકાન્તવાદની જ પ્રરૂપણા છે. જે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી બાધિત છે. પદાર્થીનું સ્વરૂપ અનેકાન્તની પ્રરૂપણાથી જ વાસ્તવિક જાણી શકાય છે અને એ જ અનેકાન્તતા પદાર્થીમાં પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણાથી રાત થાય છે. આ અનેકાન્તતાનું પરિજ્ઞાન પદાર્થીમાં પ્રમાણ અને નયાથી થાય છે વસ્તુની અંદર રહેલા અનંત ધર્મામાંથી કાઈ એક ધર્મને મુખ્ય ગણી બીજા ધર્મીની અવિવક્ષા કરી એને ગૌણ સમજ વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવું નય છે. અનંત ધર્માત્મક વસ્તુનુ કથન પ્રમાણ છે. આ પ્રકારે પદાર્થીમાં અનેકાન્તતા જ સિદ્ધ થાય છે.

શાંકા—નયવાક ચથી જે પદાર્થીના સ્વરૂપનુ પ્રતિપાદન કરત્રામાં આવે છે આ પણ એકાન્તવાક ચ છે, પછી આને પ્રમાણરૂપતા કઈ રીતે માની શકાય? उत्तर—यह आदांका ठीक नहीं है, क्यों कि जहां पर विवक्षित भर्मकी ही प्रधानता की जावे और वाकी अन्य धर्मोंका तिरस्कार कर दिया जावे वहां पर ही एकान्तना आती है। नयवाक्यमें सर्वथा एकान्त-प्रतिपादकता नहीं है। यद्यपि नय अपने द्वारा गृहीत धर्मका ही प्रतिपादन करता हैं, परन्तु वह वस्तुगन अनेक धर्मोंका तिरस्कार नहीं करता है, किन्तु उनकी ओर वह गजनिमीलिका धारण कर छेता है। इस प्रकार नयवाक्यमें दुर्नयतारूप सर्वथा एकान्तप्रतिपाइकता नहीं आती है।

गंका—इस प्रकारके कथनसे नयवाक्यमें जब प्रमाणता आती है तो उसे प्रमाणवाक्यसे भिन्न क्यों मानना चाहिये ? उसका समावेश प्रमाणवाक्यमें क्यों नहीं कर लिया जावे ?

उत्तर--शङ्का ठीक नहीं है, क्यों कि जिस प्रकार समुद्रका एक विन्दु असमुद्र एवं समुद्र नहीं हो सकता है; किन्तु समुद्रका एक देश कहा जाता है, उसी प्रकार नय वाक्य भी प्रमाणका एक देश माना गया है, वह न प्रमाण है और न अप्रमाण। इस प्रकार वह जीवादिक पदार्थों में या वीतरागप्रतिपादित आगममें उत्सर्ग और अपवाद मार्ग से प्रमाण नयों के द्वारा यथार्थप्रतिपादकता जानकर उसे उपादेयकोटिमें

ઉત્તર—આ આશ'કા વ્યાજખી નથી, કેમ કે જયાં વિવ છેત ધર્મની જ પ્રધાનતા માનવામાં આવે અને બાકીના ખીજા ધર્મોના તિરસ્કાર કરવામા આવે ત્યા જ એકાન્તપ્રતિપાદકતા નથી. યદ્યપિ નય પાતાહારા ગૃહીત ધર્મ'ને જ પ્રતિપાદિત કરે છે, પર તુ એ વસ્તુગત અનેક ધર્મોના તિરસ્કાર કરતા નથી પરંતુ એની તરફ તે સમભાવ ધારણ કરે છે, આ રીતે નયવાકચમા હનેયતા—સવેશા—એકાન્ત—પ્રતિપાદકતા આવતી નથી.

રા કા—આ પ્રકારના કથનથી નયવાકચમા જ્યારે પ્રમાણતા આવે છે તો એને પ્રમાણ વાકચર્યી ભિન્ન કેમ માનવું જોઈએ ? એના સમાવેશ પ્રમાણવાકચોમાં કેમ નથી કરાતા ?

ઉત્તર—શકા ખરાખર નથી, કેમ કે જે રીતે સમુદ્રનું એક ટીપુ અસમુદ્ર અને ત્રમુદ્ર બની શકતુ નથી, પરતુ સમુદ્રના એક દેશ કહેવાય છે, એ જ રીતે નયવાકય પણ પ્રમાણના એક દેશ માનવામાં આવેલ છે એ પ્રમાણ પણ નથી તેમ અપ્રમાણ પણ નથી. આ રીતે જીવાદિક પદાર્શોમા અને વીતરાગ પ્રતિપા દિન આગમમા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગથી પ્રમાણ નયા દારા ચથાર્થ-પ્રતિપાદકના નાણી તેને ઉપાદેયકારિમા અને મિશ્યાદિષ્ટિઓના સિદ્ધાંતાને હેય शासने लोके आलीनगुप्तः—आलीनः—आ=सर्वतस्तपित संयमे गुरूपदेशे परस-मयनिराकरणे च लीनः=तत्परः गुप्तः=क्र्मैवत् संयतेन्द्रियनोइन्द्रियश्च सन् 'निष्ठि-तार्थी' निष्ठितः=सकलकर्मक्षयरूपत्त्रान्मोक्षः सोऽर्थः=प्रयोजनमस्यास्तीति स निष्ठितार्थी=मोक्षाभिलाषी वीरः=कर्मविदारणनिषुणः 'आरामम्' आ= और मिध्यादृष्टियोंके सिद्धान्तको हेयकोटिमें स्थापित कर जीतराग के मार्गमें निःशंक वन आचार्यके निर्दिष्ट मार्गमें यथार्थ प्रवृक्तिजील होता है।

"सर्वतः सर्वातमना" इन दो पदोंका यह भी अर्थ होता है कि आभ्यन्तर एवं बाह्यरूपसे तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको छेकर वह मेधावी मुनि वीतरागकथित उपदेशरूप आगमका विचार करनेवाला होता है। इसलिये जो वस्तु जिस द्रव्य क्षेत्रादिक की अपेक्षासे हेय होती है वही वस्तु अन्य द्रव्य क्षेत्रादिककी अपेक्षासे उपादेय भी हो जाती है।

इस प्रकार इस जिनशासनरूपी लोक, तप, संयम, गुरुके उपदेशके पालन करने और परसमयके निराकरण करनेमें सर्व मकारसे कटिबद्ध वह मुनि कच्छपकी तरह अपनी इन्द्रियों एवं नोइन्द्रिय (मन)का संवरण करता हुआ समस्त कमें का क्ष्यस्वरूप-मोक्ष-प्रयोजनवाला होता है। इस प्रयोजनका साधन जो संयम है उसमें फिर इसकी निरवय प्रवृत्ति होती है; कारण कि मुक्तिका लाभ विना कमें के क्षय हुए नहीं होता है। कमें का क्षय भी विना संयमकी आराधना किये होता

કોટિમાં ગણી વીતરાગના માર્ગમાં નિઃશંક અની આચાર્ય સમજાવે તે માર્ગમાં તે યથાર્થ પ્રવૃત્તિશીલ અને છે.

''સર્વતઃ સર્વાત્મના '' આ બે પદોના એ પણ અર્થ થાય છે કે આલ્યન્તર અને બાહ્ય રૂપથી તથા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને લઈ એ મેધાવી મુનિ વીતરાગે કહેલ ઉપદેશરૂપ આગમના વિચાર કરવાવાળા હાય છે. આ માટે જે વસ્તુ જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્રા-દિકની અપેક્ષાથી હેય હાય છે એ જ વસ્તુ બીજા દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિકની અપેક્ષાથી ઉપાદેય પણ બની જાય છે.

આ પ્રકારે આ જીનશાસનરૂપી લોક, તપ, સંચમ, ગુરૂના ઉપદેશનું પાલન અને પરસમયનું નિરાકરણ કરવામાં સર્વ પ્રકારથી કેટિઅન્દ એવા મુનિ કાચબાની માફક પાતાની ઈન્દ્રિયા અને મનનું સ વરણ કરીને સમસ્ત કર્મોના ક્ષયસ્વરૂપ—માફ્ષ-પ્રયાજનવાળા અને છે. આ પ્રયોજનન સાધન જે સંચમ છે તેમાં તેની નિરવદ્ય પ્રવૃત્તિ અને છે, કારણ કે મુજ્તિનો લાલ કર્મ ક્ષય વિના થતા નથી કર્મોના ક્ષય પણ સચમની આરાધના વગર થતા નથી. સંચમના લાલ થવાથી જ આત્મા પાતાના નિજ समन्तार् रमयत्यात्मानं स्वस्वरूपे यः स आरामः संयमस्तं परिज्ञाय=ज्ञपरिजया ज्ञान्ता आसेवनपरिज्ञयाऽऽमेन्य च परिव्रजेत्=िनरवद्याचरणे विहरेत् । हे शिष्य! त्वं सदा=सर्वस्मिन् काले आगमेन=वीतरागोपढेशेन आचार्योपदेशेन च पराक्रमेथाः= संयमे पराक्रमं कुर । 'इति ' इत्यधिकारसमाप्तौ ' ' व्रवीमि ' इति पूर्ववत् ॥म्०३॥ कथं महर्मुहरूपदिञ्यत इत्याह्—' उद्दं ' इत्यादि—

म्लम्—उड्ढं सोया अहो सोया, तिरियं सोया वियाहिया। एए सोया विअक्खाया, जेहिं संगंति पासह ॥ सू० ४॥

छाया—ऊर्ध्व स्रोतांसि अधः स्रोतांसि, तिर्पद् स्रोतांसि न्याहतानि। एतानि स्रोतांस्यप्याख्यातानि, यैः सङ्गमिति पत्र्यत ॥ मृ० ४॥

टीका—' ऊर्ध्व 'मित्यादि-ऊर्ध्वम्=ऊर्धिलोके स्वर्गादो स्रोतांसि=आस्रव-द्वाराणि मिथ्यात्वाविरत्यादीनि वर्तन्ते तत्रापि देवसम्बन्धि कामभोगसेवनात्, नहीं है। संयमके लाभ होने पर ही आत्मा अपने निज स्वरूपमें रमण करना है, स्वस्वरूपमें रमणता ही तो संयम है।

इस प्रकारसे वह ज परिज्ञासे जान कर और आसेवन परिज्ञासे उसका सेवन करता है, निरवध आचरण करनेमें प्रवृत्तिज्ञील वन सदा उसी ओर मग्न रहता है। इस प्रकारके उपदेशसे स्त्रकार शिष्यजनको समझाते हुण कहते हैं कि हे शिष्य ! तुझ भी सदा—सर्वकाल वीतराग प्रमुके उपदेश या आचार्य महाराजके उपदेशसे संयक्ष पालनेकी ओर पराक्रमशाली बनो । स्त्रस्थ 'इति' शब्द अधिकारकी समासिका स्चक है। 'त्रवीमि'पदका व्याख्यान पहिले कई स्थानोंपर लिखाजा चुका है।।स्०३॥

वारंवार संयममें प्रवृत्ति करनेका उपदेश क्यों दिया जाता है? इस का समाधान करने निमित्त स्त्रकार कहते हैं-' उड्ढं सोघा " इत्यादि।

સ્વરૂપમા રમણ કરે છે સ્વસ્વરૂપમા રમણતા એ જ સચમ છે. આ પ્રકારે તે સન્ પરિજ્ઞાથી જાણીને અને આસેવન પરિજ્ઞાથી તેનુ સેવન કરે છે, અને નિરવદ્ય આચરણ કરવામાં પ્રવૃત્તિશીલ ખની સદા તે તરફ મગ્ન રહે છે. આ પ્રકારના ઉપદેશથી સ્ત્રકાર શિષ્યજનને સમજાવતા કહે છે કે હે શિષ્ય ! તમે પણ સદા અર્વ કાળ વીતરાગ પ્રભુના ઉપદેશ અને આચાર્ય મહારાજના ઉપદેશથી સંચમ પાલનની તરફ પરાક્રમશાળી ખના સ્ત્રસ્થ इतિ શખ્દ અધિકારની સમામિના સ્ત્ર્યક છે. "त्रवीमि" આ પદનું ત્યાપ્યાન આગળ કેટલાક સ્થાનામા કહેવાઇ ગયા છે (સૂ૦ ૩) વાર વાર સચમમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના ઉપદેશ કેમ આપવામાં આવે છે. આનું

मभाधान अरवा निभित्त स्त्रक्षर के छे " उड्ढं सोया " धत्याहि ।

अधः=अधोळोके स्रोतांसि=आस्रवद्वाराणि भवनपतिस्रखासेवनात् , तिर्घग्लोके= मनुष्यलोके स्रोतांसि तियङ्भनुष्यव्यन्तरविषयस्रखसेवनात् व्याहृतानि कथितानि।

उध्वं, अधः और निर्यग् (मध्य) इन तीनों लोकोंमें कमें के अने के अने के द्वार—कारण शास्त्रोंमें प्रतिपादित किये गये हैं । सामान्यतया—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये कर्मवन्धके कारण होते हैं । प्रत्येक गतिमें अथवा इन तीन लोकमें ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है कि जहां पर जीव कमें के बन्धसे रहित हो । बन्ध विना आस्ववंक नहीं होता है, अतः जो कारण बन्धके हैं वे ही आस्रवंक समझना चाहिये । स्वर्ग आदि में इन कारणोंके अतिरिक्त भी कर्मास्रवंके और भी कई कारण हैं । यद्यपि इन कारणकलापोंका समावेश पूर्वोक्त कारणकलापोंमें ही हो जाता है, किर भी यहां पर जो देवगति संबंधी विषय सुखोंका सेवन उनके आस्रवंका कारण वतलाया गया है वह शिष्य-जनोंको विशेष रीतिसे समझानेके लिये ही कहा गया है । इसी प्रकार अधोलोक एवं तिर्यग्लोकमें भी यही वात समझना चाहिये । अधोलोक में नरकगतिमें नपुंसकलिङ्गका उदय होनेसे वहां पर जीवों—नार-कियोंको वैषयिक सुखोंका आसेवनजन्य कमें का आस्रवंकि हो सकता है ? यह आदांका यद्यपि हो सकती है, तो भी इस आग्रंकाका समाधान यही है कि नपुंसक वेदके उद्यमें बाह्यस्प में वैषयिक सुखों—रितसम्बन्धी

ઉદ્યું, અધ: અને તિયંગ્ આ ત્રણે લોકોમાં કર્માને આવવાના અનેક દ્વાર —કારણ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલ છે સામાન્ય રીતે—મિશ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, પ્રમાદ અને યોગ આ કર્મ બંધનાં કારણ બને છે પ્રત્યેક ગતિમાં અથવા આ ત્રણ લોકમાં એવું કોઇ પણ સ્થાન નથી કે જ્યાં જીવ કર્મોના અંધથી રહિત હોય. બંધ આશ્રવ વિના બનતા નથી, માટે જે કારણ અંધ માટે છે તે જ કારણ આશ્રવનું સમજનું. સ્વર્ગ આદિમાં આ કારણાથી અતિરિકત પણ કર્માસવના બીજા પણ કેટ-લાંક કારણા છે; આથી આ કારણ—કલાપાના સમાવેશ પૂર્વોક્ત કારણ—કલાપામાં જ થઇ જાય છે, છતાં પણ અહિં જે દેવગતિસંબધી વિષયસુખાનાં સેવન, એના આશ્રવનું કારણ બતાવેલ છે તે શિષ્યજનોને વિશેષરીતિથી સમજાવવા માટે જ કહેલ છે. આ જ પ્રકારે અધાલોક અને તિર્થ લેગના ઉદય હોવાથી તે જગ્યાએ જોના—નારકિયાના વૈષયિક સુખોનુ આસેવનજન્ય કર્માના આસવ કઈ રીતે થઇ શકે ? આ આશંકા જે કે થઇ શકે છે તો પણ આ આશંકાનું સમાધાન એ છે કે નપુંસક વેદના ઉદયમાં બાહારૂપમાં વૈષયિક સુખો—રિતે સ અધી

यहा-मजापकापेक्षया ऊर्घ स्रोतांसि-गिरिशिखरमाग्भारिनतम्बप्रपातोदका-दीनि, अधोऽपि-गर्तनदीतटकन्दरादीनि, तिर्थगिष उद्यानपरिपत्मासादादीनि स्रोतांसि जन्तृनां विपयोपभोगास्पदानि व्याहतानि=व्याख्यातानि। एतानि= लोकत्रयवर्तीनि कर्मास्रवद्याराणि नदीस्रोतांसीय स्रोतांसि आख्यातानि=कथितानि, आनंदोंका अनुभव भले ही न हो, परन्तु इस वेदके उद्यमें बहुत भयंकर मानसिक कामपीडा होती है, उसीसे जीव कमेंका आस्रव किया करता है, तथा मिथ्यात्व आदि कारण तो वहां स्पष्ट हैं ही।

दृसरे-इस अधोलोकमें भवनपतियोंका निवासस्थान है, वहां विष-योंका सेवन भवनपति आदि किया करते हैं। इस अपेक्षासे अधोलोक भी कर्माम्बवके कारणसे रहित नहीं है। तिर्थग्लोक-मध्यलोकमें भी यही अवस्था है, यहां पर भी मनुष्यगति संबंधी, तिर्धश्चगति सम्बन्धी और व्यन्तरदेव सम्बन्धी विषय सुखोंका सेवन कर्मोंके आस्रवका कारण स्पष्ट रूप है।

अथवा प्रज्ञापककी अपेक्षासे-उर्ध्वस्नोत, गिरिशिखर आदि स्थित प्रपातजल हैं, अधःस्नोत-गड्ढा, नदीतट, कन्दरा आदि है, तिर्धकस्नोत-उद्यान परिषत् प्रासाद आदि है। ये सब वैषियक सुखोंके स्थानभूत हैं, जीव इन स्थानोंमें वैषियक सुख सेवन करते हैं तो जिस प्रकार नदी

આન દોના અનુભવ ભલે ન હાય પરંતુ આ વેદના ઉદયમા ખૂબ જ ભય કર માનસિક કામપીડા ઘાય છે આથી જીવ કર્મોના આસવ કર્યા કરે છે. તથા મિશ્ચાત્વ આદિ કારણ તા ત્યા સ્પષ્ટ છે જ.

ળીજું આ અધાલીકમા ભવનપતિયાનું નિવાસસ્થાન છે ત્યા વિષયાનું સેવન ભવનપતિ આદિ કરે છે, આ અપેક્ષાથી અધોલોક પણ કર્માસ્રવના કારણથી રહિત નથી તિર્યચલોક—મધ્યલોકમા પણ એવી જ અવસ્થા છે ત્યા પણ મનુષ્ય ગતિ સંખ ધી. તિર્યચાત સખ ધી અને વ્યન્તરદેવ સખ ધી વિષયસુખાનાં સેવન કર્માના આદ્યવનુ કારણ સ્પષ્ટ રૂપથી છે.

અને પ્રજ્ઞાપકની અપેક્ષાથી–ઉધ્વૈક્ષોત–ગિરિશિખર આદિ સ્થિત પ્રપાતજળ આદિ છે, અધ નાત–ખાડા, નદીત્તટ, કન્દ્રરા આદિ છે, અને તિર્થક્રસાત– ઉદ્યાન પરિષત્, પ્રાસાદ આદિ છે આ સઘળાં વૈષયિક સુખાના સ્થાન છે. જીવ આ સ્થાનામાં વૈષયિક સુખ સેવન કરે છે. જે પ્રકારે નદી આદિ જળા- पापोपादानकाश्णैस्तिविधकर्मास्रवेस्ते यैं: पूर्वेक्तिः सङ्गं=भूतानां समासक्तिं कर्मा-भिष्वङ्गं वा पश्यत=य्यं प्रेक्षध्वम् , इति हेतोर्यस्मादिभिष्वङ्गात् स्रोतांसि भवन्ति तस्मा-दागमोक्तसंयममार्गे सर्वतः=सर्वोत्मना पराक्रमेथा इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ सू० ४॥ आदि जलाश्योंमें जलके आनेके कारणभूत स्रोत हुआ करते हैं उसी प्रकार ये सब भी कमेंकि आनेके स्रोत-द्वार हैं।

इन तीन प्रकारके द्वारोंसे कि जिनसे उन २ लोकोंमें रहे हुए जीवों को नवीन कमेंका प्रतिसमय आस्रव होता रहता है—इस जीवकी आसक्ति होती रहती है, अथवा इन तीन प्रकारके कमेंकि आस्रवकें कारणोंद्वारा आगत कमेंसि इस जीवका सम्बन्ध होता रहता है; इसलिये शिष्योंको समझाते हुए खत्रकार कहते हैं कि जब यह बात स्पष्ट है तो हे शिष्य! तुम ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे तुम्हारा इन स्थानोंसे सम्पर्क न हो। इनसे संपर्क छुड़ानेका एक मात्र कारण आगममें प्रतिपादित संयममार्ग का आराधन ही है; इसलिये उस संयमकी आराधना करनेके लिये तुम सदा सर्वप्रकारसे किटबढ़ रहो।

भावार्थ—" वारंवार संयममें प्रवृत्ति करानेका उपदेश क्यों दिया जाता है?" इस प्रकारके प्रश्नका समाधान इस सूत्रद्वारा किया गया है और वह संक्षिप्तमें यही बतलाया गया है कि संयम ही कमेंकि आस्रव का निरोधक है, अतः उसमें ही प्रवृत्ति करनी चाहिये; इसीलिये ही

શચામાં પાણીને આવવાના કારણભૂત ઝરણ થયા કરે છે આવી રીતે એ સઘળાં પણ કર્મને આવવાનાં દ્વાર છે.

આવા ત્રણ પ્રકારના દારાથી કે જેનાથી તે તે લોકોમાં રહેલા જવાને નવીન કર્મોના પ્રતિસમય આસવ થતા રહે છે—તે જીવની આસકિત થતા રહે છે, અથવા આ ત્રણ પ્રકારના કર્મોના અસવના કારણદ્વારા આગત કર્મોથી આ જવના સખંધ થઈ રહ્યો છે આ કારણે શિષ્યોને સમજાવતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે જયારે આ વાત સ્પષ્ટ છે તો હે શિષ્ય! તમે એવા પ્રયત્ન કરા કે જેથી તમારા આવા સ્થાનામાં સપર્ક ન થાય, આનાથી સપર્ક છાડાવાનું એક માત્ર કારણ આગમમાં પ્રતિપાદિત સયમનુ આરાધન જ છે. આ માટે સંયમની આરાધના કરવા સારૂ તમે સદા સર્વ પ્રકારથી કટિબદ્ધ રહો.

ભાવાથ :-- 'વારવાર સયમમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાના ઉપદેશ કેમ આપવામાં આવે છે' આ પ્રકારના પ્રશ્નનુ સમાધાન આ સ્ત્રદ્વારા કરેલ છે. અને તે સિક્ષિમાં એ જ બતાવવામા આવ્યું છે કે સંયમ જ કર્મોના આશ્રવના નિરા-

अन्यम्प्यूपदेशमाह-' आवर्द्धं ' इत्यादि-

म्लम्-आवद्दं तु पेहाए एत्थ विरमिज्ज वेयवी, विणइत्तु सोयं निक्लम्म एसमहं अकम्मा जाणइ पासइ पिडलेहाए नाव-कंखइ इह आगइं गइं परिन्नाय अच्चेइ जाइमरणस्स वद्दमगं वक्खायरए॥ सू० ५॥

छाया-अवर्त तु प्रेक्ष्यात्र विरमेद्वेदिवत् , विनेतुं स्नोतो निष्क्रम्य एप महान् अक्षमी जानाति पश्यति प्रत्युपेक्ष्य नावकाङ्गतीहाऽऽगति गतिं परिज्ञाय अत्येति जातिमरणस्य वर्तमार्गे व्याख्यातरतः ॥ स० ५ ॥

टीका—' आवर्त 'मित्यादि—अत्र=इह जिनशासने लोके वा, वेदवित्= वीतरागप्रणीनाऽऽगमज्ञः, आवर्त=मिथ्यात्वाविर्त्यादिह्रपं भावावर्तं, तु-शब्देन उसमें प्रदृत्ति करनेका वार वार उपदेश दिया जाना है। लोकमें ऐसा कोई ना भी स्थान नहीं है कि जहां रह कर जीव कमेंकि आस्रवसे रहित हो सके। उर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये सब ही स्थान कमेंकि आस्रवके कारणेंसे भरे पडे हैं। अतः एक संयमहृप ही मार्ग ऐसा है जो कमेंकि आस्रवको रोकना है। इसलिये उसीसें प्रवृत्ति करनी चाहिये।

इसी विषय से लगनी हुई और भी बात सूत्रकार कहते हैं— "आवहं " इत्यादि।

जो सनुष्य इस लोकमें अथवा इस पर्याय में वीतरागप्रणीत आगम का ज्ञाना है उसका कर्तव्य है कि वह मिथ्यात्व अविरति आदिरूप जो भाव आवर्त हैं उनसे, नथा ' तु " इस जाब्दसे गृहीत राब्दादिक विष-धंड ए भाटे तेमा क प्रवृत्ति इरवी लोधें जो भाटे क जेवी प्रवृत्ति इरवानी उपदेश वाग्वार आपवामा आवे छे क्षेष्रमा जेवु डेग्ड पण्ड स्थान नथी है तथा व्हीने छव इमीना आखवधी रहिन जनी शहे. इध्व क्षेष्ठ, मध्यक्षेष्ठ अने अमेता संवाता स्थान हमीना आक्षवना हार्खोथी सरका छे आधी केह स्थनहम नार्ग केवा छे के हमीना आक्षवना हार्खोथी सरका छे आधी केह स्थनहम नार्ग केवा छे के हमीना आक्षवना हार्खोथी सरका भाटे केमा प्रवृत्ति दर्बा कि छी

રા વિષયન લગતી બીજી એકવાત પણ સત્રકાર કહે છે. "आवट्ट" ઇત્યાદિ. જે મતુષ્ય આ લાેકમા અથવા આ પર્યાયમા વીતરાગ પ્રણીત આગમના જ્ઞાત છે તેનું કર્તવ્ય છે કે તે મિશ્યાત્વ અવિરતિ આદિરૂપ જે ભાવ આવર્ત્ત છે તેનાશાં, તતા તું આ બખદથી ગૃહીત શખ્દાદિક વિષયરૂપી આવર્તાથી, અથવા शब्दादिविषयावर्तं कर्मबन्धावर्तं वा प्रेक्ष्य=पर्यालोच्य विरमेत्=आस्तवद्वारेभ्यो निवर्तेत, तेषां प्रतिरोधं कुर्यादित्यर्थः। किं तेन प्रतिरोधेनेत्याह—'विनेतु' मित्यादि। यः स्रोतः=कर्मणासास्तवद्वारं विनेतुम्=अपनेतुं=दूरीकर्तुं निष्क्रस्य=प्रवृज्य एपः=अयं प्रत्यक्षभूतः, सहान्=उदारचरितो महापुरुपः ' अकर्मा' न विद्यते कर्म घातिरूपं यस्य सोऽकर्मा क्षीणघातिकर्मा अत एव जानाति सामान्यरूपेण ततः पश्यति=

यरूपी आवसोंसे, अथवा कर्मबन्धरूप आवसोंसे विचारपूर्वक अवइय २ विरक्त बने। संसारमें भिध्यात्व अविरति आदि ये सब कमों के आख़व के कारण बतलाये गये हैं। इनके द्वारा ही जीव नवीन २ कमोंका आख़व और बंध किया करता है। इन आख़वों के कारणोंको रोकनेके ित्ये सबसे मुख्य कर्तव्य है कि बीतरागप्रणीत आगमका ज्ञाता बनें। इस प्रकारके ज्ञातृत्वभावसे जीव यह भलीभांति समझ सकता है कि इस संसारमें क्लानेका अथवा राज्यादिक विषयकषायोंमें फंसानेका प्रधान कारण भिध्यात्व और अविरति परिणाम हैं। इस प्रकार जब वह इन आवर्त्तोंका प्रतिरोध करनेका दृद्संकल्पी हो जाता है तब वह नियमसे इन आवर्त्तोंकी निरोधिका जिनदीक्षाको अंगीकार कर अपने मार्गको प्रशस्त बनाता हुआ आगे २ के गुणख्यानों पर चढ़ कर उदारचित महात्मा पुरुषोंकी श्रेणिमें परिगणित होने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है कि वह परिणामोंकी अत्यन्त निर्मलताके प्रभावसे घातिया कमोंका विनाशक बन अनन्त द्वीन और अनन्त ज्ञानका धारक केवलि-

કર્મમાં ધર્પી આવતીથી વિચારપૂર્વ ક અવશ્ય અવશ્ય વિરક્ત બને. સંસારમાં મિશ્યાત્વ અવિરતિ આદિ જે સઘળાં કર્મોના આશ્રવનાં કારણ અતાવેલ છે એના દ્વારા જ જવ નવીન નવીન કર્મોના આશ્રવ અને બંધ કર્યા કરે છે. આ આસવેાના કારણોને રાકવા માટે પહેલું એ કર્તા વ્ય છે કે વીતરાગપ્રણીત આગમના જાણકાર બને. આ પ્રકારના જ્ઞાનના ભાવથી જીવ સારી પેઠે એ સમજી શકે છે કે આ સંસારમાં ભરમાવવાનુ અને શખ્દાદિક વિષય કષાયામાં કસાવવાનું પ્રધાન કારણ મિશ્યાત્વ અને અવિરતિ પરિણામ છે આ પ્રકારે જયારે એ આવા આવરણોના પ્રતિરાધ કરવાના દેઢસંકલ્પી બને છે ત્યારે તે નિયમથી એ આવરણોના નિરાધક જનદીક્ષાના અંગીકાર કરી પાતાના માર્ગ માકળા બનાવી આગળ ને આગળ વધવા ગુણસ્થાના પર ચઢી ઉદારચરિત મહાત્મા પુરૂષોની શ્રેણીમાં પરિગણિત બને છે. એક સમય એવા પણ આવે છે કે પરિણામાની અત્યંત નિર્મળતાના પ્રભાવથી તે ઘાતીયા કર્મોના વિનાશક બની અનન્ત જ્ઞાન

विशेषर पेणाववुध्यते,सामान्यज्ञानपूर्वकमेव विशेषज्ञानं जायते, न हि सामान्यरूपेणा-ज्ञातो घटो नीलादिघटस्वरूपं युक्तिसहस्रेणापि बोधयितुं शक्नोति। एतेन चोप-योगक्रमो दर्जितः । स एपोऽकर्मा किं विदध्यादित्याह- पत्युपेक्ष्ये 'त्यादि-स विदितपरमार्थः सम्यग् विचार्य नावकाङ्गति=वीतरागत्वाच किमपीच्छति। परमात्माके पदसे विभूषित हो जाता है। सूत्रस्थ-" जानाति पश्यति" ये दो क्रियापद इस वातकी सूचनापरक हैं कि परमात्मा पहिले,पदार्थोंका मामान्यरूपसे अवलोकन करते हैं पश्चात् उन्हीं पदार्थों को विशेषरूपसे जानते हैं। यह मानी हुई बात है कि सामान्यज्ञानपूर्वक ही विशेष ज्ञान हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि सामान्य ज्ञानके अभावमें विशेष ज्ञान हो जाय । जब तक पदार्थोंका सामान्य ज्ञान नहीं होगा तब तक विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, घट जब तक सामान्य रूपसे अज्ञात बना रहेगा नव नक उसका नीलादि घट इस प्रकारके विशेष रूप से ज्ञान हो नहीं सकता। ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है जो सामान्यरूपसे अज्ञात पदार्थका विशेपरूपसे भी ज्ञान हो जानेकी साधिका हो। इस कथनसे परमात्माके भी द्दीनउपयोग और ज्ञानउपयोग ये दोनों क्रमिक हैं यह बात प्रद-र्शित होती है। परमात्मा विदितपरमार्थ होने से तथा कृत कृत्य होनेसे निस्प्रह प्रवृत्तिकाली रहने हैं। उनके किसी भी वस्तुकी चाहना नहीं होती। चाहना-इच्छा यह मोहका एक भेद है, मोहके सर्वथा अभाव हो जानेसे

અને અનન્ત દર્શનના ધારક કેવલી પરમાત્માના પૃત્યી વિભૂષિત અની જાય છે. સ્ત્રક્ય 'जानाति पद्यति '' આ બે કિયાપદ આ વાતની સ્ત્ર્યના કરે છે કે પરમાત્મા પ્રદેશ પદાર્થીને સામાન્ય રૂપથી અવલોકન કરે છે પછી તે પદાર્થીને વિશેષ રૂપથી જાણે છે. આ માનેલી વાત છે કે સામાન્યજ્ઞાનપૂર્વંક જ વિશેષ નાન થતુ રહે છે એમ નથી કે સામાન્ય નાનના અભાવમા વિશેષ ન્ના પ્રાપ્ત થાય જયા સુધી પદાર્થીનુ મામાન્ય નાન થશે નહી ત્યા સુધી વિશેષ નાન થઇ શકવાનુ નથી. ઘટ જયા સુધી સામાન્યરૂપથી અન્નાત અની રહેશે ત્યા સુધી નીલ આદિ ઘટ આ પ્રકારનુ વિશેષ રૂપનુ નાન થઇ શકતું નથી. એવી કોઇ પણ યુક્તિ નથી જે સામાન્યરૂપથી અન્નાત પદાર્થના વિશેષરૂપથી પણ નાન થઇ જવામા સાધક અને આ કથનથી પરમાત્માના દર્શનના ઉપયોગ અને નાનના ઉપયોગ આ અને કેમિક છે આ વાત પ્રદર્શિત થાય છે. પરમાત્મા વિતિપરમાર્થ ધવાથી તથા કૃતકૃત્ય થવાથી નિસ્પૃદ્ધ-પ્રદૃત્તિશાળી રહે છે એને કોઈ પણ વસ્તુની ચાહના થતી નથી. ચાહના-ઇચ્છા એ માહના એક ભેદ છે.

अपि च स एव ' च्याख्यातरतः ' वि=िविधमकारेण मधानपुरुषार्थत्वेनारब्ध-म्त्रार्थतदुभयत्वेन तपः संयमाचरणेन च आख्यातः कथितो च्याख्यातो मोक्षस्तत्र रतः = तद्धिगमतत्यरः, आत्यन्तिकैकान्तिकाच्याबाधिकवसुरुवक्षायिकज्ञानदर्शनादि-युक्त इत्यर्थः, इह मनुष्यलोके स्थितः सन् जन्तूनाम् आगतिं चतुर्विधां गतिं पश्च-विधां तत्प्रायोग्यकमं चा परिज्ञाय-द्विविधपरिज्ञया ज्ञात्वा परिहृत्य च 'जातिमरणस्य'

इच्छाका भी वहां पर अभाव हो जाता है। अतः वीतराग होने से वे इच्छासे सर्वथा परे ही रहा करते हैं। ये ज्याख्यातरत होते हैं। व्याख्यात राव्दका अर्थ मोक्ष है। क्यों कि वही प्रधान पुरुषार्थरूपसे कहा गया है। उसी मोक्ष पुरुषार्थको प्रतिपादन करने एवं उसकी प्राप्तिके निमित्त ही प्रसुने सूत्र, अर्थ और सुन्नार्थ इस रूपसे आगमकी प्ररूपणा की है, तथा इसीके निमित्त तप और संयमके आचरण करनेका उपदेश है। उसमें ये रन रहते हैं।

भावार्थ—कमें कि सर्वथा अभावसे होनेवाली, परमगुद्ध द्याका नाम ही मुक्ति है और यह अवस्था वाधारहितसुखिविद्याष्ट है, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक द्य्येनका सदा इसमें प्रकाश रहता है, ऐसी मुक्त अवस्थासे परमात्मा युक्त होते हैं। परमात्मद्या ही सुक्तिद्या है, उनसे भिन्न वह अवस्था नहीं है ये परमात्मा जीवन्मुक्त अवस्थामें संसारमें रहते हुए भी समस्त संसारी जीवोंकी चतुर्विध आगति और पांच प्रकारकी गति अथवा उसके उपार्जन योग्य कमें को ब्रिविध परिज्ञासे जानकर और

મોહના સવ'થા અભાવ થવાથી ઇચ્છાના પણ ત્યાં અભાવ થઈ જાય છે, આથી વીતરાગ હોવાથી તે ઇચ્છાથી સર્વથા દ્વરજ રહ્યા કરે છે. એ વ્યાખ્યાતરત (માક્ષગામી) ખને છે. વ્યાખ્યાત શાળદના અર્થ માક્ષ છે, કેમ કે એ પ્રધાન—પુરૂષાર્થ—રૂપથી કહેવાયેલ છે. એ માક્ષ પુરૂષાર્થને પ્રતિપાદન કરવા અને તેની પ્રાપ્તિ નિમિત્તજ પ્રભુએ સૂત્ર, અર્થ અને સ્ત્રાર્થ એ રૂપથી આગમની પ્રરૂપણા કરેલ છે. અને આને નિમિત્ત તપ અને સંયમનું આચરણ કરવાના ઉપદેશ છે. આમાં એ રત રહે છે.

ભાવાર્થ—કર્મોના સર્વથા અભાવથી થવાવાળી પરમશુદ્ધ દશાનું નામ જ મુક્તિ છે, અને આ અવસ્થા બાધારહિત—સુખ—વિશિષ્ટ છે, ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિક દર્શનના સદા આમા પ્રકાશ રહે છે, પરમાત્મા આવી મુક્ત અવસ્થાથી યુક્ત ખને છે. પરમાત્મદશા જ મુકતદશા છે, એનાથી ભિન્ન એ અવસ્થા નથી. આ પરમાત્મા જીવન્યુક્ત અવસ્થામાં સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સમસ્ત સંસારી જીવોની અતુર્વિધ આગતિ અને પાત્ર પ્રકારની ગતિ અથવા એના ઉપાર્જનેથા અ

जातिश्र=जन्म च मरणं च-जातिमरणं तस्य, वर्तमार्गं गत्यागतिरूपपरिभ्रमणमार्गं विकल्पितसंसारेप्टवियोगानिष्टसंयोग-दारिद्रच – दौर्भाग्य-शारीर-मानसाद्यनेक-दुःग्वात्मकं संसारस्रोत्रतिव्वदानं कर्म वा अत्येति=अतिक्रामित उछ्ड्वयतीत्यर्थः, वार्मनमयोरिवपयो लोकाग्र शाश्वतः सिद्धो भवतीति भावः॥ २० ५॥

तस्य स्वरूपं दर्शयति-' सन्वे ' इत्यादि-

उन्हें छोड़कर इस संसारस्रोतसे कि जो जन्म और मरणका स्थान है, तथा जिसमें उच्टिवियोग और अनिष्ट योग बना रहता है, दरिद्रताका जहां निवास रहता है, दुर्भाग्य पाप जहां पर अपना प्रभाव जमाए हुए पड़ा है, जारीरिक एवं मानसिक आदि दुःग्वोंकी परम्परा इस जीवनको जहां पीसती रहती है, इन सर्व से परे हो जाते हैं। जब तक अधातिया कमेंका उदय उनके रहता है तब तक यद्यपि वे संसारमें रहते हैं; परन्तु फिर भी वे उस संसारकी परंपरावर्धक कमेंकि उपार्जन से रहित ही रहते हैं। यातिया कमेंकि सर्वथा प्रक्षय हो जाने से वेफिर से संसारकी प्राप्ति कराने वाले कमेंकि चक्करमें नहीं पड़ते हैं। अधातिया कमेंकि विनष्ट होते ही मुक्तिस्थानमें जा विराजते हैं। यह स्थान लोकके अग्रभागमें स्थित है उससे आगे धर्मास्कियका अभाव होने से वे वहींपर ठहर जाते हैं। इसी अवस्थाका नाम सिद्ध दशा है। यह संसारी जीवोंके वचन के अगोचर और जनसे भी विचारमें नहीं आ सके ऐसी है।। स्वप्ता

इसी अवस्थाके स्वरूपको ख़ज्जकार कहते हैं-" सब्वे सरा "इत्यादि।

કર્માને વિવિધ પરિત્રાથી જાણી અને એને પ્રત્યાખ્યાન પરિત્રાથી છેાડી આ સંસાર-સાંતથી કે જે જન્મ અને મરણનુ સ્થાન છે, અને જેમાં ઇપ્ટિવિયા ગ અને અનિષ્ટ સંયાગ થતા રહે છે, દરિદ્રતાને જયા નિવાસ રહે છે, દુર્ભાગ્ય પાપ જયાં પાતાના પ્રભાવ જમાવી છેઠા છે. શારીરિક અને માનસિક આદિ દુ: ખાની પર પરા જયાં આ જવનને પીમતી રહે છે. આ સર્વથી દ્વર થઈ જાય છે જયા સુધી અઘાતિયા કર્મનો ઉદય એને રહે છે ત્યાં સુધી કદાચ તે સંસારમાં રહે છતાં પણ તે સંસારના પરંપરાવર્ધ કર્મોના ઉપાર્જનથી રહિત જ રહે છે. ઘાતિયા કર્મોના સવ'થા ક્ષય થઈ જવાથી એ કરી સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવવાવાળા કર્મોના ચક્કરમાં પડતા નથી. અઘાતીયા કર્મોના વિનષ્ટ થવાથી મુક્તિ સ્થાનમાં જઈ વિરાજમાન અને છે આ સ્થાન લોકના અગ્ર ભાગમા સ્થિત છે. એથી આગળ ધર્માસ્તિકાયના અભાવ હાવાથી ને ત્યા રાકાઈ જાય છે આ અવસ્થાનુ નામ સિદ્ધદ્વશા છે. આ સસારી જીવાના વચનથી અગાચર અને મનથી પણ વિચારમા ન આવી શકે એવી છે. (સૂ૦ ૫) સ્થાન્ય સ્વર્થન સ્વર્થર કહે છે—'' સહવે સત્ય '' ઇત્યાદિ!

मूलम्—सन्वे सरा नियद्दंति, तका तत्थ न विज्जइ, मई तत्थ नगाहिया, ओए अप्पइद्वाणस्स खेयन्ने। सेनदीहे, नहस्से, न वहे, न तंसे, न चउरंसे, न पडिमंडले, न किण्हे, न नीले, न लोहिए, न हालिहे, न सुक्किले, न सुर्राभगंधे, न दुर्राभगंधे, न तिसे, न कडुए, न कसाए, न अंबिले, न कक्खडे, न मउए, न गरूए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न निद्धे, न लुक्खे, न काऊ, न रुहे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, सन्ने, उवमा न विज्जए, अरूवी सत्ता। अपयस्स पयं नित्थे॥ सू० ६॥

छाया—सर्वे स्वरा निवर्तनते, तकीं यत्र न विद्यते, सितस्तत्र न ग्राहिका, ओजः अप्रतिष्ठानस्य खेद्दाः। स न दीघीं, न हस्वो, न हत्तो, न त्र्यक्षो, न चतुरस्रो, न परिमण्डलो, न कृष्णो, न नीलो, न लोहितो, न हारिद्रो, न शुक्लो, न सुरिभगन्धो, न दुरिभगन्धो, न तिक्तो, न कहुको, न कषायो, नाम्लो, न मधुरो, न दर्कशो, न गृदुः, न गुरुः, न लघुः, न शीतो, नोष्णो, न स्निग्धो, न रूक्षो, न कापोतः, न रुहो, न सङ्गो, न स्त्रो, न स्त

टीका--'सर्व' इत्यादि-यत्र सिद्धावस्थायां सर्वे=निरवशेषाः स्वराः=ध्वनयो निवर्तन्ते-प्रतिपाद्य-प्रतिपादकसम्बन्धा न घटन्ते, शब्दादिविषयाभिधेये सित वाच्य-वाचकभावसम्बन्धविषयस्यावश्यम्भावात् । न च तस्यामवस्थायां शब्दाद्यः पृष्टिनिनिमत्तताम्चपलभनत इत्याशयः । न तत्र तर्कस्यावसरोऽपीत्याह-'तर्क' इत्यादि-

सिद्धदशाका वर्णन करते हुए सृत्रकार कहते हैं कि इस सिद्ध दशामें समस्त स्वर-ध्विनयां प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूप संबंधसे पर रहती हैं। अर्थात्-इस सिद्ध अवस्थाका पूर्ण-स्वरूप-वर्णन किसी भी शब्द्धारा नहीं हो सकता है। जो पदार्थ शब्दादिक का विषयभूत हुआ करता है वहीं पर वाच्यवाचकभाव संबंधकी घटना घटित होती है, सिद्धदशा जो शब्दके अगोचर है उसमें फिर वाच्यवाचकभाव संबंध घटित भी

સિદ્ધદશાનું વર્ષન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે આ સિદ્ધદશામાં સમસ્ત સ્વરો— ધ્વનીઓ પ્રતિપાદ્ય-પ્રતિપાદકરૂપ સંખ ધથી દ્વર રહે છે અર્થાત-આ સિદ્ધ અવસ્થાના પૂર્ષો સ્વર્પનું વર્ષોન કાઇપણ શખ્દોદ્વારા થઇ શકતું નથી. જે પદાર્થ શખદાદિકના વિષયભૂત થયા કરે છે ત્યાં વાચ્યવાચક—ભાવ—સંખ ધની ઘટના ઘટિત હાય છે. સિદ્ધદશા જે શખ્દથી અગાચર છે એમાં પછી વાચ્યવાચકભાવસ ખ ધ ઘટિત પણ કેમ થઇ શકે. ઘટ અર્થમાં ઘટ શખ્દની પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ઘટનરૂપ કિયા છે. એટલે ઘટ अपि च तर्कः= जहापोहः पदार्थिविशेषाध्यवसाय इत्यर्थः ' एवं चेद् एवं भवेद् ' इत्याकारकः कलपनाविशोषो न विद्यते, शब्दादिविषयरयावसर एव तर्कस्यावसरो भवति तदमावे कुतम्तर्कसम्भवः, एवं चेद् एवं स्यादित्युभयत्रापि शब्दविषयस्यै-कैसं हो सकता है। घट अर्थमें घट जब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त घटनरूप किया है, अतः घट राव्द घट अर्थका प्रतिपादक होनेसे उनमें परस्पर वाच्यवाचकसंवंध सुघटित हो जाता है। इस प्रकार इस दशामें प्रवृत्ति के निमित्तभृत जञ्दादिक उपलब्ध नहीं होते; कारण कि जो भी जञ्द वहां पर प्रवृत्त होंगे वे उससे संपूर्ण धर्मका-स्वरूपका युगपत् प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। ध्वनियां क्रिक्षिक होती हैं, और क्रिस् २ से ही वस्तु के स्वरूपका प्रतिपादन करती हैं। जिस स्वरूपका प्रतिपादन उनके द्वारा होता है वही स्वरूप उसका नहीं है, वह तो उसका प्रतिपाद विषय णकरेका पडता है, उतने म्बरूपमात्र तो वह वस्तु है नहीं; अतः अनंत-धर्मात्मक होनेसे उसका एकधर्ममुखेन सम्पूर्ण रूपसे कथन शब्दादि हारा हो नहीं सकता। प्रमाणसे हो जावेगा ? तो इस प्रकारकी आशाङ्का उत्तर यही है कि प्रमाण स्वानुभवगम्य है, वह वचनसे नहीं कहा जा सकता है, जो वचनसे कहा जाता है वह नयका विपय पड़ता है। इस अपेक्षासे यहां पर सिदृद्शाको अवाच्य कहा है। वैसे तो सिद्ध अवस्थाके स्वरूपका वर्णन शास्त्रकारोंने जितना भी हो सका है किया ही है: परन्तु यहां पर जो उसे अवक्तव्य कहा है उसका आव सिर्फ

શાળદ ઘટ અર્થના પ્રતિપાદક હોવાથી એનામાં પરસ્પર વાચ્યવાચક સંખંધ મુઘિત ખને છે. આ પ્રકારે આ દશામા પ્રવૃત્તિના નિમિત્તભૂત શાળદાદિક ઉપલબ્ધ નથી ખનતા કારણ કે જે પણ શાળદ ત્યા પ્રવૃત્ત હાય તે એના સંપૂર્ણ ધર્મના સ્વરૂપનુ યુગપત (એકીસાથે) પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી ધ્વનીયા કમનવાર થાય છે અને કમ કમથી વસ્તુના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે. જે સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન રેનના ઠારા થાય છે એ જ આ સ્વરૂપ એનુ નથી હોતું, એ તો એના પ્રતિપાદ વિષય એકદેશ પડે છે. તાવત્સ્વરૂપ માત્ર તો એ વસ્તુ નથી, આથી અનત વર્માત્મક હોવાથી એનુ સપૂર્ણ રૂપથી કથન એક ધર્મવડે શબ્દાદિદ્વારા ઘઇ શકતું નથી પ્રમાણથી થઇ જશે?—આ પ્રકારની આશંકાના ઉત્તર આ છે કે પ્રમાણનુ કથન સ્વાનુભવગમ્ય છે, એ વચનથી કહેવાઈ શકતુ નથી જ વચનતી કહ્યું જાય છે તે નયરૂપ ખને છે આ અપેક્ષાથી અહિ મિદ્ધ અવસ્થાના સ્વરૂપનું લર્ણન શાબ્દા જેટલું પણ બન્યુ છે, તે કરેલ છે પરંતુ અહીં તેને અવ્યક્ત

इतना ही है कि पदार्थका वास्तविक समस्त स्वरूप शब्दोंद्वारा प्रतिपा-दित हो ही नहीं सकता! जितना स्वरूप केवलियोंने अपने केवलज्ञानसे पदार्थका जाना है उससे अनन्तवें भागकी उन्होंने अपनी ध्वनि-द्वारा परीषदाके बीचमें प्ररूपणा की है, जितने अंशकी प्ररूपणा की है उससे अनन्तवें भागकी घारणा गणघरोंके ज्ञानमें हुई है। जितनी घा-रणा हुई है उससे भी अनन्तवें भागकी उन्होंने रचना की है। इस अपेक्षासे भी शिद्ध अवस्थाके समस्त स्टब्स्पका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता ! इसीलिये उस सिद्ध दशामें तर्कको भी स्थान नहीं है। तर्क शब्दका अर्थ जहापोह है। जहापोह उसीमें होता है जो शब्दका विषय होता है। शब्दके अविषयभूतमें तर्क नहीं होता। इसी ख्याल से टीकाकारका यह कथन कि " पदार्थविद्योषाध्यवसायः "पदार्थविद्योषका अध्यवसाय खरूप तर्क वहां नहीं होता सर्वथा सत्य है। यदि यह विषय ऐसा है तो ऐसा होगा " इस प्रकारका करूपनाविद्योष वहीं पर होता है जो शब्दका विषयभूत होता है। यह " एवं चेत् एवं भवेत् " करूपना-विशेष स्वयं शब्दमय है, और यही तर्कका आकार है, अतः इस प्रकार के तर्ककी प्रवृत्ति उस अवस्थामें नहीं होती, कारण कि " एवं चेत् एवं स्यात " इन दोनों जगहों में शब्दविषय-पदार्थका ही अवलम्बन होना

वावलम्बनात् . म्ले 'तका ' इत्यत्र पाकृतत्वात् स्त्रीत्वम् । तर्काभावे हेतुमाहं
- 'मित दित्यादि – तत्र सिद्धावस्थायां 'मितिः ' मननं मितिः ≔मनोव्यापारः
पटार्थचिन्तनरूपा, सा चौत्पिचिक्यादिभेटाचतुर्विधाः न ग्राहिका = नानुभावित्री,

है। इसी विषयको विशेष रीतिसे स्पष्ट करनेके लिये स्त्रकार—"मित-स्तत्र न ग्राहिका" कहते हैं। मिति:—मननं मिति:—विचार करनेका नाम मिति है। यह मितिस्प मानसिक त्र्यापार कि जिसमें पदार्थोंके चिन्तवनके प्रति मानिसक धारा दौड़ती रहती है तथा जिसके औत्पित्तिकी आदि ४ चार मेद है, उस सिद्ध द्शाका अनुभव करनेवाला नहीं हो सकता। स्यों कि उस द्शामें संकल्पविकल्पस्प कल्पनामात्रके लिये अवसर ही नहीं है। जो कर्मोंसे युक्त—लिस हैं, ऐसी आत्माओंको मुक्तिका लाभ नहीं होता—इस वातको वतानेके निमित्त सूत्रकार "ओज अप्रतिष्ठा-नस्य खेद्जः" कहते हैं। जो सकल कर्मों के मलसे रहित हो चुके हैं वे ही आत्मा मोक्षसुखका अनुभव करनेवाले होते हैं, अर्थात् कर्म-मलीमस आत्मा उम मुखसे सदा बंचित ही रहा करते हैं। अप्रति-ण्ठान शब्दका अर्थ मोक्ष है। क्यों कि औदारिक आदि शरीरोंका अथवा कर्मोंका सद्भाव इस अवस्थामें नहीं रहता है। इस मोक्षका कि जो अव्यावाधसुख्यस्प है कर्मोंसे मिलन आत्मा अनुभव भी

પરાર્થનું જ અવલમ્ખન થાય છે આ વિષયને વિશેષ રીતથી સ્પષ્ટ કરવા માટે અત્રકાર—' मितिस्तत्र न ब्राहिका" કહે છે मितः—मननं मितः—વિચાર કરવાનું નામ મિત છે—આ મિતિરૂપ માનમિક વ્યાપાર કે જેમાં પદાર્થોના ચિન્તવન તરક માનસિક ધારા દોડની રહે છે તથા જેના ઔત્પત્તિકી આદિ ચાર ભેદ છે એ સ્પિહદશાના અનુભવ કરવાવાળી ખની શકતી નથી, કેમ કે તેવી દશાસા સકલ્પવિકલ્પરૂપ કલ્પનામાત્રના પણ અવસર નથી જે કર્માથી યુક્ત છે તેવા સાત્માઓને મુક્તિના લાભ થતા નથી—આ વાત ખતાવવા નિમિત્ત અત્રકાર ' ओज " ઈત્યાદી કહે છે. જે સકલ કર્મના મળથી રહિત ખનેલ છે ચેલા અત્યાઓ માશ મુખનો અનુભવ કરનાર હાય છે. અર્થાત—કર્મના મળથી વાત અતાવવા કર્મના મળથી રહિત ખનેલ છે ચેલા અત્યાઓ માશ મુખનો અનુભવ કરનાર હાય છે. અર્થાત—કર્મના મળથી ને કર્મીનો સાત્ર ભાવના ચાર્ય મેલ્લ છે કેમ કે ઓદારિક આદિ શરીરાનો અને કર્મીનો સરબાવ મેં સવસ્યામા રહેતા નથી. આ માલ કે જે અવ્યાખાધ—મુખ-સ્વરૂપ તે તેને મનુભવ કર્મોથી મિતન આત્માઓ કઈ રીતે કરી શકે. અવ્યાખાધ-

तत्र संकल्प - विकल्प - कल्पनामात्रस्यानवसरात् । कर्मसमन्वितस्य मोक्षगमनं न भवतीति दर्शयति—'ओज ' इति । ओजः=ओजोरूपः सकलकर्ममलरहितत्वेन ज्योतिःस्वरूपः, अपि च अप्रतिष्ठानस्य न विद्यते प्रतिष्ठानभौदारि-कादिशरीरस्य कर्मणां वा अवस्थितिर्यत्र सोऽप्रतिष्ठानो मोक्षस्तस्य मोक्षसुख-स्येत्यर्थः, खेदज्ञः=अनुभावुकः, तत्र विसलज्ञानसद्भावात् । अत्र खेदज्ञब्देनाऽनुभ-वरूपोऽथीं गृहाते। किश्व तदा स दीघीं=लम्बो न, हस्बो=बामनो न, वृत्तः=वर्तु-लाकारो न, त्र्यसः=त्रिकोणो न, चतुसः=चतुष्कोणो न, परिमण्डलः=संस्थानविशे-षवान् न, उपलक्षणात् सकलसंस्थानवर्जितः; एतच्च परिमाणमवलम्बय प्रोक्तम्, अथ वर्णमाश्रित्य कथयति-'न कृष्ण' इत्यादि-कृष्णो न, नीलो न, लोहितः=रक्तो न, हारिद्र:=पीतो न, शुक्क:=श्वेतो न; गन्धमाश्रित्योच्यते 'न सुरभी' त्यादि-कैसे कर सकते है। अन्याबाध खुखरूप मोक्षका अनुभव विना निर्मल ज्ञानके नहीं हो सकता। संसारी आत्माओं-मिलन जीवोंके इस निर्मल बोधकी प्रकटता है ही नहीं। इसकी प्रकटता तो उन्हीं के होती है जो कर्म-मल-कलंकसे निर्मुक्त हो चुके हैं। खेद्ज्ञ-शब्द घटक खेदका अर्थ यहांपर प्रकरणसे अनुभव रूप ग्रहण किया गया है। उस मुक्ति अवस्थामें रहने वाला आत्मा न दीर्घ-चिस्तृत होता है, न लम्बा होता है, न हस्व-छोटा होता है, न गोल होता है, न जिकोण होता है-न चतुष्कोण होता है, न परिमण्डल-गोल आकारवाला होता है, उपलक्षणसे और भी जितने आकार होते हैं उन आकारवाला भी नहीं होता है। यह आकार विषयके अधावका कथन परिमाणको छे कर किया है। अब वर्णको छेकर कथन करते हुए सत्रकार कहते हैं-कि सक्तिसें रहा हुआ आत्मा न काला होता है, न नीला होता है, न लाल होता है, न

સુખરૂપ માંક્ષના અનુભવ નિર્મળ જ્ઞાન વિના થતા નથી. સંસારી આત્માઓ— મલિન જવાને આ નિર્મળ બાંધની પ્રગટતા છે જ નહિ. આની પ્રગટતા તો એને જ થાય છે જે કર્મ મળકલ કથી નિર્મુક્ત થયા છે. ખેદર શખ્દમાં સ્થિત ખેદ શખ્દના અર્થ અહિં પ્રકરણથી અનુભવરૂપ મહેણ કરેલ છે. એવી સુક્તિ અવસ્થામાં રહેવાવાળા આત્મા ન દીઈ—વિસ્તૃત હાય છે, ન લાંખા હાય છે, ન નાના હાય છે, ન ગાળ હાય છે, ન ત્રિકોણ હાય છે, ન ચતુષ્કાણ હાય છે, ન પરિમંડળ એટલે ગોળાકારવાળા હાય છે, ઉપલક્ષણથી જેટલા પણ ખીજા આકાર હાય છે તે આકારવાળા પણ નથી. આ આકાર—વિષયના અભાવનુ કથન પરિણામને લઇ કહેલ છે, હવે વર્ણ આશ્રયે સ્ત્રકાર કહે છે કે સુક્તિમાં રહેલ આત્મા ન કાળા હોય છે, ન લીલા હાય છે, ન લાલ હોય છે, ન પીળા હોય છે, અને ન તો સંદેદ હાય છે, ત્યાં વિશુદ્ધ આત્મા

सुरभिगन्धः=सुगन्धवान् न, दुरभिगन्धः=दुर्गन्धवान् नः रसमाश्रित्य कथ्यते 'न तिक्त ' इत्यादि-तिक्तः=मरीचादिवत् न, कडुको निम्वादिवद् न, कषायः-हरीत-क्यादिवद् न, आम्लः=अम्लिकावद् न, मधुरो नः स्पर्श निषेधयति-न कर्कश ' इत्यादि-कर्कशः=कठिनो न, मृदुः=कोमलो न, लघुन, गुरुन, शीतो न, उणो न, स्निग्धः=चिक्कणो न, रूक्षः=रसरहितोऽपि न, कापोतः=कापोतलेक्यायुक्तो न, मध्यग्रहणादाद्यन्तग्रहणम् , तेन सकललेश्यारहित इत्यर्थः, यद्या-कायः=कायवान् न, न पीला होता है, और न सफेद ही होता है। वहां पर विशुद्ध आत्मा न अच्छी गंधवाला होता है, न दुर्गधवाला होता है, न मिर्च आदिकी तरह तिक्त रसवाला होता है, निम्व-नीम आदिकी तरह न कड़क रस वाला होता है, हरड आदिकी तरह न कषाय रखवाला होता है, इमली आदिकी तरह न आम्ल रसवाला होता है और न शकरकी तरह मीठे रसवाला ही होता है। इसी तरह वहां न कठोर स्पर्श होता है, न कोमल स्पर्श होता है, न लघु स्पर्श होता है, न भारी स्पर्श होता है, न शीत स्पर्श होता है, न उष्ण स्पर्श होता है, न स्निग्ध स्पर्श होता है, न चिकना स्पर्श होता है और न रूक्ष स्पर्श होता है। कापोतछेइया भी वहां नहीं होती है। छेइयाओंमें कापोतछेइया यह मध्यमें आई है, इस के ग्रहण से आदि और अन्तकी छेइयाओंका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिये यह समझना चाहिये कि वहांपर छओं छेऱ्याओंका सङ्गाव नहीं

है। वहां औदारिक आदि पांच शरीरोंमें से किसी भी शरीरका सद्भाव न

ન સારી સુગંધવાળા હોય છે, ન દુર્ગ ધવાળા હોય છે, મત્યા ઈત્યાદિની માફક ન તીખા રસવાળા હોય છે, લીમડા વિ ની માફક ન કડવા રસવાળા હોય છે, હર છે ઈત્યાદિની માફક ન ક્યાયરસવાળા હોય છે, આમલી ઇત્યાદિની માફક ન ખાટા રસવાળા હોય છે અને સાકરની માફક ન તો મીઠા રસવાળા હોય છે. આજ રીતે ત્યા ન કઠાર સ્પર્શ હોય છે, ન કામળ સ્પર્શ હોય છે, ન લઘુ સ્પર્શ હોય છે, ન ભારી સ્પર્ગ હોય છે, ન શીતળ સ્પર્શ હોય છે, ન ઉષ્ણુ સ્પર્શ હોય છે, ન ભારી સ્પર્ગ હોય છે, ન શીતળ સ્પર્શ હોય છે, ન ઉષ્ણુ સ્પર્શ હોય છે, ન વિનચ્ધ સ્પર્શ હોય છે, ન ચીકણા સ્પર્શ હોય છે, અને ન તો લખો સ્પર્શ હોય છે. કાપોતલેશ્યા પણ ત્યા નથી થતી લેશ્યાઓમાં કાપોતલેશ્યા મધ્યમા આવેલ હોવાથી એના ત્રહણથી આદિ અને અન્તની લેશ્યાઓનું પણ પ્રતા; થાય છે જેથી એ સમજવું જોઈએ કે એ સ્થળે છએ લેશ્યાઓના સ્દ્ભાવ નથી એ ઔદારિક આદિ પાચ શરીરામાંથી કોઈ પણ શરીરના સદ્દનાવ ન હોવાથી તેઓ અકાય બને છે કર્મ રૂપી બીજના સર્વથા પ્રક્ષય થઇ

न रुहः, रोहति=पुनः-पुनः पादुर्भवतीति रुहः=उत्पत्तिमान् न, कर्मबीजाङ्करस्य सर्वथा दग्धत्वात्, अत एव न 'सङ्गः '=सङ्गोऽस्यास्तीति सङ्गः=संयोगवान् न, सर्वसङ्गरहित इत्यर्थः । न स्त्री, न पुरुषः, नान्यथा=स्त्रीपुरुषत्वाभावान्तपुंसकोऽपि नेत्यर्थः । निषेधवाक्येरत्र वाङ्मनसयोरगोचरतया केनाांप रूपेण वक्तुमशक्य इति प्रतिपादितम् ।

होने से वे अकाय होते हैं। कर्मरूपी बीजके सर्वथा प्रक्षय हो जानेसे वे फिर मुक्तिसे इस संसारमें पीछे लौट कर नहीं आते हैं। जब उन्हें पुनः संसार दशा ही नहीं होती है तो इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध है कि वे किसी भी प्रकारके संयोगसे लिप्त भी नहीं होते हैं। उस अवस्थामें समस्त संयोगका उनके अभाव रहता है। उनके न स्त्रीलिङ्गका, न पुरुषलिङ्गका, और न स्त्री पुरुषके अभावस्वरूप नपुसक लिङ्गका ही सद्भाव होता है, वे अलिङ्ग होते हैं। यहां पर रूपादिक पौद्गलिक धर्मों के निषेध से यह बात जानी जाती है कि वे किस रूपमें हैं यह हम छद्मस्य न वचन से कह सकते हैं और न मनसे ही विचार सकते हैं। उनका स्वरूप छद्मस्य जीवों के मन और बचनके अगोचर है। जब यह बात है तो हम किसी भी स्वरूपसे उन्हें नहीं कह सकते हैं। वाणी और मन ये दोनों ही वस्तुएँ पौद्गलिक हैं, पौद्गलिकों से अपौद्गलिकका न पूर्णरूपसे वर्णन ही हो सकता है और न स्पष्टरूपसे विचार ही हो सकता है। शुद्ध स्वरूपको

જવાથી તે મુક્તિથી આ સંસારમાં કરી પાછા આવતા નથી. જ્યારે તેઓને કરી સંસારદશા નથી થતી તો એથી એ સ્પષ્ટ છે કે એએ કાઇ પણ પ્રકારના સંચાગથી લિપ્ત થતા નથી તે અવસ્થામાં સમસ્ત સંચાગના વિયાગ રહે છે. તેને ન સ્ત્રીલિંગના, ન પુરુષલિંગના અને ન સ્ત્રી પુરુષના અભાવ સ્વરૂપ નપુંસક લિંગના સદ્ભાવ અને છે. તેઓ અલિંગ હોય છે. આ સ્થળે રૂપાદિક પૌદ્દગલિંક ધર્મોના નિષેધથી એ વાત જણાય છે કે તેઓ કયા રૂપમાં છે તે, અમે છદ્મસ્થ છીએ માટે વચનથી ન કહી શકીએ અને ન તો મનથી વિચારી શકીએ. એનાં સ્વરૂપ છદ્મસ્થ જવાના મન અને વચનથી અગોચર છે. જ્યારે આ વાત છે તો અમે કાઇ પણ સ્વરૂપથી એને ઓળખી શકતા નથી. વાણી અને મન અને વસ્તુઓ પૌદ્દગલિક છે, પૌદ્દગલિકોથી અપૌદ્દગલિકોનું પૂર્ણ રૂપથી વર્ણન થઇ શકતું નથી. અને ન તો સ્પષ્ટરૂપથી વિચાર પણ થઇ શકે છે. શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણવા માટે શુદ્ધ અનુભવ જ કામ આપે છે. એટલે જેનું વાણીથી વર્ણન અને

किन्न परिज्ञः=सकलात्मप्रदेशैः सकलबस्तुतत्त्वस्य ज्ञाता, एवं 'संज्ञः' सं= सम्यग् जानाति=पञ्यतीति संज्ञः=अनन्तज्ञान-दर्शनादिसमन्वित इत्यर्थः, तत्स्वरूप-मुपमयाऽपि ज्ञातुमशक्यमित्याह—'उपमे 'त्यादि—उपमानम्=उपमा=साद्दश्यं न तत्र जाननेके लिये शुद्ध अनुभव ही काम देता है। अतः जिसका वाणीसे वर्णन और मनसे विचार तक भी नहीं हो सकता है उसका कथन भी कैसे किया जा सकता है यह स्वयं एक अनुभवगम्य बात है।

वे सिद्ध भगवान् केवल्रज्ञानके आवारक (दक्कन) ज्ञानावरणीय कर्मके सर्वथा विनाज हो जानेसे विशुद्ध समस्त आत्मप्रदेशों के द्वारा सकल वस्तुतत्त्वके ज्ञाता हैं, इससे उनका ज्ञान अनन्त है यह बात स्पष्ट हो जाती है। क्यों कि अनन्त पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान अनन्त हुए विना नहीं रह सकता, तथा अनंतज्ञानके हुए विना उन अनंत पदार्थोंका हस्तामलकवत साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। ज्ञानके पहिले दर्शन होता है, विना दर्शनके ज्ञानका सद्भाव नहीं साना गया हैं, इस लिये जब उनके ज्ञानमें अनन्तता है तो इससे यह भी युक्तियुक्त है कि उनका दर्शन भी अनंत है। इसी बातका बोधन "संज्ञ" इस पदसे स्त्रकारने किया है।

जड़ा—जिस प्रकार सांसारिक पदार्थोंका वर्णन किसी पदार्थकी उपमा देकर करनेमें आता है, उसी प्रकारसे सिद्धोंका वर्णन भी आप हमें उपमा दे कर समझा दीजिये ?

મનથી વિચાર પણ થતા નથી એનુ કથન પણ કેમ કરી શકાય, આ સ્વયં એક અનુભવગમ્ય વાત છે

આ સિદ્ધ ભગવાન કેવળગ્રાનના હાકણુર્પ ગ્રાનાવરણીય કમેના સદા વિનાશ ઘવાઘી વિશુદ્ધ સમસ્ત આત્મપ્રદેશા દારા સકલ વસ્તુતત્ત્વના ગ્રાતા છે; આથી તેનું ગ્રાન અનન્ત છે, આ વાત સ્પષ્ટ છે. કેમકે અનન્ત પદાર્થીના વિષય કરવાવાળા ગ્રાન અનંત થયા વગર રહેતું નથી, અને અન ત ગ્રાન થયા વિના એ અનન્ત પદાર્થીના હસ્તાકમલવત્ માલાત્કાર પણ થઈ શકતા નથી. ગ્રાનનાં પહેલાં દર્શન થાય છે, દર્શન વગર ગ્રાનના સદ્ભાવ માનવામા આવતા નથી. આ માટે જ્યારે એના ગ્રાનમા અનન્તના છે તો આથી એ પણ યુક્તિયુક્ત છે કે તેનુ દર્શન પણ અનન્ત છે. આ વતનું બાધન " મંદ્ર " આ પદથી સ્ત્રકારે કરેલ છે.

ગંકા.—જે પ્રકારે સાંસારિક પદાર્થીનું વર્ણન કોઈ પદાર્થની ઉપમા આપીને કરવામા આવે છે,એજ પ્રકારથી મિહોનું વર્ણનપણ અમાને ઉપમા આપી સમજાવાે? विद्यते। सिद्धस्वरूपं न केनाप्युपमातुं शक्यते । तस्य कीदृशी सत्तेत्याह-' अरूपि-णी'-त्यादि-तस्य युक्तात्मनः सत्ता=सद्भावः सा अरूपिणी=केनापि रूपेण वक्तुम-

उत्तर—कहना नो ठीक है, परन्तु उनके आगे यदि हमें कोई उपमा दृष्टिपथ होनी नो हस उसके द्वारा उनका वर्णन भी कर देते। परन्तु उनके आगे तो उपमा ही अस्त है, उनकी उपमा उनमें ही है। अतः '' उपमा तत्र न विद्यते " किसी भी पदार्थकी उपमासे हम उनके स्वरूपका कथन नहीं कर सकते हैं। वे अनुपमेय हैं।

राङ्गा—उनकी सत्ता कैसी है-उनके अस्तित्वका किसी भी रूपसे वर्णन हो सकता है?

उत्तर — "अहिषणी सत्ता" उनकी सत्ता अहिषणी है. अतः उनके अस्तित्वका वर्णन किसी भी हपसे नहीं हो सकता है। किसी भी हप से जिसका कथन न हो सके उसका नाम "अहिषणी" है। पहिले यह प्रकट ही किया जा चुका है कि सिद्धद्या हप, रस, गंध और स्पर्गादिसे रहित है। तथा हस्व, दीर्धत्वादिक धर्म उसमें सम्भवित नहीं होते हैं। ये सब पुद्गलके धर्म हैं। पुट्गल ही सृत्तिक हैं, वाकी द्रव्य असृत्तिक हैं। आत्मा भी कर्मवन्धकी द्यामें यद्यपि सृत्तिक माना गया है, परन्तु अपने निजस्बह्य अथवा सिद्ध अवस्थाकी अपेक्षा से वह असृत्तिक ही

ઉત્તર:—કહેવું તો ઠીક છે; પરતુ એની આગળ કદાચ અમને કોઈ ઉપમા દિષ્ટિપથ થાત તો અમે એનું વર્ણન પણ કરી દેત, પદા એની આગળ તે ઉપમાના જ અભાવ છે, એમની ઉપમા એમનામા જ છે. એટલે '' उपमा तत्र न विद्यते '' કાઈ પણ પદાર્થની ઉપમાથી અમે તેમના સ્વરૂપનું કઘન કરી શકતા નથી. એ ઉપમાથી પર છે.

શાંકા:—એમની સત્તા કેવી છે-એમના અસ્તિત્વનું કાંઈ રૂપથી વર્ણન થઇ શકે છે?

उत्तर—"अस्तिणी सत्ता " येभनी सत्ता यश्यी छे. येभना यस्ति त्वनुं वर्णुन डोर्ड येणु ३५शी धर्ड शहे निर्ध डेर्ड पणु प्रहारे केनु वर्णुन न धर्ड शहे तेनुं नाम " यश्यिष्ट्री" छे. पर्छे द्वां ये उत्तु छे डे— सिद्ध हशा ३५, २स. गंध यने स्पर्शादिधी रिटत छे तथा उद्भव, हीर्घत्वादिङ धर्म येभां संभवित धता नधी. या भधा पुद्गदना धर्म छे. पुद्गद क सूर्तिङ छे. णीक द्रव्य यसूर्तिः छे यात्मा पद् डर्मणंधनी हशामां सूर्तिङ मानवामा यावे छे. परंतु पेताना निकरवर्ष अध्या सिद्ध यवस्थानी अपेक्षाधी यसूर्तिङ क छे. येटेब अनृतिः यान्मानुं उद्स्वन्य यादि

गक्या, तत्र दीर्घत्वादि सकलविषयाऽप्रतिपादनातः; अपि च-अपदस्य=न विद्यते पदं स्थानमवस्थानिविशेषो यस्य सोऽपदस्तस्य, पदं-पद्यते=बुध्यते येनार्थस्तत्पदं =तद्वाचकः गठ्टः, तन्नास्ति। यः कश्चिद्भिधातुं योग्यो भवति स सर्व एव गट्डादिविषपयाभिधानेन वक्तुं शक्यो, न चायं तथेति तात्पर्यम् ॥ मू०६॥

है। अतः अमृत्तिक आत्माका इस्वत्वादिक रूप न होनेसे उनके द्वारा उस के अस्तित्वका वर्णन हो भी कैसे सकता है? अथवा "अरूपिणी" इस जब्दके द्वारा मुक्त आत्माकी सक्ता रूपरहित ही वर्णित हुई है, तो भी तद्विनाभावी रस, गंघ और स्पर्शका भी रूपके निषेध से निषेध हुआ ही समझना चाहिये।

"अपद्स्य पदं नास्ति" जिसका कोई पद्-स्थान अथवा अवस्थान विशेष नहीं है वह अपद है। जिसके छारा अथका बोध होता है वह पद है। अपदका वाचक कोई पद्-शब्द नहीं होता है। जो कहनेके योग्य होता है वही कहा जा सकता है। घटादिक पदार्थ घटादि शब्द द्वारा इस लिये प्रतिपादित होते हैं कि वे उन शब्दों द्वारा कहे जाने योग्य होते हैं। वाच्यवाचक भाव या प्रतिपाद्यप्रतिपादक भावसंबंध अपने योग्य पदार्थों में ही हुआ करता है, अन्यत्र नहीं। सिद्ध दशा अपद है; अतः इसका वर्णन करने वाला कोई, भी पद नहीं है। विशेष-यह सब कथन आत्माके शुद्ध स्वरूपकी दृष्टिसे निश्चयनयके अभिप्रायको छे कर ही किया गया समझना चाहिये। उनका वाचक कोई शब्द नहीं है इत्यादि कथन सर्वथा

રૂપ ન હોવાથી એની મારફત એના અસ્તિત્વનુ વર્ણુન પણ કઈ રીતે થઇ શકે? અથવા " अर्ह्मपणी" આ શખ્દ દ્વારા મુક્ત આત્માની સત્તા, રૂપરહિત જ કહે વામા આવી છે, તો પણ તેની સાથે જ રહેનાર રસ, ગ ધ અને સ્પર્શના પણ રૂપના નિષેધથી નિષેધ થયા જ સમજવા જોઈએ.

" अपदस्य पद नाम्ति" જેનુ કાંઈ પદ—સ્થાન અથવા અવસ્થાન વિશેષ નથી એ અપદ છે જેના ઢારા અર્થના બાધ શય છે એ પદ છે અપદના વાચક કાંઈ પદ—રાબ્દ નથી જે કહેવા યાગ્ય હાય છે એ જ કહેવાય છે ઘટાદિક પદાર્થ ઘટાદિ શબ્દથી આ માટે પ્રતિપાદિત હાય છે કે તે એ શબ્દો ઢારા કહેવાને યાગ્ય હાય છે વાચ્યવાગઠભાવ અથવા પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદક ભાવ સંમંધ પોતાના યાગ્ય પદાયોમાં જ હાય છે. અન્યમાં નહિ. સિદ્ધ દશા અપદ છે, આથી એનું વર્ણન કગ્નાર કોઈ પદ નથી વિશેષ—આ બધુ આત્માના વિશુદ્ધ રૂપની દૃષ્ટિથી નિશ્ચય નયના અભિપ્રાય લઈ ને કહેવાયું છે, એમ સમજવું જોઈ એ એનો વાચક કોઇ શબ્દ નથી

तदेव प्रकटयन्तुपसंहरति-'से न 'इत्यादि-

यहा—'न दीर्घ' इत्यादिना शब्दादिविदोषो निराकृतः पुनस्तत्सामान्य-निराकरणायाह—'से न ' इत्यादि।

मूलम्-से न सहे न रूवे न गंधे न रसे न फासे इच्चेव तिवेमि ॥ सू० ७ ॥

छाया-सनशब्दो नरूपं नगन्धो न रसो न स्पर्श इत्येविसति व्रवीमि ॥मृ०७॥ टीका—'स न' इत्यादि—स मुक्तात्सा न शब्दस्वरूपः. न रूपात्सकः, न

एकान्त रूपसे नहीं समझना चाहिये। अन्यथा वे सर्वथा अवक्तव्य होने से अवक्तव्य इस शब्द के झारा भी नहीं कहे जा सकेंगे. तथा रूप रस गन्धादिका निषेध भी वहां नहीं हो सकेगा। तथा इनके अभावात्मक-"रूपादि रहित हैं " इत्याकारक-योधके वे ग्राह्य भी नहीं होंगे। इस लिये यह सब कथन सिद्ध रवरूपकी पूर्ण दशाका वाचक कोई शब्द नहीं है इतने ही में चरिताथ समझना चाहिये॥ स्ट्६॥

इसी पूर्वोक्त विषयको पुनः प्रकट करते हुए सृत्रकार उसका "से न" इत्यादि सृत्रहारा उपसंहार करते हैं. अथवा—"न दीर्घः" इत्यादि पदों हारा उस अवस्थामें दीर्घत्वादि—विशेष—धर्मवाचक विशेष शब्दों की विषयनाका ही निषेध किया गया है, सामान्य रूपसे शब्दात्मकतादिका निषेध नहीं किया है; सो "से न" इत्यादि सृत्रहारा सामान्यरूपसे शब्दात्मकतादिका वहां निषेध करते हुए सृत्रकार कहते हैं—

वह मुक्त आत्मा न शब्दस्वरूप हैं, न रूपस्वरूप हैं, न गंधस्वरूप

આ કથન કોઇ એકાન્ત રૂપથી સમજવું ન જોઈ એ. અન્યથા એ સર્વથા અવક્તલ્ય હોવાથી અવક્તલ્ય આ શબ્દથી પણ કહી શકાય નહિ. તેમ રૂપ, રસ, ગંધ ઇત્યાદિના નિષેધ પણ ત્યાં થઇ શકે નહિ તથા એના અભાવાત્મક—' રૂપાદિ રહિન છે ' એવા બાધથી પણ એ માદ્ય નહિ થાય આ માટે સિદ્ધસ્તરૂપની પૂર્ણ દશાને વાચક કોઈ શબ્દ નથી—એટલામાં જ આ બધાં કથન ચરિતાર્થ સાર્થક સમજવું જોઇએ (સ્૦૬)

એ પૂર્વોકત વિષયને પુન: પ્રગટ કરતા સ્ત્રકાર એના " से ન" ઈત્યાદિ સ્ત્ર દારા ઉપમંહાર કરે છે. અથવા—" ન લીધ: " ઇત્યાદિ પદાથી એ અવસ્થામાં દીઘં-ત્વાદિ—વિશેષ—ધર્મવાચક વિશેષશખ્દોની વિષયતાના જ નિપેધ કરવામાં આવ્યા છે. સામાન્યરૂપથી શખ્દાત્મકતા આદિના નિપેધ નથી કર્યા. માટે "સે ન" ઈત્યાદિ સ્ત્રથી સામાન્ય રૂપથી શખ્દાત્મકતા આદિના ત્યાં નિપેધ કરતા સત્રકાર કહે છે—

की सुक्रत आत्मा न शण्डस्वरूप छे. न ता रूपस्वरूप छे, न गंधा

गन्धातमकः, न रसस्वरूपः, न रपर्शस्वरूपः, इत्येवं पूर्वीक्तस्वरूपेण स न शब्दादि-सामान्यरूपो नापि ति इशेपरूपः, शब्दादिपद्यतिनिमित्ताभावादेव केनापि मकारेण वक्तुं न जक्य इति भावः । 'इति व्रवीमि 'त्यस्यार्थस्तु प्रथमाध्ययनोक्तरीत्याऽ-वगन्तव्यः ॥ म्० ७॥

अध्ययनविषयोपसंहारः-

अस्मिन्नध्ययने च भोगविपयासक्त्ये व्रजन्नो मुनि, र्हि सादित्यनको निष्टत्तविपयासङ्गो मुनिः सम्मतः । निर्विण्गोऽप्यपरिग्रहो मुनिरसावेकाकिनो दुष्कृत-माचार्या हदसन्त्रिभाश्च परमत्यागश्च संवर्णितः ॥ १ ॥

॥ इतिश्री-विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पश्चदशभाषाकलितलेलित-कलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू-छत्रपति-कोल्हापुरराजपदत्त-" जैनशास्त्राचार्य "-पदभूपित-कोल्हापुरराजगुरु-शलब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पृज्य-श्रीघासीलाल-व्रतिविरचितायाम् आचाराङ्गस्त्र-स्याऽऽचारचिन्तामणिटीकायां लोकसाराख्ये पञ्चम-

मध्ययनं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

है, न रसस्वरूप है और न स्पर्शस्वरूप है। इस प्रकार वह न शब्द मायान्यस्वरप है और न रूप, रस और गंध आदि सामान्य स्वरूप हैं। जहां सामान्य धर्मका ही अभाव है वहां ति इशेष हस्वआदि विशेष-गःद्विपयता तथा नील, शुक्ल आदि विशेषहपता कैसे आ सकती है? अर्थात् नहीं आ सकती। इसिलिये सामान्य और विशेष रूपसे शहर आदि की प्रवृत्तिके निमित्तका अभाव होनेसे ही वह मुक्तद्शा किसी भी प्रकारसे कथन करनेयें नहीं आती है। "इति व्रवीमि " इन पटोका अर्थ प्रथम अध्ययनमें इक्त रीनिके अनुसार जान <mark>छेना चा</mark>हिये।म्०७।

છે. તે રસસ્વરૂપ છે, અને ને તો સ્પર્શ સ્વરૂપ છે આ પ્રકારે ને શેષ્દ સામાન્ય સ્વરૂપ છે. અને ને રૂપ. રસ તથા ગંધ આદિ સામાન્ય સ્વરૂપ છે. જ્યાં સામાન્ય ધર્મના જ અભાવ છે ત્યા અગ્ગળ દ્વાસ્ત્ર આદિ વિશેષશષ્દ્રવિષયતા તથા નીલ, શુકલ અદિ વિશેષરૂપતા કઇ રીને આવી શકે ? અર્થાત્ આવી શકતી નથી. આ મારે સામાન્ય અને વિશેષ રૂપથી ગળ્દ આદિની પ્રવૃત્તિના નિમિત્તના અભાવ होवाबी જ એ મુક્તદશ કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકાતી નથી "इति ब्रवीमि" आना અર્ધ પ્રધમ અધ્યયનમાં એ કહ્યા પ્રમાણે જાણી લેવા જોઇએ (સૃ०७)

॥ अथ षष्ठाध्ययनस्य प्रथम उद्देशः॥

उक्तं पश्चमाध्ययनं, तत्र लोकसाररूपसंयमस्य मोक्षस्य च स्वरूपं निगदितं, तयोः प्राप्तिर्हि मातापित्रादिसंगपितत्यागेन कर्मधूननेन च विना न भवतीत्युभयं वोधियतुभिदं धूताख्यमध्ययनं प्रोच्यते—

भूयते — अपनीयत इति भृतं – मातापित्रादिसंगः अष्टविधं कर्म च । तद् भून-नाईतया प्रतिपाद्यते यत्राध्ययने तदिष भूतं निगद्यते ।

छहा अध्ययनका प्रथम उद्देश।

पांचवां अध्ययन कहा जा चुका है। उसके अन्दर लोकमें सारभूत संयम और मोक्षका स्वरूप कहा गया है। संयम और मुक्तिकी प्राप्ति माता पिता आदि स्वजनोंके साथ ममत्वका त्याग और कमेंका विनाश किये विना नहीं होती है, इस कारण इन दोनों विषयोंको समझानेके लिये इस धूताख्यान का प्रारंभ किया जाता है।

मुमुक्षुजनों हारा जो दूर-परिवर्जित किया जाय वह धूत है। वह धृत माता पिता आदिका संग और अष्टविधकर्मस्वरूप है। क्यों कि मुमुक्षुओं हारा इनका ही परित्याग किया जाता है। इस अध्ययनमें इन दोनों विपयोंको धूनन-परित्यागके योग्य प्रतिपादित किया गया है। इसिलये इस अध्ययनका नाम भी "धूत" हो गया है।

છઠા અધ્યયનનાે પ્રથમ ઉદ્દેશ.

પાંચમા અધ્યયન કહેવાઈ ગયા છે, એ અધ્યયનમાં લાકમાં સારભૂત મંયમ અને માેલનુ સ્વરૂપ કહેવામાં આવેલ છે. સંયમ અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ, માતા પિતા આદિ સ્વજનાના મમત્વના ત્યાગ, કમાના વિનાશ કર્યા વગર થઇ શકતા નથી. આ કારણે આ બન્ને વિષયો સમજાવવા માટે આ ધૂતાખ્યાન અધ્યયનના પ્રારંભ કરવામાં આવે છે.

મુમુદ્ધજના દ્વારા જે દ્વર-પરિવર્જત કરવામાં આવે તે ધૃત છે. એ ધૃત માતા પિતા ઈત્યાદિનો સંગ અને અષ્ટિવિધકમેં સ્વરૂપ છે, કેમ કે મુમુક્ષુએા દ્વારા એના પરિત્યાગ કરવામાં આવે છે. આ અધ્યયનમાં આ ખન્ને વિષયોને ધૃનન-પરિત્યાગને યાગ્ય પ્રતિપાદિત કરવામાં આવેલ છે. આ માટે આ અધ્યય-નનું નામ પણ " ઘૃત " થઇ ગયું છે. धृतं द्विविधं द्रव्यभावभेदात् । तत्र द्रव्यधृतं वस्त्रपात्रादि, भावधृतमष्टविधं कर्म । उक्तश्च—

" जह मलमिलणं वत्थं, खारदन्वेण निम्मलं भवइ । तह संजमेण तवसा, कम्ममलं भवइ भावधुयं '' ॥ १ ॥ छाया--यथा मलमिलनं वस्त्रं, क्षारद्रन्येण निर्मलं भवति । तथा संजमेन तपसा, कर्ममलं भवति भावधृतम् ॥ १ ॥

अत्र भावधृननाधिकारः । अस्मिन्नध्ययने पश्चोद्देशाः सन्ति, तत्र प्रथमोद्देशे स्वजनसङ्गस्य, द्वितीये कर्मणां, दृतीये—उपकरणशरीरमसत्वस्य, चतुर्थे गोरवत्रयस्य, पश्चमे चोपसर्गमानापमानानां विधृननं प्रतिपाद्यिष्यते । तत्र स्वजनसङ्गपरित्याग-

धूत, द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है। वस्त्र और पात्रादिक द्रव्य धूत हैं। अष्टविधकर्स भाव धूत हैं। कहा भी है—

' जह मलमलिणं चत्थं ' इत्यादि—

जैसे मलसे मलिन हुआ वस्त्र, क्षार द्रव्य-सोडा सावुन आदिसे साफ किया जाता है उसी प्रकार आवस्वरूप कर्मरूपी मैल भी आत्मासे संयम और तपद्वारा घोया-साफ किया जाता है।

यहां पर भावधृतका अधिकार है। इसके ५ उद्देश हैं-१ प्रथम उद्देश में स्वजनके संगका, द्वितीय उद्देशमें कर्मीका, तृतीय उद्देशमें उपकरण और शरीर के ममत्वका, चतुर्थ उद्देशमें तीन गौरवोंका, और पंचम उद्देशमें उपमर्शे एवं सान और अपमानका धूनन प्रतिपादित किया है। इनमें सर्व प्रथम सूत्रकार स्वजनोंके साथ संगके परित्यागका वोधक प्रथम

ધૂત દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી છે પ્રકારનુ છે. વસ્ત્ર અને પાત્રાદિક દ્રવ્ય-ધૂત છે, અષ્ટવિધ કમે ભાવધૃત છે. કહ્યું પણ છે-" जह मलमलिण वर्त्य " ઇત્યાદિ.

જેમ મળથી ગ દું ખનેલ વસ્ત્ર ક્ષારદ્રવ્ય—સોડા સાખુ વગેરેથી સાક્ કર-વામાં આવે છે એ જ રીતે ભાવસ્વરૂપ કર્મ રૂપી મેલને પણ આત્માથી સચમ અને તપ દ્વારા ધાવા—સાક્ કરવામાં આવે છે.

અહીં ભાવધ્તનો અધિકાર છે. આના પાંચ ઉદ્દેશ છે. પ્રથમ ઉદ્દેશમાં સ્વજનના સંગનું. બીજા ઉદ્દેશમાં કર્મોનું, ત્રીજા ઉદ્દેશમાં ઉપકરણ અને શરી-રના મમત્વનું, ચાથા ઉદ્દેશમા ત્રણ ગૌરવનું. અને પાંચમા ઉદ્દેશમા ઉપસર્ગો અને માન તથા અપમાનનું ધૃનન પ્રતિપાદન કરેલ છે. આમાં સર્વ પ્રથમ સ્ત્રકાર સ્વજનાના સંગનો પરિત્યાગ કરવો જોઇએ આ સમજાવવા માટે પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારંભ કરે છે. આમાં સહુ પ્રથમ સ્ત્રકાર એ ખતાવે છે કે જે પદાર્થ જે સ્વરૂપથી અવસ્થિત

वोधकः प्रथमोद्देशः मारभ्यते । तत्रादौ यथाऽवस्थितसकलपदार्थतत्त्वज्ञा नरा एवा-ज्ञपमं धर्ममुपदेप्टुमईन्तीति वोधियतुमाह—'ओवुज्झमाणे ' इत्यादि ।

म्लम्-ओवुज्झमाणे इह माणवेसु अवखाति से णरे। जिस्स-माओ जातीओ सन्वओ सुपडिलेहियाओ भवंति, अवखाइ से णाणमणेलिसं ॥ सू० १॥

छाया—अवबुध्यमानः इह मानवेषु आख्याति स नरः । यस्येमा जातयः सर्वतः सुप्रतिलेखिता भवन्ति, आख्याति स ज्ञानमनीदृशम् ॥ सु० १ ॥

टीका—इह=अस्मिन् लोके मानवेषु=मनुष्येषु यः अववुष्यमानः=निरावरणज्ञानसङ्गावादात्मनः संसारस्य च यथार्थस्वरूपं सम्यग्जानन् अस्ति, स नरः=
अघातिकमचतुष्ट्यसङ्गावाद् मनुष्यदेशवस्थितः सन् अनीह्ज्ञम्=अनुपमम्—प्रशस्यतमं—सम्यगिति यावत् , ज्ञानम्=श्रुतचारित्रधर्मम् , अत्र ज्ञानमित्यनेन ज्ञानं ज्ञानकार्यं च उपलक्ष्यते; आख्याति=मनुष्येभ्यो वदतीत्यर्थः। तीर्थङ्करा एव सर्वज्ञाः
भवन्ति, अतस्तदुक्तः श्रुतचारित्रधर्म एव सम्यगिति भावः। यत्तु कुड्यादयोऽपि
उद्देशका प्रारंभ करते हैं। उनमें सबसे पहिले सूत्रकार यह बतलाते हैं
कि जो पदार्थ जिस स्वरूपसे अवस्थित हैं उन सकल पदार्थों को उसी
स्वरूपसे जाननेवाले मनुष्य ही अनुपम धर्मके कथन करनेके योग्य हो
सकते हैं। इसी वानको समझानेके लिये सूत्रकार कहते हैं—
"ओवुज्झमाणे" इत्यादि।

इस चराचर संसारमें जिन मनुष्योंको निरावरणज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है और इसीसे जो आत्मा एवं संसारके वास्तविक स्वरूपके ज्ञाता हुए हैं, वे मनुष्य अधातिया कमें के सद्भावसे मनुष्य द्यारीरमें स्थित हो कर ही सम्यक् ज्ञान और उपलक्षणसे उसके कार्यस्वरूप अनुपम सच्चे शुतचारित्ररूप धर्मके उपदेष्टा अन्य संसारी जीवोंके लिये होते हैं।

છે તે સકલ પદાર્થીને તે સ્વરૂપથી જાણવાવાળા મનુષ્ય જ અનુપમ ધર્મનું કથન કરવા યાગ્ય તની શકે છે. આ વાત સમજાવવા માટે સૂત્રકાર કહે છે-" ઓનુ-ક્ષમાળે " ઈત્યાદિ.

આ ચરાગર સંસારમાં જે મનુષ્યોને નિરાવરણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ ચૂકી છે અને એનાથી જે આત્મા તથા સંસારના વાસ્તિવિક સ્વરૂપના જાણકાર ખનેલ છે તે મનુષ્ય અઘાતિયા કર્મોના સદ્ભાવથી મનુષ્યશરીરમાં સ્થિત થવા છતાં સમ્યક્ષ્માન અને ઉપલક્ષણથી એના કાર્યસ્વરૂપ અનુપમ—સાગ્રા શ્રુતગ્રારિત્રરૂપ ધર્મના ઉપદેશક અન્ય સસારી છવા માટે થાય છે. તીર્થકરના સિવાય ધર્મના

धर्म वदन्तीति शाक्याः, यचवैशेषिका उल्हकभावेन पदार्थानामाविर्मावनं मन्यन्ते, तन समीचीनम्, धर्मनिरूपणं मनुष्यमन्तरेण न संभवति, सोऽिष यदि घातिकर्म-क्षये सित निरावरणज्ञानाऽऽविर्मावेन सर्वज्ञतामुपलभेत । एवंभूतः सर्वज्ञः स्वयं कृतार्थोऽिष प्राणिनां हिताय द्वादशिवधपषेदि धर्म निरूपयतीत्युपपद्यते। कथं जुनाम तीर्थङ्करके सिवाय धर्मका उपदेश अन्य छद्यस्थजन नहीं कर सकते हैं क्यों कि वे आत्मा और संसारके स्वरूपके वास्तविक ज्ञाता नहीं होते हैं।

भावार्थ— तीर्थद्धर ही धर्मोपदेशक होते हैं, क्यों कि वे सर्वज्ञ हैं। अतः तीर्थद्धरप्रणीत अतचारित्ररूप धर्म ही सच्चा है; अन्य छद्मस्थजन प्रणीत नहीं! शाक्य छोग जो यह कहते हैं कि कुडधादिक धर्मका निरूपण करते हैं। तथा अज्ञानी वैशेषिक जो यह कहते हैं कि पदार्थोंका आविभीवन उल्क्रभावसे ही हाता है, सो उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है; क्यों कि धर्मका निरूपण उस मनुष्यके विना संभवित नहीं होता है कि जिसने घातिया कर्मों के अभावसे केवछज्ञानकी प्राप्ति सर्वज्ञता प्राप्त न कर छी हो। घातिया कर्मों के विनाशसे केवछज्ञान की उद्भृति होती है और इसीकी उपलब्धिका नाम सर्वज्ञता है। जो सर्वज्ञ होते हैं वे कृतार्थ होते हैं, उनकी प्रत्येक इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं, संसारमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है जिसकी उन्हें चाहना हो। कृतकृत्य होने पर भी वे भव्य जीवों के पुण्यके उद्य एवं योगों के सद्भाव

ઉપદેશ ખીજા છદ્મસ્થજન કરી શકતા નથી, કેમ કે એ આત્મા તથા સંસારના સ્વરૂપના વાસ્તવિક જાણુકાર નથી હોતા.

ભાવાઈ—તીર્શં કર જ ધર્મા પદેશક હોય છે, કેમ કે એ સર્વ રૂ છે. એટલે તીર્શં કર પ્રણીત શ્રુત—ચારિત્રરૂપ ધર્મ જ સાચા છે; ળીજા છદ્મસ્થળન પ્રણીત નહિ! શાકચલાક જે એવું કહે છે કે કુટ્યાદિક ધર્મનુ નિરૂપણ કરે છે તથા અજ્ઞાની વૈશેષિક જે એવું કહે છે કે પદાર્થોના આવિર્ભાવન ઉલ્ફક્ષાવથી જ થાય છે. એમની આ માન્યતા ખરાખર નથી; કેમ કે ધર્મનું નિરૂપણ એવા મનુષ્યના વગર સંભવિત બનતું નથી કે જેણે ઘાતીયા કર્મોના અભાવથી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી ન હાય. ઘાતીયા કર્મોના વિનાશથી કેવલજ્ઞાનની ઉદ્દ્રભૃતિ થાય છે. અને એની ઉપલબ્ધિનું નામ સર્વજ્ઞતા છે. જે સર્વજ્ઞ અને છે તે કુતાર્થ હાય છે. એમની પ્રત્યેક ઇચ્છાએ નષ્ટ થઇ ગઇ હાય છે. સંસારમાં કોઇ પણ એવા પદાર્થ નથી દેખાતા જેની એમને ચાહના હાય. કૃતકૃત્ય હાવા છતાં પણ તેઓ ભળ્ય જ્વાને પુષ્યના ઉદય અને યાગાના સદ્લાવથી

जडस्वरूपः कुड्यादिः ज्ञानावरणीयाद्यप्टिविधकर्मपाशवद्धस्तिर्यक् प्राणी च सर्वज्ञवीत-रागसमकक्षतां प्राप्तुमहिति, योग्यधमेनिरूपणं कर्त्तुं प्रभवति ? । ननु किं तीर्थद्वर एव धर्ममाख्याति ? किम्रुतान्योऽपि ? इति शिष्यजिज्ञासा-

यामाह—' यस्येमा ' इत्यादि । यस्य=केविलनः श्रुतकेविलनश्र इमाः प्रत्यक्षभूताः जातय एकेन्द्रियादिजातयः सर्वतः=सर्वपकारैः स्रक्ष्मवादरपर्याप्तापर्याप्तरूपेः स्रम्निलिखिताः=अज्ञानसंशयविपर्याप्तनिराकरणेन यथार्थतो ज्ञाता भवन्ति, स नरः से समवसरण में प्राणियोंको हितावह उपदेश देते हैं—धर्मकी प्ररूपणा करते है । जब धर्मकी प्ररूपणा करना सर्वज्ञके आधीन है तब यह कौन सचितन प्राणी मान सकता है कि जड़ स्वभाव—अचेतन क्रुड्यादिक (मित्ति आदि) तथा अष्टविध कर्मरूपी पाशसे जकड़ा हुआ तिर्यश्र प्राणी सर्वज्ञकी समकक्षताको पानेके लायक हो सकता है ? अर्थात्— उससे योग्य धर्मकी प्ररूपणा हो सकती है ? या वह योग्य धर्मकी प्ररूपणा करनेके लिये शिक्तशाली हो सकता है ? कदापि नहीं।

तीर्थं इत प्रमु ही धर्मकी देशना देते हैं या और भी कोई देता है? इस प्रकार शिष्यकी शङ्काके निवारणार्थ "यस्येमाः" इत्यादि सूत्रांशकी प्ररूपणा करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि केवली और श्रुतकेवली भी धर्मकी प्ररूपणा करते हैं। क्यों कि उनके निर्देषि-संशय, विपर्धय और अनध्यवसायरहित ज्ञानसे वे प्रत्यक्षभूत एकेन्द्रियादिक ज्ञातियां सूक्ष्म, यादर, पर्याप्त और अपर्याप्तरूपसे भलीभांति जाने हुए होते हैं।

સમવસરણમાં પ્રાણીયાને હિતાવહ ઉપદેશ આપે છે—ધર્મની પ્રરૂપણા કરે છે. જયારે ધર્મની પ્રરૂપણા કરવી સર્વજ્ઞને આધીન છે ત્યારે એવા કર્યા સચતન પ્રાણી માની શકે છે કે જડસ્વભાવ અચેતન કુડ્યાદિક (ભીત આદિ) તથા અપ્ટિવિધકમેં રૂપી પાસથી જકડાયેલા તિર્યોચ પ્રાણી સર્વજ્ઞની સમકક્ષાતને મેળ-વવા લાયક ખની શકે છે? અર્થાત્—એનાથી યાગ્ય ધર્મની પ્રરૂપણા થઈ શકે છે? અર્થવા તે યાગ્ય ધર્મની પ્રરૂપણા કરવા માટે શક્તિશાળી ખની શકે છે? કદાપિ નહિ. (કોઈ કાળે નહિ)

તીર્ધ કર ત્રભુ જ ધર્મની દેશના આપે છે—અથવા બીજા પણ કોઈ આપે છે ? આ પ્રકારની શિષ્યની શંકાના નિવારણાર્થે " ચસ્ચેમા. " ઇત્યાદિ સ્ત્રાંશની પ્રરૂપણા કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે કેવલી અને શ્રુતકેવલી પણ ધર્મની પ્રરૂપણા કરે છે, કેમ કે નિર્દોષ—સશય, વિપર્થય અને અનધ્યવસાય રહિત જ્ઞાનથી એ પ્રત્યકામૃત એકેન્દ્રિયાદિક જાતીઓને સૂક્મ, બાદર, પર્ચાપ્ત અને અપર્ચાપ્તરૂપથી સારી રીતે જાણતા હાય છે.

केवली श्रुतकेवली च अनीहराम्=अहपर्न-सन्पद्ध मगस्तं हानं=श्रुतवारिवस् आक्लाति । तीथेद्भुराद्यश्रदुईरापूर्वधरोऽपि सर्वोत्तमं धर्महपदिरहोत्यर्थः । स्ट्र

म नीर्यङ्करः क्रयंभृतान् महुप्याहुन्दिक्तीति जिङ्गासायासार्-'से किहर्' इत्यादि।

रूप-से किट्टइ तेसिं समुहियाणं निक्तित्दं हाणं समा-हियाणं पन्नाणमंताणं इह मुत्तिमग्गं, एवमवि एगे सहावीरा विष्परिक्रमंति, पासह एगे विसायमाणे अणत्तपन्ने ॥ सू०२॥

छाया—स कीर्तयित तेषां समुत्थितानां निश्चिप्तदण्डानां समाहितानां प्रहात-यताम् इह मुक्तिमार्गस्, एवमपि एके महावीरा विषराक्रमन्ते. पर्यत एशान् विषीदतः अन्यत्रपञ्चान् ॥ स्०२॥

टीका-स तीर्थङ्करगणधरादिः, इह=अस्मिन् मनुष्यलोके सम्रात्यितानां-धर्माचरणार्थमुद्यतानां, निक्षिप्तदण्डानां=प्राणिहिंसानिरुत्तानां. समातितानाम्=अनन्य-

भावार्थ-यह पहिले जो नहा है कि तीर्थं प्रमु धर्मका उपदेश देते हैं? या कोई अन्य भी?: सो इस शिष्यकी आश्रद्धाका यह उत्तर है। इसमें यह बनलाया गया है कि तीर्थं इसके अतिरिक्त केवली और श्रुत-केवली-चतुर्दश पूर्वधर भी सर्वोत्तम इस श्रुतचारित्ररूप धर्मका भन्य जीवोंको उपदेश देते हैं॥ स्र०१॥

वे तीर्थं इर किस प्रकारके मनुष्यों को धर्मका उपदेश देते हैं इस प्रकारकी जिज्ञासाके होने पर सूत्रकार कहते हैं-" से किटह " इत्यादि।

वे तीर्थंडूर अगवान अथवा गणधरादि इस मनुष्य लोकमें ऐसे जीवों को सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्ररूप मुक्तिके मार्ग (धर्म)का उपदेश देते हैं जो धर्मके आचरण करनेके लिये उसत हैं,

ભાવાર્થ—આ પહેલાં જે કહું છે કે તીર્થકર પ્રભુ ધર્મના ઉપદેગ આપે છે ? અથવા બીજા પણ?, આ પૂર્વોક્ત શિષ્યની આશંકાના આ ઉત્તર છે. આમાં એ ખતાવાયું છે કે તીર્થકર સિવાય કેવલી અને શ્રુતકેવલી—ગતુર્દ શપૂર્વ પર પણ સંપૂર્ણ રીતે શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મના ભવ્ય જીવાને ઉપદેશ આપે છે.

એ-તીર્થકર મનુષ્યોને કયા પ્રકારના ધર્મના ઉપદેશ ગાપે છે, મા પ્રકારની જિજ્ઞાસા હોવાથી સૂત્રકાર કહે છે-" से फिट्टइ" ઈત્યાદિ.

એ તીર્ધ કર લગવાન અધવા ગળધરાતિક દેવ ગા મનુષ્ય લાકમાં ગવા જીવાને સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન અને અમ્યક્ ગારિત્રરૂપ ગુષ્ટિતમાર્ગ (ધર્મ) ના ઉપદેશ આપે છે જે ધર્મનું આચરણ કરવા માટે ઉત્સુક હોય છે. પ્રાણી

मनसां प्रज्ञानवतां=हेयोपादेयबुद्धिमतां मनुष्याणां मुक्तिमार्ग=सम्यग्दर्शनज्ञानचा-रित्ररूपं कीर्तयति=कथयति । एवं भगवता गणधरादिना वा मोक्षमार्गे पतिबोधिते सति एके केचिद् महावीराः कमिरिपून् विनाशियतुं संयमरणाङ्गणे विषराक्रमन्ते= विशेषेणात्मनः शक्ति प्रकटीकुर्वन्ति । एकान्=कांश्रित् मोहविवशान् कातरान् अन्य त्रमज्ञान् = भगवद्शने तरविषयसंलग्नोपयोगान् अतएव – विषीदतः = प्रियवियोगा-व्रियसंयोगेष्सितानवाप्तिमभृतिभिः पीड्यमानान् पश्यत, यद्वा-'अणत्तपन्ने' इत्यस्य - 'अनात्मप्रज्ञान् ' इतिच्छाया । आत्मने हिता प्रज्ञा-आत्मप्रज्ञा अविद्यमानाऽऽत्म-प्रज्ञा येपां ने अनात्मप्रज्ञाः, तान् विपीदतः=संयमाराधने श्रुथीभवतः-संयमं प्राणियोंकी हिंसाका जिन्होंने परित्याग कर दिया है, अपने धर्मकर्मके आचरणमें ही जिनका मन तछीन रहता है, और जो हेय और उपा-देयकी बुद्धिसे समन्वित हैं। इस प्रकार भगवान् वा गणधरादिकोंके हारा मुक्तिका मार्ग समझाये जाने पर भी कोई एक मनुष्य कर्मरूपी शत्रुओं को परास्त करने के लिये संयमरूपी युद्धांगणमें विशेषरूपसे अपनी शक्ति प्रगट करते हैं, कोई एक मोहसे कातर बने हुए अन्यन्न-स्त्री पुत्र आदि सांसारिक पर पदार्थोंमें-जो भगवान्की देशनासे बाह्य-भिन्न विषय हैं उनमें-फँसे रहते हैं और निरन्तर इष्ट-प्रिय-वियोग और अनिष्ट-संयोग नथा अभिलिषतकी अप्राप्ति आदिसे पीडित होते देखे जाते हैं। " अणत्तपन्ने " इसकी संस्कृत छोया " अनात्मप्रज्ञान् " भी है। इसका अर्थ होता है, कि जो आत्मप्रज्ञावाले नहीं है-अर्थात् आत्माकी हितकारक बुद्धिसे जो शृन्य हैं, अतएव संयमके पालनके लिये એાની હિંમાના જેમણે પરિત્યાગ કરેલ છે, પાતાના ધર્મકર્મના આગ્રરણમાં જેનુ મન તલ્લીન રહે છે, અને જે હેય અને ઉપાદેયની ખુદ્ધિથી સમન્વિત (યુક્ત) છે આ પ્રકારે ભગવાન અથવા ગણધરાદિકોદ્વારા મુક્તિના માર્ગ સમજાવવામાં આવ્યા છતા પણ કાેઈ એક મનુષ્ય કમેં રૂપી શત્રુઓને પરાસ્ત કરવામાં સંચમરૂપી યુદ્ધભૂમિમા વિશેષરૂપથી પાતાની શક્તિ પ્રગટ કરે છે. કોઈ એક માેહપાસમાં ળ ધાઈ ને સી પુત્ર આદિ સાંસારિક પદાર્થી કે જે ભગવાનની દેશનાથી બાદ્ય-ભિન્ન વિષય છે એમા ક્સાઈ રહે છે અને નિરંતર ઈન્ડ-પ્રિય-વિયાગ ત્યા અનિષ્ટ સંયોગ અને અભિલપિત અપ્રાપ્તિર્પ પીડાઓથી પીડિત થતા દેખાય છે " अणत्तपन्ने " આની સંસ્કૃત છાયા " अनात्मप्रज्ञान् " પણુ છે. આના અર્થ એ ધાય છે કે જે આત્મપ્રત્નાવાળા નથી અર્થાત્ આત્માની હિતકારક ખુદ્ધિથી જે શૂન્ય છે, अनण्व સચમના પાળવામા જે શિથિલ છે–એ તરફ જેની પ્રવૃત્તિ

पालियतुमभवृत्तान् पश्यत=अवलोकयतेत्यर्थः ॥ स्० २ ॥

किश्र-' से बेमि ' इत्यादि।

म्लम्—से बेमि, से जहानामए कुम्मे हरए विणिविद्वचित्ते पच्छन्नपलासे उम्मग्गं से नो लहइ॥ सू० ३॥

छाया—स ब्रवीमि, तद्यथानासकः कुर्मी हदे विनिविष्टचित्तः पलाशप्रच्छनः उन्मार्गे स नं लभते ॥ स्० ३ ॥

टीका—सः=भगवन्मुखादवगततत्त्वः अहं ब्रवीमि=अनात्मप्रज्ञस्य दृष्टान्तं कथयामि। तद्यथा नामकः—कश्चित् क्र्मः=कच्छपः, हदे=जलाशये विनिविष्टचित्तः= समासक्तमनाः, अपि च पलाशप्रच्छन्नः=ज्लेशवालनिलनीपत्रेराच्छादितः। सूत्रे तु प्राकृतलात् प्रच्छन्नशब्दस्य व्यत्ययेन प्रविनिपातः। उन्मार्गम्—ऊर्ध्वमार्ग-जलाद्-विहर्देशं न लभते, तथा सः=अनात्मप्रज्ञः उन्मार्गम्=ऊर्ध्वमार्ग-मोक्षमार्ग न लभत इत्यर्थः। यथा जलाशयसमासक्तलाज्जलशैवालकमलिनीपत्राच्छादितत्वाच्च कच्छपो हद एव तिष्टति न जलाद्वहिर्देशं प्राप्नोति, तथाऽनात्मप्रज्ञः संसारमहाहदे जो शिक्षल हैं—उस तरफ जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे देखे जाते हैं।सू०२।

तथा—" से बेमि " इलादि।

सूत्रकार कहते हैं कि मैं अनात्मप्रज्ञका दृष्टान्त कहता हूं। जिस प्रकार महाइद (द्रह) आदि जलाशयमें रहता हुआ कच्छप उसमें रहे हुए जल शैवाल और कमलपत्रोंसे दका रहने पर जलसे बाहर होकर-तट नहीं पाता है, उसी प्रकार जा अनात्मप्रज्ञ है वह भी जब तक संसार से बाहर नहीं होता तब तक मुक्तिके मार्गको प्राप्त नहीं करता है।

भावार्थ—जैसे जलाशयमें रहा हुआ कच्छप कि जिसकी भावना उससे बाहर निकलनेकी नहीं है, प्रत्युत उसीमें रहनेके लिये जिसका

સ્ત્રકાર કહે છે કે હું અનાત્મપ્રજ્ઞનું દેષ્ટાંત કહું છું. જે રીતે મહા હૃદ (દ્રહ) આદિ જળાશયમાં રહેનાર કાચળા તેમાં રહેલા જળ, સેવાળ અને કમળપત્રાથી ઢાં કેલ રહેવાથી ખહાર નીકળી કિનારો મેળવી શકતા નથી એ જ પ્રકારે જે અનાત્મપ્રજ્ઞ છે એ પણ જ્યાં સુધી સંસારથી ખહાર નથી થતા ત્યાં સુધી મુક્તિના માર્ગને મેળવી શકતા નથી.

ભાવાર્થ—જેવી રીતે જળાશયમાં રહેલા કાચળા કે જેની ભાવના ખહાર નિકળવાની નથી પણ તેમાં રહેવાને માટે જેનું મન આસક્ત છે અને તેમાં

નથી, એવા દેખાય છે. (સૂ૦૨) તથા—" से बेमि" ઇત્યાદિ!

विषयनिविष्टिचित्तत्वात् कर्मपटलाच्छादितत्वाच तत्रैव निमज्जन् अवतिष्ठते, न तु मोक्षमार्गे प्राप्नोतीति भावः।

यद्वा-उन्मार्गम्-ऊर्ध्वमार्गं विवररूपं न लभते। अयं भावः-कश्चिन्महाहदः शैवालाच्छादितो विविधजलचराश्रय आसीत्। तत्रैकदा तत्त्रदस्थजम्बृद्धक्षस्य सुपक्वं फलमेकं शैवालोपिर निपपात, येन शैवालमध्ये कच्छपग्रीवामात्रमाण विवरं संजातम् । अथ निजयुथपरिश्रप्टः कश्चित कच्छपो भ्राम्यन् शैवालमध्यगते विवरे स्व-चित्त आसक्त है और जो उसमें रहनेसे ही जल, शैवाल, कमिलनीके पत्रोंसे लिपटा रहता है, कभी भी वह इद (इह)से बाहर नहीं होता, प्रत्युत उसीमें मग्न रहता है, उसी प्रकार जो अनात्मप्रज्ञ हैं वे संसार स्वी महाइदमें विषयोंमें आसक्त तथा कम्पटलसे आवृत होनेके कारण इवते उत्तराते रहते हैं और मुक्तिके मार्गसे सदा वंचित वने रहते हैं।

अथवा-उन्मार्ग शब्दका अर्थ विवर (छिद्र) रूप अर्ध्वमार्ग है।
महाइदके कच्छपकी, तरह अनात्मपज्ञ जीव इस मार्गको नहीं पाते हैं।
जैसे कोई एक महाइद था। उसमें बहुत ज्यादा शैवाल-काई छाई हुई
थी। उसमें अनेक जलजन्तु रहते थे। उसके तट पर एक जामुनका बृक्ष
भी था, जो पके हुए फलोंसे लदालद भरा हुवा था। उसमेंसे एक
जामुन हूट कर उस महाइदकी शैवाल पर जा गिरा। उसके गिरनेसे
उस शैवालपटलमें कच्छपकी गरदन प्रमाण जितना एक छिद्र हो गया।
इसके कुछ समय बाद अपने समुदाय-साथियोंसे वियुक्त हुआ कोई

રહેવાથી જે જળ, સેવાળ, કમળપત્રોથી લપટાઈ રહે છે, કચારેય તે જળાશયથી ખહાર નથી નીકળતા, પણ તેમાંજ મગ્ન રહે છે. એ જ રીતે જે અનાત્મપ્રત્ર છે, તે સંસારરૂપી મહાદ્વદમાં વિષયામાં આસકત તથા કમ'થી ઘેરાયેલ હોવાને કારણે ડુખતા-અથડાતા રહે છે અને મુક્તિના માર્ગ થી સદા વંચિત ખને છે.

અથવા—ઉન્માર્ગ શખ્દના અર્થ વિવર (છિદ્ર) રૂપ ઉર્ધ્વમાર્ગ છે. મહા-દ્રદના કાત્રખાની માક્ક અનાત્મપ્રજ્ઞ છવ એ માર્ગને મેળવી શકતા નથી. જેમ કોઈ એક માટું જળાશય હતું. એમાં ઘણા જ સેવાળ—કીચડ જામેલ હતા. એમાં અનેક જળ—જંતુઓ રહેતાં હતાં. એના કિનારે એક જાંખુનું ઝાડ હતું જે પાકેલાં ફળાથી લચ્યું પચ્યું હતુ. તેમાંથી એક જાંખુ જળાશયમાં સેવાળ ઉપર જઈ પડ્યું. એના પડવાથી જામેલા સેવાળમાં કાચખાની ઢાંક આવી શકે એવું છિદ્ર પડ્યું. આના થાંડા સમય ખાદ પાતાના સાથી સમુદાયથી છુટા પડેલ એક કાચબા ત્યા આવી પહાંચ્યા. તેણે તે સેવાળના છિદ્રની અદર પાતાની ઢાંક कीयग्रीवां प्रवेदयोध्वेपदेशे चक्षः प्रचारं चक्रे । ततोऽसौ शरचन्द्रिकया शुक्लीकृते वहुतरतारकासमलंकृते गगनतले विद्योतमानं पूणचन्द्रमलोकयत् । तदवलोकनेन चातीव प्रमुदितस्य तस्य मनिस विचारः समुद्रपद्यतः, यदि मदीयबान्धवा एतत् स्वर्गसदृशमदृष्ट्यत् पञ्यन्ति ततः शोभनं भवेदित्येतद्वधार्यवन्धृनामन्वेषणार्थमितश्चेन्तश्च वस्त्राम । संप्राप्य च निजान् परिवारान् प्रनरिप तद् विवरं मार्गयितं सर्वतः पयटित स्म । जलाशयस्य तस्य विस्तीणतया तदुदकपाचुर्याच पुनरसौ तद् विवरं न लेभे । तद्वत् संसारहदे जीवकच्छपः कमेशेवालविवरादिह मनुष्यार्यक्षेत्रस्कुन

एक कछुवा घूमता २ वहां पर आ निकला। उसने उस शैवालके विवरमें अपनी ग्रीवाको निकाल कर अपरको देखना प्रारंभ किया तो क्या देखता है कि शरदकालीन चिन्द्रका-ज्योत्स्नासे शुभ्र एवं अनेक तारोंसे प्रकाशित आकाशमें पूर्ण चन्द्रमण्डल चमक रहा है। उसे देखकर वह चित्तमें अत्यन्त प्रसन्न हुआ और विचारने लगा-कि अहा! यह कितना सुरम्य दृश्य है। यदि मेरे समस्न बन्धुजन इस अदृष्ट पूर्व स्वर्ग जैसे सुन्दर प्रदेशको देखें तो बहुत अच्छा हो। ऐसा निश्चय कर वह अपने बन्धुओंकी खोजमें वहांसे निकला और इधर उधर घूम २ कर उनकी तपास करने लगा। जब वे सब उसे मिल गये तो वह उन्हें साथ छे कर उस विचरकी ओर चला, परन्तु वह जलाशय अधिक विस्तृत और अधिक पानीसे पूर्ण भरा हुवा था, इसलिये उसे वह विवर फिर न मिल सका। इसी प्रकार यह अनात्मप्रज्ञ जीवरूपी कछुआ भी इस संसाररूप इदमें पडा हुवा है और कर्मरूपी शैवालके विवरसे

કાઢી ઉપર જેવા માંડ્યું. તો શું જુએ છે કે શરદઋતુનો ચંદ્રની જયેત્સ્નાથી શુબ્ર અને અનેક તારાઓથી પ્રકાશિત આકાશ કે જેમાં પૃર્ણુ ચંદ્રમંડળ ચમકી રહ્યું છે. તે જોઇ મનમાં અત્યંત ખુશી ઉપજ અને વિચારવા લાગ્યા કે અહા! કેટલું સુરમ્ય દેશ્ય છે. જે મારા સમસ્ત અંધુજન આ અદેષ્ટપૂર્વ સ્વર્ગ જેવા સુંદર પ્રદેશને જુએ તો ઘણું સારૂં થાય. એવા નિશ્ચય કરી તે પાતાના સમુ-દાયની શાધમાં નીકળ્યો અને આડા અવળો કરી એની તપાસ કરવા માંડયો. જ્યારે અધા તેને મળી ગયા ત્યારે તે એ અધાને સાથમાં લઇ છિદ્રની તરફ ચાલ્યા; પરંતુ જળાશય ખૂબ મોટું હતું અને જળથી પ્રેપ્ રૂં લરેલ હતું આથી એને એ છિદ્ર કરી મળી શક્યું નહીં. આ જ રીતે અનાત્મપ્રત્ર જુવરૂર્વ કાચળા પણ સંસારરૂપી હદમાં પહેલ છે. અને કમેરૂપી સેવાળના વિવરમાં

लोतपत्तिसम्यवत्वपर्यन्तरूपं व्योमतलं प्राप्य मोहवशात् स्वजनचिन्तया भोगचिन्तया वा ततः परावृत्तः सन् पुनः संसारमहाहद एव पर्यटित न तु मोक्षमार्गं लभते। तस्माद् भवशतसहस्रदुर्लभं कर्मविवरभूतं सम्यक्तं लब्ध्वा नैव तत्र प्रमादः कार्य इति ॥ स्० ३॥

अनात्मप्रज्ञानामन्यमपि दृष्टान्तमाह—'भंजगा ' इत्यादि ।

मूलम्—भंजगा इव संनिवेसं णो चयंति, एवं एगे अणेग-रूवेहिं कुलेहिं जाया, रूवेहिं सत्ता कल्लुणं थणंति, णिदाणतो ते ण लभंति मोक्खं॥ सू०४॥

छाया-भञ्जका इव सन्निवेशं नो त्यजन्ति, एवमेकेऽनेकरूपेषु जाताः, रूपेषु सक्ताः करुणं स्तनन्ति, निदानतस्ते न लभन्ते मोक्षम् ॥मू० ४॥

मनुष्यपर्याय, आर्यक्षेत्र, सुकुलमें जन्म और सम्यक्त्वका लाभरूप च्यो-मतल (आकाश) की प्राप्ति कर मोहके वदासे अपने सगे सम्बन्धियों की एवं भोगोंकी चिंतामें फॅस कर उन सब प्राप्त हुए शुभ अवसरोंको च्यर्थ गवां देता है, और संसाररूपी महाइद्में ही परिभ्रमण करता रहता है। वहांसे वह अपने उद्धारके मार्गकी ओर नहीं बढता है-मोक्षके मार्गको नहीं पाता है। इसलिये सूत्रकार शिक्षा देते,हैं कि-हे शिष्यजन! सम्यक्त्वको कि जिसकी प्राप्ति इस जीवको हजारों भवोंमें भी दुर्लभ है और जो कमेंका विवरभूत है, उसे प्राप्त कर फिर उसकी रक्षा करने में प्रमाद करना उचित नहीं है। ग्रु०३॥

अनात्मप्रज्ञोंके ऊपर और भी दृष्टान्त सूत्रकार प्रकट करते हैं-

મનુષ્યપર્યાય, આર્ય ક્ષેત્ર, સુકુળમાં જન્મ અને સમ્યક્ત્વના લાભરૂપ ત્યોમતળ (આકાશ)ની પ્રાપ્તિ કરી માહના વશ થઈ પોતાના સગા—સંળ ધીઓની અને લોગોની ચિતામાં ક્તાઈ એને પ્રાપ્ત થયેલા ળધા સુઅવસરને ત્યર્થ ગુમાવી દે છે અને મસારરૂપી મહાદ્વેદમા જ પરિભ્રમણ કરતા રહે છે એમાંથી એ પોતાના ઉદ્ધારના માર્ગની તરફ વધી શકતા નથી, મોક્ષના માર્ગને મેળવી શકતા નથી. માટે સ્ત્રકાર શિક્ષા દે છે કે હે શિષ્યજન! સમ્યક્ત્વ કે જેની પ્રાપ્તિ હત્તરા ભવમાં પણ આ છવને દુર્લભ છે અને જે કમેના વિવરભૂત છે, એને પ્રાપ્ત કરી તેની રક્ષા કરવામાં પ્રમાદ કરવા ઉચિત નથી. (સૂ૦૩) અનાન્મપ્રસો અગે બીર્સ દ્વારા સ્ત્રકાર પ્રગટ કરે છે—" મંત્રના દ્વ" ઇત્યાદિ.

टीका=इव=यथा भञ्जकाः=इक्षाः सिन्नवेशं=स्वनीयं स्थानं न त्यजन्ति=कर्म-परतन्त्रतया स्थावरत्वमासाद्य नापसरन्ति। एवम्=अनेन प्रकारेण एके=अनात्मप्रज्ञाः, अनेकरूपेषु=उच्चावचेषु कुलेषु=उप्रभोगादिषु श्वपाकादिषु च जाताः, रूपेषु=रूपादि-विषयेषु सक्ताः=गृद्धिमापनाः करुणं=सदुःखं स्तनन्ति=विलपन्ति, तथाहि— "किमिदमचिन्तितमसद्दशमनिष्टमतिकष्टमनुपमं दुःखम् । सहसैवोपनतं मे, नैरिय-कस्येव सन्त्वस्य " ॥ १ ॥ इति ।

जैसे वृक्ष स्थावरनामकर्मके उद्यकी परतन्त्रतासे स्थावरपर्यायकी प्राप्तिसे अपने स्थानको नहीं छोड़ते हैं इसी प्रकार जो अनात्मप्रज्ञ जीव हैं वे भी उग्रभोगादि उच्च एवं चण्डाल आदि नीच कुलोंमें उत्पन्न होकर रूपादिक पंच इन्द्रियोंके विषयों में अत्यन्त गृद्ध हो बुरी तरह चिल्लाते हैं—कहते हैं कि जिस प्रकार नारकी अचिन्तित असदृश अनुपम अनिष्ठ और अतिकष्टप्रद दुःखोंको सहसा भोगते रहते हैं उसी प्रकार मेरी भी यही हालत है। इस प्रकारके ये दुःख मेरे उपर कहांसे आ कर दूट पडे।

दु:खोंको भोगते हुए भी वे अनात्मप्रज्ञ जीव इनके मूलकारण कमेंीसे वियुक्त नहीं होते हैं। यदि ऐसा ही होता कि जिन कमेंिक उदय में जिनका फल भोग लिया जाय ऐसे कर्म यदि नष्ट हो जाते या उनसे उनका छुटकारा हो जाता तो यह बात मानी ज नक्ती थी कि उन विन्तु ते=अनात्मप्रज्ञाः निदानतः=दुःखस्य मूलकारणतः-कर्मत इत्यर्थः, मोक्षम्=वियोगं न लभन्ते, तपःसंयमानासेवनेन कर्मवन्धापगमं न प्राप्तुवन्तीत्यर्थः।

अयं भाव: -यथा दृक्षाः शीतवातातपच्छेदनभेदनशाखाकपणमोटनभञ्जनादि-नानाविधोपद्रवान् सहमाना अपि स्थावरनामकर्मोदयात्स्वस्थानतो विधुक्ता न न भवन्ति, तथा - अनात्मश्रज्ञास्तनयवनिताभिस्तिरस्कृता अपि विविधाधिव्याधिप-रिग्रस्ता अपि, राजपुरुपतस्करादिभिः सर्वस्वापहरणपुरस्सरं छिण्ठिता अपि, मातापितपुत्रकलत्रादिभिर्वियुक्ता अपि, 'मधुविन्दु ' न्यायेनाल्पसुखदुरन्तदुःखपिर-पूरितगृहस्थभावमपरित्यजन्तः सकरुणं विलपन्ति, किन्तु सकलदुःखानुपङ्गनिव-न्धनकर्मवन्थतो वियुक्ता नैव भवन्तीति ॥ सु० ४ ॥

कमें भि उसकी मुक्ति हो चुकी; परन्तु ऐसा तो होता नहीं है; क्यों कि फल भोगनेसे कमें का सर्वथा विनाश नहीं होता है, प्रत्युत तण और संयम की आराधनासे ही जीव कमें भि छुटकारा-मुक्ति पाता है। अनात्मप्रज्ञ मुक्तिके कारणोंसे परे रहते हैं। मोक्षके साधनोंका सेवन-आचरण नहीं करते, अतः कर्मवन्धसे रहित भी नहीं हो सकते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार वृक्ष, शीत, वायु, धूप, छेदन, भेदन, शाखा का खेंचना, उसका मोडना और काटना आदि अनेक प्रकारके उपद्रवों को सहते रहते हैं, तो भी स्थावरनामकर्मके उदयसे वे अपने गृहीत स्थान से जुदा नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार अनात्मप्रज्ञ जीव भी पुत्र-स्त्री आदिकोंसे तिरस्कृत होते हुए भी अनेक प्रकारकी आधिव्याधियोंको झेलते हुए भी राजपुरुष एवं चौर आदिके छारा सर्वस्वहरणपूर्वक सूटे गये होने पर भी, और तो क्या; माता, पिता, पुत्र और स्त्री आदिकोंसे

તો ખનતું નથી, કેમ કે ફળ ભોગવવાથી કર્મોના સવ થા વિનાશ થતા નથી; તપ અને સંચમની આરાધનાથી જ જીવ કર્માથી મુકિત મેળવે છે અનાત્મપ્રશ્ મુક્તિના કારણથી દ્વર રહે છે માેક્ષના સાધનાનુ સેવન—આગ્રરણ કરતા નથી માટે કર્મ બન્ધાથી રહિત પણ થતા નથી.

ભાવાર્થ—જે પ્રકારે વૃક્ષ, શીત, વાયુ, ધૂપ, છેદન, ભેદન, ડાળને ખેંચવું કે તેને તોડવી, મરડવી આદિ પ્રકારના ઉપદ્રવાને સહ્યા કરે છે, તો પણ સ્થાવરના મકર્મના ઉદયથી પોતાના સ્થાન ઉપરથી હૃટી શકતું નથી આ જ રીતે અનાત્મપ્રત્ન છવ પણ પુત્ર—સ્ત્રી ઇત્યાદિથી તિરસ્કૃત થતા હોવા છતા, અને ક પ્રકારની આધિ—ત્યાધિઓમા રીખાતા, રાજપુર્ષ અને ત્રોર વગેરેથી સર્વસ્વ લુંટાઈ જવા છતા પણ, માતા, પિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી ઇત્યાદિથી અલગ

अनात्मप्रज्ञानां तेषु तेषु कुलेषु जन्म कस्मै प्रयोजनाय भवती ? ति जिज्ञा-सायामाह—' अहे 'त्यादि ।

म्लम्-अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताए जाया ॥सू०५॥

छाया-अथ पश्य तेषु कुलेषु आत्मत्वाय जाताः ॥ सू० ५ ॥

टीका-अथ हे शिष्य ! त्वं पश्य, अनात्मप्रज्ञास्तेषु=उच्चावचेषु कुलेषु आत्म-त्वाय=आत्मकृतकमिविषाकानुभवाय जाताः=जन्म प्राप्ताः नानाविधदुर्दशापन्ना भव-न्ति, अतः श्रुतचारित्रधर्माराधनमेव श्रेयस्करमिति ॥ मू०५॥

वियुक्त होते हुए भी, मधुबिन्दुकी प्राप्ति करनेके लिये लोलुपी बने हुए मनुष्यकी तरह, अल्प सुख और दुरन्त दुःखोंसे परिपूर्ण गृहस्थभावको नहीं छोड़ते हैं और दुःखोंसे दुःखित होते रहते हैं, तो भी समस्त दुःखोंकी परम्पराका प्रधान कारण जो कर्मबन्ध है उससे वियुक्त नहीं होते हैं।। सू० ४॥

अनात्मप्रज्ञोंका उन २ कुलोंमें जन्म किस प्रयोजनके लिये होता है इस प्रकारकी जिज्ञासामें सूत्रकार कहते हैं—'' अह पास '' इत्यादि।

सूत्रकार पूर्वोक्त जिज्ञासाका समाधान करने निमित्त शिष्यजनसे कहते हैं कि हे शिष्य! अनात्मप्रज्ञोंका जो उच्च नीच कुलोंमें जन्म होता है वह उनके द्वारा पूर्वमें किये गये कमें के विपाकके अनुभव करने के लिये होता है। कमें कि वे कठिनतर विपाकोंको भोगते हुए अनेक प्रकारकी दुर्दशाओं से गृहीत होते रहते हैं। इसलिये इन दुःखों से छटकारा पानेका इलाज एक यही है कि श्रुतचारित्रक्ष धर्मका आराधन

પડી જવા છતાં પણ, મધુબિન્દુની પ્રાપ્તિ કરવા લાેલુસ બનેલા મનુષ્યની માફક, અલ્પ સુખ અને અગણિત દુઃખોથી પરિપૂર્ણ ગૃહસ્થભાવને છાેડતા નથી. અને દુઃખાેથી દુ.ખિત થતા રહે છે, તા પણ સમસ્ત દુઃખાેની પરમ્પરાનું કારણ જે કમેં બન્ધ છે એનાથી છૂટો થઈ શકતા નથી. (સ્૦૪)

અનાત્મપ્રજ્ઞોના તે તે કુળોમાં જન્મ ક્યા પ્રયાજનથી થાય છે? આ પ્રકારની જિજ્ઞાસામાં સૂત્રકાર કહે છે. "अह पास" ઇત્યાદિ!

સ્ત્રકાર પૂર્વેકિત જજ્ઞાસાનું સમાધાન કરવા નિમિત્ત શિષ્યજનથી કહે છે કે હે શિષ્ય! અનાત્મપ્રજ્ઞોના જે ઉચ્ચ નીચ કુળોમાં જન્મ થાય છે તે એના દ્વારા પૂર્વનાં કરેલાં કર્મોના વિપાકના અનુભવ કરવા માટે થાય છે. કર્મોના એ કહિનતર વિપાકોને ભોગવતાં એ અનેક પ્રકારની દુઈશાઓથી ઘેરાઈ જાય છે. આ માટે એ દુ:ખાથી છુટકારા મેળવવાના ઈલાજ એક આ જ છે કે स्वकृतकमींद्याद् विविधरोगादिकं प्राप्तवन्तीत्याह-'गंडी ' इत्यादि।
मूलम्-गंडी अहवा कुट्टी, रायंसी अवमारियं।
काणियं झिमियं चेव, कुणियं खुज्जियं तहा।। १॥
उदिरं च पास मूयं च, सूणियं च गिलासिणिं।
वेवयं पीढसप्पं च, सिलिवयं महुमेहणिं॥ २॥
सोलस एए रोगा, अक्खाया अणुपुव्वसो।
अह णं फुसंति आयंका, फासा य असमंजसा॥३॥
मरणं तेसिं संपेहाए, उववायं चवणं च नचा।
परिपागं च संपेहाए, तं सुणेहजहा तहा॥॥॥स्०६॥

छाया-गण्डी अथवा कुष्ठी, राजांसी अपस्मारिकः ।
काणत्वं झिम्मियं चैव, कुणित्वं कुञ्जत्वं तथा ॥ १ ॥
उदारिणं च पश्य मूकं च, श्रुनिकं च ग्रासिनम् ।
वेपकं पीठसर्पिणं च, क्लीपदिनं मधुमेहिनम् ॥ २ ॥
पोडशैते रोगा आख्याता अनुपूर्वशः ।
अथ तं स्पृशन्ति आतङ्काः, स्पर्शाश्वासमञ्जसाः ॥ ३ ॥
मरणं तेपां संप्रेक्ष्य, उपपातं च्यवनं च ज्ञात्वा ।
परिपाकं च संप्रेक्ष्य, तच्छृणुत यथा तथा ॥ ४ ॥ स्रू० ६ ॥

टीका-सक्छदुःखनिदानस्य कर्मणः सद्भावे कर्मणो वैचित्र्यादनेकरूपा अव-किया जायः कारण कि जगतमें जीवोंका कल्याण करनेवाली यही एक वस्तु है॥ स्० ५॥

अपने किये हुए कमेंकि उद्यसे जीव अनेक प्रकारके रोगादिकोंको भोगते हैं; इसे प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-"गण्डी" इत्यादि।

कर्म संकल दुःखंके कारण है। इसीलिये उनके विचित्र उद्यमें जीव अनेक प्रकारकी अवस्थाओंका अनुभव करते हैं। इसी विषयको

શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનુ આરાધન કરે, કારણ કે જગતમાં જીવાનું કલ્યાણ કરનાર આ એક જ વસ્તુ છે (સૂ૦૫)

પાતાના કરેલા કર્મોના ઉદયથી જીવ અનેક પ્રકારના રોગાદિકને ભોગવે છે. અને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે " નંહી " ઇત્યાદિ !

કર્મ સકળ દુ ખનું કારણ છે. આ માટે એના વિચિત્ર ઉદયમાં છવ અનેક પ્રકારની અવસ્થાઓના અનુભવ કરે છે. આ વિષયને પૂર્વેક્ત ગાથાઓમાં સૂત્ર-

· अनुभवन्ति वाणिनः । तद् यथा-कर्मविषाकोदयात् कश्विद् गण्डी=गण्डभा-नेगयुक्तः, अवहा-कश्चित् कृष्टी=कृष्टरोगी, तथा-कश्चित्-राजांशी=राजयहम-:= अयरोगा = := तथा कश्चित् अपस्मारिकः = अपस्मार्रोगशुक्तः - सृगीरोगी, ा कस्यचिन्-काणत्वस्=अक्षिरोगः, तथा-कस्यचित् शिक्मियं-जहता, तथा यचित् छुप्तिः=नर्भाधानदोपात् एकचरणे हरवता एकपाणी न्यूनता वा-गङ्गत्वम् , तथा इस्यचित् कुञ्जत्वं=मातापितृशोणितशुक्रदोषेण गर्भस्थायस्थाया-नचमानः कुन्जरोगः। तथा-हे शिष्य! त्वं कंचित्-उदिश्णं=छदरशेशिणं परुथ। n-कंचिन्मृक्स्=अव्यक्तवाचं पश्य, तथा-कंचित्-श्रुनिकं=शोफरोणशुक्तं पश्य, ग-ग्रासिनं=मस्सङरोगिणं पस्य । तथा-वेषकं=कम्परोगसुकं पश्य । तथा-उसिपंणं=पीठसर्रोगिणं-हस्तगृहीतकाष्ठेन संसरणशीलं पङ्गुविशेषं पश्य। ॥-इलीपदिनं=हस्तिपदरोगयुक्तं पच्य, तथा- मधुमेहिनं=गधुमेहरोगगुक्तं पद्य। र पूर्विक्त गाधाओं में स्वकारने प्रकट किया है। ये कएते हि कोई जाव कर्ग विपाकसे १ गण्डमाला रोगसे पीडिन रहता है, कोई २ कुटी होता , कोई ३ राजयक्ष्मासे-क्ष्यरोगसे दुःग्वी होता है, कोई ४ अपरगार-गीरोगसे अक्रान्त रहता है, कोई५ काणा होता है, किमीगें ६ जहता होती । किसीके ७ कुिता-हीनाइता होती है-गर्भाधानके दें। पसे एक पेरगें था : क हाथमें न्यूनताका नाम हीनाइना है। कोई ८ कुनडा होता है। माता ाताके शोणित शाक दोपसे गर्भकी अवस्थामं यह गेग जलाहा होता है। ोई पेटके ९ रोगी हैं, कोई १० गुंगे है, किसीक ११ सनानगा है, किसी ो भस्मक १२ ज्याधि है, किमीको १३ कंपरोग है, कोईक १४ पीठ-र्षिका रोग है, इस गेगक रोगी काहकी चिरेषा पनवा कर लनके महारे । चला करते हैं, ये एक नगहके पंगु कहलाते हैं । किसीके १५ इतिएक ोग होता है। इस रोगर्स रोगीका पर हाथांक पर देखा ४७० है કારે પ્રગઢ કરેલા છે. કાંઈ છવ કર્મના વિષાકથી ગળડવાલા ગળથી જેલિક કર્ફ છે. કાંઈ કાંઢના ભાગ મને છે, કાંઇ રાજવદમાં—ક્ષય ગળથી ક્રામી કર્ફ કોઇ આપરમાણ-મૂળી ગાળથી આકંદ કે છે, કોઇ કાર્ણા માને છે, કે કંગ જોન હોય છે, કાંઇના ભાળ ઉપાંગામાં ખામી હોય છે, કાંઈ કુલાઇ હેમ્ય માર્ક પેટના રાળી હોય છે, કાઈ મુંગા હોય છે, કોઈને છાક (માર્યન કર્યન हे, हाई न बाला व्याधि हार्य है, हाई न स्थाहित है जा, तह के है जा है રામ દાય છે, જે આપના રાગી લાકલની લોઈન સહારે કરે છે. પ્રકારના પાંચવા કહેવાય છે, કેઈને હલાવાડાના રેમ લાગ કે નાઇને રહે

एते पोडग रोगाः अनुपूर्वगः=अनुक्रमेण आख्याताः=कथिताः । अथ=अनन्तरम् आतङ्काः=गीद्यं जीवितहारिणः श्लादयो व्याधिविशेषाः, स्पर्शाश्च गाढमहारादि-जनिताः दुःखविशेषाः असमञ्जसाः=क्रम-योगपद्य-निमित्ता-निमित्तोत्पन्नाः स्पृष्न-

जाना है, किसीके १६ मधुमेह हो जाता है, इस रोगके रोगीकी पेशाव शहद जैसे रंगकी होनी है और उसमें कीडियां लगने लगती हैं। ये १६ रोग जो यहां यथाक्रमसे वतलाये गये हैं, ये सब अशुभ कमें कि उदयके फल विशेष हैं। कमें किं उदयमें जीवोंकी और भी क्या २ अवस्थाएँ होती हैं इन्हें "अथ ते सृशान्ति" इत्यादि श्लोकसे प्रकट करते हैं। कोई २ ऐसे भी रोग होते हैं कि जिनमें जीवनका शीध ही अन्त हो जाता है: जैसे उद्रशल वगैरह। गाढ प्रहार आदिसे उत्पन्न हुए दु:खोंका नाम रपर्श है। जिन रोगोंमें निमित्त चाहे क्रमसे मिलें चाहे अक्रम-एकसाथ मिलें, अथवा क्रम और अक्रमसे वे न भी मिलें: ऐसे क्रमिक और अक्र-मिक निमित्त और अनिमित्तोंसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाम असमंजस है। ये भी अशुभोद्यसे ही जीवोंके होते हैं।

शङ्का—अशुभोद्य ही उन रोगोंकी उत्पत्तिका निमित्त है, फिर अनिमित्तसे भी असमंजस रोगोंकी उत्पत्तिका कथन आपका ग्राह्य कैसे माना जा सकता है?

उत्तर—यहां वाद्य कारणोंकी उपस्थिति और अनुपस्थितिकी अपेक्षा

પ્રમેહ થઇ જાય છે, આ સાળ રાગ જે યથાક્રમથી અહીં ખતાવ્યા છે આ ખધા અશુભ કર્માના ઉદયના ફળ છે કર્માના ઉદયમાં જીવોની ખીજી પણ શું શું અવસ્થાઓ ખને છે એને " अय ते स्पृशन्ति" ઇત્યાદિ શ્લાકથી પ્રગટ કરે છે.

કાઈ કાઈ એવા રાગ હોય છે કે જેનાથી જીવનના તરત જ અન્ત આવી જાય છે. જેમકે ઉદરશૂળ વગેરે. ગાઢ પ્રહાર આદિથી ઉત્પન્ન થયેલ દુઃખાનુ નામ સ્પર્શ છે. જે રાગામા નિમિત્ત ચાહે ક્રમથી મળે અથવા અક્રમથી. એ ન પણ મળે એવા કમિક અને અક્રમિક નિમિત્ત અને અનિમિત્તથી જે રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ અસમંજસ છે. આ પણ અશુભ ઉદયથી જ જીવાને થાય છે.

શંકાઃ—અશુભોદય જ તે રાગાની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત છે પછી અનિમિત્તથી પાયુ અસમ'જસ રાગાની ઉત્પત્તિનું આપનું કથન શ્રાદ્ય કેમ માનવામા આવે ? ઉત્તર—અહિં બાદ્ય કારણેની ઉપસ્થિતિ અને અનુપસ્થિતિની અપેક્ષાથી न्ति, तेषां=गृहाऽऽसक्तमनसामसमञ्जसरोगैः क्लेशितानां मरणं संप्रेक्ष्य=पर्यालोच्य उपपातं च्यवनं च देवानां ज्ञाला, तथा परिपाकं=मिध्यात्वाविरत्यादिजनितानाम-वाधोत्तरकालमुद्यावलिकाप्रविष्टानां कर्मणां शारीरमानसदुःखरूपं फलं संप्रेक्ष्य= विचार्य सकलदुःखमूलं कर्म समुच्छेत्तं तपः संयमे प्रयतितव्यमित्यर्थः । मोः शिष्याः! तत्=कर्मणां फलं यथा भवति तथा मया वक्ष्यमाणं शृणुत ।। सू॰ ६ ॥

संसारिणो विविधं कमिविपाकमनुभवन्तीति दर्शयितुमाह-'संति पाणा' इत्यादि।

से ही निमित्तका कथन समझना चाहिये। कमाँका उद्य आभ्यन्तर निमित्त है और यह निमित्त तो प्रत्येक रोगोंमें साधारण कारण पड़ता ही है। उन असमंजस रोगोंसे गृहस्थाश्रममें मग्न हुए जीवों-गृहस्थोंका मरण देख कर तथा देवोंका भी उपपात-जन्म और च्यवन-मरण जान कर, एवं मिथ्यात्व, अविरति आदि कारणकलापसे उत्पन्न-बन्धद्शाको प्राप्त और अबाधा कालको छोड़कर उद्याविलमें प्रविष्ट ऐसे कमेंका शारीरिक एवं मानसिक दुःखरूप फल अच्छी तरह विचार कर सकल दुःखोंके मूल कारण इन कमोंको नाश करनेके लिये तप और संयममें प्रयत्न करना चाहिये। शिष्योंको संबोधन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि हे शिष्यजन ! इन कमोंका फल जिस प्रकार होता है उस प्रकार में और कहता हूं, सो तुम सुनो ॥ सू० ६॥

संसारी जन कमोंके विपाकको भोगते हैं-इसी वातको समझानेके लिये सूत्रकार कहते हैं-" संति पाणा" इत्यादि।

જ નિમિત્ત અને અનિમિત્તનું કથન સમજનું જોઈએ. કમોંના ઉદય આભ્ય તર નિમિત્ત છે, તે નિમિત્ત તો પ્રત્યેક રાગામાં સાધારણ કારણ છેજ. આવા અસમ જસ રાગાથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં મગ્ન રહેલા જવા—ગૃહસ્થોનું મરણ દેખી તથા દેવાના પણ ઉપપાત—જન્મ અને વ્યવન—મરણ જાણી, મિચ્યાત્વ અવિરતિ આદિ કારણ કલાપથી ઉત્પન્ન અંધદશાને પ્રાપ્ત અને અખાધાકાળને છોડીને ઉદયાવલીમાં પ્રવિષ્ટ એવા કર્માના, શારીરિક અને માનસિક દુઃખરૂપ ફળ સારી રીતે વિચાર કરી, સકળ દુઃખોના મૂળ કારણ આ કર્મોને નાશ કરવા માટે, તપ અને સંચમમાં પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. શિષ્યોને સંબાધન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે હે શિષ્યજન! આ કર્મોનાં ફળ જે પ્રકારથી થાય છે એ પ્રકાર ફરીથી વધુ તમાને કહું છું, તે તમે સાંભળા. (સ્ ૧)

સંસારી જન કર્મોના વિપાકને લાગવે છે આ વાત સમજાવવા સ્ત્રકાર કહે છે " संति पाणा" ઈત્યાદિ— मूलम्—संति पाणा अंधा तमसि वियाहिया, तमेव सइं असइं अइअच उच्चावयफासे पडिसंवेएइ, बुद्धेहिं एयं पवेइयं॥७॥

छाया-सन्ति पाणा अन्धास्तमसि व्याख्याताः, तामेव सकृत् असकृत् अति-गत्य उच्चावचान् स्पर्शान् प्रतिसंवेदयन्ति, बुद्धैरेतत्प्रवेदितम् ॥ सू० ७ ॥

टीका-ये प्राणाः=पाणिनः तमिस=द्रव्यान्धकारे नरकादौ भावान्धकारे मिथ्यात्वादो वा सन्ति=विद्यन्ते ते अन्धाः=हेयोपादेयविवेकरहिताः व्याख्याताः=
कथितास्तीर्थङ्करैः । किंच-तामेवावस्थां गण्डकुष्ठादिरोगजनितामेकेन्द्रियादिजातिप्राप्तिरूपां वा, सकृद्=एकवारम् असकृत्=अनेकवारं वा अतिगत्य=अनुभूय तत्रउच्चावचान्=तीत्रमन्दान् स्पर्शान्=दुःखिवशेपान् प्रतिसंवेदयन्ति=अनुभवन्ति, उक्ते
वक्ष्यमाणे च विषये श्रद्धोत्पाद्नाय सुधमा स्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह-बुद्धैरित्यादि। एतद् वृद्धैः=सर्वजैस्तीर्थङ्करैः प्रवेदितम्=प्रवोधितं तस्मादेतन्मम वचनं श्रद्धेयमिति भावः ॥ सृ० ७ ॥

जो प्राणी द्रव्य अन्धकाररूप नरकादि नितयों में एवं भाव-अन्धकार-रूप मिथ्यात्व आदिमें वर्तमान हैं वे द्रव्यरूपसे स्झते होते हुए भी हैय और उपादेयके विवेकसे रहित होनेसे भावरूपसे अंधे ही हैं ऐसा तीर्थद्वरोंका कहना है। ऐसे ही जीव गण्डकण्ठादि रोगोंसे विशिष्ट अवस्था एवं एकेन्द्रियादिक जातिकी प्राप्तिरूप पर्यायको वारवार या एक वार भोगकर तीव्र और मन्द दुःखविद्रोषोंको भोगा करते हैं। कहे गये अथवा आगे कहे जानेवाले विषयमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिये श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामीके प्रति कहते हैं कि ये जो कुछ मैंने कहा है, अथवा आगे भी जो कुछ कहा जायगा वह मेरी निजी कल्पना नहीं है, किन्तु यह सर्वज्ञके वचन हैं, ऐसा समझकर मेरे वचनों पर तुम विश्वास रखो॥ सू० ७॥

જે પ્રાણી દ્રવ્યઅધકારરૂપ નરકાદિ ગતિયામાં, ભાવ અધકારરૂપ મિશ્યાત્વ આદિમાં વર્તમાન છે તે દ્રવ્યરૂપથી દેખતા હોવા છતા પણ હેય અને ઉપાદેયના વિવેકથી રહિત હોવાથી ભાવરૂપથી આંધળા જ છે, એવું તીર્થંકરાનું કહેવું છે. એવા છવ ગંડ, કુષ્કાદિ રાગાના ભાગ બની અને એકેન્દ્રિયાદિક જાતિની પ્રાપ્તિરૂપ પર્યાયને એકવાર અથવા વારવાર ભોગવી તીલ્ર અને મંદ દુઃખ ઈત્યાદિને ભેગવે છે કહેવાઈ ગયેલ અથવા આગળ કહેવામાં આવનાર વિષયમાં વિધાય ઉત્પન્ન કરવા નાટે શ્રી સુધમારિયામી શ્રી જમ્બૂસ્વામીને કહે છે કે આ કરે કાઈ મેં કર્યુ કે અને અનળ પશુ જે કાઈ કહેવામાં આવશે એ મારી

किश्र- 'संति पाणा ' इत्यादि ।

मूलम्—संति पाणा वासगा, रसगा, उदए, उदयचरा, आ-गासगामिणो पाणा पाणे किलेसंति ॥ सू० ८ ॥

छाया-सन्ति प्राणा वासकाः, रसगाः, उदके, उदकचराः, आकाशगामिनः प्राणाः प्राणिनः क्लेशयन्ति ॥ सू० ८॥

टीका-वासकाः=शब्दकरणसमर्था द्वीन्द्रियादयः तथा रसगाः=तिक्तकडुकादि-रसवेदकाः सिठ्या इत्यर्थः, तथा—उदके=अप्काये स्थिता अप्कायिका इत्यर्थः, तथा —उदकचराः=जलचरा मत्स्यकच्छपादयः, अत्र स्थलचराः सर्पादयः पक्षिणश्चापि केचन जलाश्रितत्वाज्जलचरा उच्यन्ते । तथा—आकाशगामिनः=पक्षिणश्च, इत्येते प्राणाः=प्राणिनः सन्ति । ते सर्वेऽपि प्राणाः=प्राणिनः, प्राणान्=अपरान् जीवान् क्लेययन्ति—आहाराद्यर्थं द्वेषावेशाद्वा पीडयन्ति ॥ सू० ८ ॥

रसना-इन्द्रियके सद्भावसे शब्द करनेमें समर्थ ऐसे द्वीन्द्रियादिक जीव, तथा तिक्त-कडुकादिक रसोंका अनुभवन करनेवाले संज्ञी जीव, पानी आदि कायमें स्थित अप्कायिक जीव-मछली कछुवा आदि जल-चर जीव, सर्प पक्षी वगैरह स्थलचर जीव और आकाशमें उड़नेवाले पक्षी आदि नभचर जीव ये सब प्राणी आहारादिकके निमिक्त, दूसरे जीवोंको क्लेशित करते हैं तथा द्वेषके आवेशसे उन्हें पीडा भी पहुंचाते हैं।

भावार्थ—द्वीन्द्रियसे लेकर संज्ञी असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त समस्त जलचरादिक जीव परस्परमें एक दूसरेको आहारादिकके निनिचसे

પાતાની કલ્પના નથી; પરંતુ આ સર્વ જ્ઞનાં વચન છે, એલું સમછ અર સ્ટિનેટ પર તમે વિશ્વાસ રાખાે. (સુ૦ ૭)′

રસના ઇન્દ્રિયના સદ્ભાવથી શખ્દ કરવામાં સમર્થ રોન્ટ કોન્ટ કિક જવ તથા તિક્ત કડુક આદિ રસાનો અનુભવ કરવાવાળા કોન્ટ કેન્ટ કોર્ટ્સ રહેનારા અપ્કાચિક જવ—માછલાં, કાચખા વગેરે જલ્લા કાર્ટ કોર્ટ્સ વગેરે સ્થળચર જવ અને આકાશમાં ઉડનારાં પક્ષી અને નાર્ટ કાર્ટ્સ ખધા પ્રાણી આહારાદિકના.નિમિત્તથી ખીજા જવાને કોર્ટ કે કાર્ટ કે આવેશથી એમને પીડા પણ પહેાંચાઉ છે.

ભાવાર્થ—દ્રીન્દ્રિયથી લગાવી સંત્રી અર્ગ - કેન્ક કર્યું જળચરાદિક જીવ પરસ્પરમાં એક ખીજાને આહાર કિન્ કેન્ક સ્ટાર

पुनरि संसारिणां दशां दर्शयितुमाह—'पास लोए' इत्यादि ।

मूलम्—पास लोए महब्भये, बहुदुक्खा हु जंतवो ॥सू०९॥

छाया—पश्य लोके महद्रयं, वहुदुःखा हु जन्तवः ॥ स०९॥

टोका-हे शिष्य! लोके=चतुर्दशरज्ज्वात्मके जगित महद्भयं=ज्ञानावरणीयादि-कर्मोदयवशात् प्राणिनामनादिकालतो विविधं दुरन्तं भयं पश्य। हु=यतः जन्तवः प्राणिनः, वहुदुःखाः=कर्मोदयवशाद् विविधानन्तदुःखाः सन्ति॥ स्०९॥

अथवा देषादिकके आवेशसे पीडित किया करते हैं। कोई २ पक्षी भी जो जलके ही आश्रित रहते हैं जलचर माने गये हैं।। सू०८।।

पुनरिप संसारी जीवोंकी दशाको प्रकट करनेके लिये स्त्रकार कहते हैं—'' पास लोए'' इत्यादि।

शिष्यको संबोधन करते हुए सूत्रकार कह रहे है कि हे शिष्य! तुम देखो, इस संसारमें जीवोंको थोड़ी सी भी शांति नहीं हैं। उनके पीछे अनेक प्रकारके भय लगे हुए हैं। अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्टोंसे वे रातदिन व्यथित हो रहे हैं।

यह लोक १४ राजू प्रमाण है। इसमें जितने भी जीव हैं वे अनादि कालसे ज्ञानावरणीय आदि कमें के उदयके वशमें पड़े हुए हैं। इस कारण वे भयसहित हैं। क्यों कि परतन्त्रतामें स्वतन्त्रताका अभाव होने से सदा भय ही भय बना रहता है। कभी ये नरकिनगोदादिककी कथाओं को सुन कर उससे भयभीत होते हैं, कभी तिर्यश्चगतिके दुःखोंसे, तो

આવેશથી પીડિત કર્યા કરે છે કાેઇ કાેઇ પક્ષી પણ જે જળનાં જ આશ્રિત છે એને જળચર માનવામાં આવેલ છે. (સૃ૦૮)

સ સારી છવાની દશાને પ્રગટ કરવા માટે ફરીથી સ્ત્રકાર કહે છે-

શિષ્યને સંબાધન કરતા સ્ત્રકાર કહે છે કે હે શિષ્ય ! જુઓ, આ સંસારમાં છવાને ચાડી પણ શાતિ નથી એની પાછળ અનેક પ્રકારના ભય લાગ્યા રહે છે. શારીરિક અને માનસિક કદોથી એ રાતદિવસ અકળાતા રહે છે.

આ લાક ૧૪ રાજ્પ્રમાણ છે, આમાં જેટલા પણ જીવ છે એ અનાદિ-કાળથી નાનાવરણીય આદિકર્મોના ઉદયના વશમાં પડ્યા છે. આ કારણે એ ભયમાં છે કારણ કે પરત ત્રતામાં સ્વત ત્રતાના અભાવ હોવાથી સદા કાળ ભયજ ભય ખન્યા રહે છે, કચારેક એ નરકનિગાદાદિકની કથાએ સાંભળી એનાથી ભયભીત ખને છે, કચારેક તિર્ધય ગતિનાં દુઃખાથી, તા કચારેક મનુષ્યગતિનાં દુઃખાથી. संसारिणां कथमीदशी दशा भवतीति जिज्ञासायामाह-'सत्ता कामेहिं' इत्यादि। मूलम्—सत्ता कामोहिं माणवा अबलेण वहं गच्छांति सरीरेण पभंगुरेणं।। सू० १०॥

छाया-सक्ताः कामेषु मानवाः अवलाय वधं गच्छन्ति शरीराय प्रमङ्गुराय।१०। टीका-मानवाः=मनुष्याः कामेषु=विषयभोगेषु सक्ताः=अनुरक्ताः सन्ति, अतः प्रमङ्गुराय=क्षणभङ्गुराय क्षणक्षणपरिणामितया स्वत एव प्रतिक्षणविनाशिने अवलाय=निःसाराय शरीराय=औदारिकशरीराय-शरीरपुष्टचर्थमिति भावः। बंन्धं= कभी मनुष्यगतिके दुःखोंसे। इन कमेंकि सदासे आधीन रहनेवाले मेरी क्या दशा होगी? ऐसा चिन्तारूप महाभय प्रत्येक सचेतन प्राणीके हृद्यमें बना ही रहता है; अतः अनेक प्रकारके दुरन्त भयोंसे घिरे हुए ये अनन्त संसारी जीव हैं, और इसी कमींद्यके वशसे ये विचारे रात-दिन अनंत कष्टोंका भी सामना करते रहते हैं॥ सू०९॥

संसारी जीवोंकी ऐसी दशा क्यों होती है ? इस प्रकारकी जिज्ञासाके समाधाननिभित्त सूत्रकार कहते हैं-"सत्ता कामेहिं" इत्यादि ।

अवतरणरूप राङ्काका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि कामभोगोंमें मग्न होनेसे मनुष्यको थोड़ा भी अवकाश प्राप्त नहीं है, अतः उन कामभोगोंका साधनभूत इस औदारिक शरीरकी पृष्टिके निमित्त वे अनुचित उपायोंका भी आचरण करते रहते हैं। नरकिनगो-दादिकके अनन्त दुःखोंकी कारणभूत अन्य प्राणियोंकी हिंसा करते हुए भी ये अचकाते नहीं हैं। इन्हें स्वप्नमें भी यह विचार नहीं आता कि जब

સંસારી જીવાની આવી દશા કેમ થાય છે, આ પ્રકારની જીજ્ઞાસાના સમા-ધાનનિમિત્ત સૂત્રકાર કહે છે. " सत्ता कामेहिं" ઇત્યાદિ—

અવતરણરૂપ શંકાનું સમાધાન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે કામભાગામાં મગ્ન હોવાથી મનુષ્યને થોઢા પણ અવકાશ મળતા નથી. કામભાગાના સાધનભૂત આ ઔદારિક શરીરની પુષ્ટિના કારણે એ અનુચિત ઉપાયાનું પણ આગરણ કરતા રહે છે. નરકનિગાદાદિકના અનન્ત દુ:ખોના કાર-ણુભૂત અન્ય પ્રાણીઓની હિંસા કરવામાં પણ એ અચકાતા નથી. એમને સ્વપ્નમાં नरकिनगोदाद्यनन्तदुः खहेतुभूतां भाणिहिंसां तज्जनितकर्भवन्धं च गच्छन्ति=भाष्तु-वन्ति-कुर्वन्तीत्यर्थः । सृत्रे चतुर्थ्यर्थे तृतीयाऽऽर्पत्वात् ॥ स्० १०॥

किञ्च- 'अट्टे ' इत्यादि ।

मूलम्-अहे से वहुदुःखे, इति वाले पकुव्वति।

एते रोगे वहू णच्चा, आउरा परितावए ॥ सू० ११॥

छाया-आर्तः स बहुदु ख, इति वालः पकुरुते।

एतान् रोगान् वहून् ज्ञात्वा आतुराः परितापयन्ति ॥ स० ११ ॥ टीका—आर्तः=आर्तरोद्रध्यानवर्त्ती, अत एव वहुदुःखः=शारीरमानसविविध-दुःखाक्रान्तः स वालः=अज्ञानी-कर्त्तव्याकर्त्तव्यमूढः इति=एतादृशं कर्म इति=एवम् उक्तविधं प्राणिवधं वा पक्तरुते । एतान्=उक्तरूपान् वहून्=बहुविधान् पोडशमकारान् रोगान्=ज्ञात्वा प्राप्य आतुराः=रोगपीडिताः परितापयन्ति=व्याधिपशमनार्थं शरीर-पुण्टयर्थं च एकेन्द्रियादिप्राणिगणमुपमर्दयन्ति ॥ सू० ११ ॥

सांसारिक प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील हैं तो यह मेरा शरीर भी उसी प्रकारका होनेसे क्षण २ में स्वतः गल रहा है। यह स्वयं तो निःसार है, पर इससे सार प्राप्त किया जा सकता है।।स्०१०।।

शारीरिक एवं मानसिक अनेक रोगोंसे आक्रान्त वह अज्ञानी प्राणी कर्नव्याकर्तव्यके ज्ञानसे विमृद हुआ आर्त और रौद्रध्यानके वदावर्ती वन प्राणिहिंसा जैसे अनथेंकि करनेमें कुछ भी आगे पीछेका विचार नहीं करता। कण्ठमाल, कुछ आदि १६ प्रकारके रोगोंसे जब ऐसे प्राणी अत्यन्त पीडित होते हैं तब वे अपनी उस २ व्याधिके प्रशमनार्थ अथवा शरीरकी पुछ्यर्थ एकेन्द्रियादि प्राणियोंकी हिंसा करने लग जाते हैं।

પણ એ વિચાર નથી આવતા કે જ્યારે સંસારી પ્રત્યેક પદાર્થ પરિણુમનશીલ છે તા મારૂં આ શરીર પણ એવાજ પ્રકારનું હાવાથી ક્ષણ ક્ષણમા પાતે ગળી રહ્યું છે. આ પેતે તા નિઃસાર છે છતાં એનાથી પણ સાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.(સ્૦૧૦)

શારીરિક અને માનસિક અનેક રાગાથી અકળાતા એ અન્નાની પ્રાણી કર્ત વ્યાકર્ત વ્યાન સાનથી વિમૃદ બની આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનને વશવર્તી બની પ્રાિદુ ત્યાર જેવા અનર્થો કરવામા કાઈ પણ આગળ-પાછળના વિચાર કરતા નથી. કળકમાળ, કાઢ, ઇત્યાદિ ૧૬ પ્રકારના રાગાથી જ્યારે એ અત્યંત પીડિત બને છે ત્યારે એ પાતાની એ વ્યાધિના પ્રશામન માટે અથવા શરીરની પુષ્ટિ અર્થ એકન્દ્રિયાદિ પ્રાદુ ઓની હિંસા કરવા લાગી જાય છે.

भावार्थ- रारीरमें जब कोई विद्योष व्याधि हो जाती है, और उपाय करते हुए भी जब उसकी शांति नहीं होती है तो रोगीके चित्तमें अनेकों प्रकारके संकल्प-विकल्प उठने लगते हैं। इन संकल्पविकल्पोंके मध्यमें पड़ा हुआ वह रोगी कभी अपने अपाय की चिन्तासे ग्रसित होता है, कभी इन इष्ट पदार्थोंका वियोग मुझसे हो जायेगा इस प्रकार की दुर्भावनासे च्याकुल होता है, हाय! अब क्या करूं ? कहां जाऊं ? ये दुःख अब नहीं सहे जाते, मर जाऊं तो बहुत अच्छा-इत्यादि रूपसे बोलता हुवा आर्तरौद्र ध्यानको ध्याता है। इस स्थितिमें पडे हुए उस जीवको जो भी कोई उपाय बतलाता है वह उन उपायोंको भी करनेके लिये कटिबद्ध हो जाता है। देहसे जीवका अत्यन्त ममत्व होनेसे देह की पीडासे यह रोगोंको मिटानेके लिये अनेकानेक हिंसाजन्य कार्य करता है। कर्तव्य क्या है, अकर्त्तव्य क्या है इस प्रकारकी निर्णय बुद्धि गुभा बैठता है। इस हालतमें यदि कोई उससे यह कह देता है कि अमुक पशुकी बिल देनेसे यह रोग शांत हो जाता है तो वह उस जीवकी भी हिंसाकरनेसे नहीं चूकता है। शरीरकी पुष्टिके निमित्त भी इसी प्रकारसे अज्ञानी मनुष्य अन्य जीवोंकी हिंसा करनेमें घृणा नहीं करता ॥सू०११॥

ભાવાર્થ — શરીરસાં જયારે કાેઇ વિશેષ વ્યાધિ થઇ જાય છે અને ઉપાય કરવા છતાં પણ જયારે એની શાંતિ થતી નથી ત્યારે રાેગીના ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના સંકલ્પ—વિકલ્પ ઉઠવા લાગે છે. આ સંકલ્પ—વિકલ્પાના કુંડાળામાં પહેલા એ રાેગી કચારેક પાેતાના અપાયની ચિન્તાથી ઘરાઈ જાય છે, કયારેક આ બધાને છાંડીને મારે જવું પડશે—આ પ્રકારની દુર્ભાવનાથી વ્યાકુળ અને છે. હાય! હવે શું કરૂં ધ કયાં જાઉં? આ દુઃખ હવે સહેવાતું નથી મરી જાઉં તાે ઘણું સારૂં. આ રીતે ખાેલતાં આતે રાેદ્ર ધ્યાનમાં પડી જાય છે. આ સ્થિતિમાં પહેલા એ જવને જાે કાેઇ પણ ઉપાય ખતાવવામાં આવે તાે તે એ ઉપાયાના કરવામાં કિત્મદ્ધ બને છે. દેહથી જવનું અત્યંત મમત્વ હાેવાથી દેહની પીડાથી એ રાંગાને મટાડવા અનેકાનેક હિંસાજન્ય કાર્ય કરે છે. કર્તાવ્ય શું છે? અને અકર્તવ્ય શું? એના નિર્ણય કરવાની વિવેકખુદ્ધ ગુમાવી ખેસે છે. આ હાલતમાં કાેઈ એને એવું કહે કે અમુક પશુનું ખલિદાન દેવાથી આ રાેગ મટી જાય તાે તે એ જીવની પણ હિંસા કરવાનું ચુકતાે નથી. શરીરની પૃષ્ટિને કારણે અજ્ઞાની જીવ આ પ્રકારે એન્ય જોવાની હિંસા કરવામાં ઘૃણા કરતા નથી.(સુ૦૧૧)

आचार्यः शिष्यमुपदिशति—' नालं ' इत्यादि । मृलम्—नालं पास अलं तवेष्हिं, एयं पास सुणी । महन्भयं नाइवाइज कंचणं ॥ सू० १२॥

छाया—नारुं पश्य, अरुं तब एतैः । एतत्पश्य मुने ! महद्भयं नातिपत-येत्रञ्चन ॥ १२ ॥

टीका—हे मुने ! ,पश्य=विमलिधयाऽवलोकय यथा नालं=कमेरियजनित-रोगान् निवर्त्तियतुं चिकित्साविधयो न समर्थाः सन्ति, तस्मात् तव=हेयोपादेय-विवेकवतः एभिः=कर्मवन्धकारणैश्चिकित्साविधिभिः अलं=पर्याप्तम्। किश्च-एतत्=

" नालं " इत्यादि स्त्रवारा आचार्य महाराज शिष्यको उपदेश देते हुए कहते हैं—

मुनिको लक्ष्यकर स्व्यकार कहते हैं कि हे सुने ! निर्मल बुद्धिसे तुम इस यानका विचार अवव्य २ करो कि जो भी रोग होते हैं वे सब इस जीवके अद्युभ कमींद्यसे होते हैं, उन्हें दूर करनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है, जब तक अद्युभका उदय बना रहेगा तब तक चिकित्सा होने पर भी उनकी द्यांति नहीं होगी, इसिलये कर्मोद्यसे उत्पन्न हुए इन देहाश्रित रोगोंको हटानेके लिये कोई भी चिकित्साविधि समर्थ नहीं है। जब यह बात सिद्धान्तसिद्ध है, तो फिर चिकित्सानिमित्त अन्य प्राणियोंकी हिंसा करने जैसी चिकित्साविधि, जो केवल कर्म-वन्धका ही कारण है; क्यों किया जाय! तथा अन्य प्राणियोंकी की गई हिंसा स्वप्नमें भी जांति नहीं दे सकती है; किन्तु यह झहाभयप्रद ही होती है। कारण कि इस कर्मके कत्तां जीवको यह कर्म जन्म और

"નારું" ઇત્યાદિ સ્ત્રદારા આચાર્ય મહારાજ શિષ્યને ઉપદેશ આપતાં કહે છે— મુનિની સામે લક્ષ રાખી સ્ત્રકાર કહે છે કે હે મુનિ! નિર્મળ ખુદ્ધિથી તમે આ વાતના અવશ્ય વિચાર કરા કે જે પણ રાગ થાય છે એ બધા જીવના અશુલકમાદિયથી જ થાય છે, એને દ્વર કરવાનું સામર્ચ્ય કાઈનામાં નથી. જયાં મુધી અશુભના ઉદય રહે છે ત્યાં સુધી સારવાર છતાં પણ એને શાંતિ થતી નથી એટલે કમાદિયથી ઉત્પન્ન થયેલ આ દેહાશ્રિત રાગોને દ્વર કરવામાં કાઈ પણ ચિકિત્સાવિધિ સમર્થ બનતી નથી. જયારે આ વાત સિદ્ધાંતથી દઢ સાખીત થયેલ છે તો પછી ચિકિત્સાનિમિત્ત બીજા પ્રાણીઓની હિંસા કરવામાં આવે તો તે કર્મ બંધનું જ કારણ છે આ રીતે કરવામાં આવતી પ્રાણિહિસા સ્વપ્તમા પણ શાતિ લેવા દેતી નથી, અને તે મહાલયપ્રદ પણ બને છે. કારણ

प्राण्युपमर्दनं महद्भयं-जन्ममरणादिमहाभयहेतुत्वात्। अतः कश्चन=कमण्येकेन्द्रि-यादिकं प्राणिनं नातिपातयेत्=न प्राणेभ्यो व्यपरोपयेत्। एकस्मिन्नपि प्राणिनि हन्यमाने ज्ञानावरणीयादिकं कर्म बध्यते, तच्चानन्तसंसाराय सम्पद्यते। तस्मान्त्राण्युपमर्दनं महास्यस् ॥ १२॥

मरणादिक्ष्य सहासयके देनेंसे कारणक्ष्य होता है। अथवा कारणमें कार्यके उपचारसे महासयका कारण होनेसे यह हिंसाकर्स स्वयं महासयक्ष्य है। इसिलये आत्महितेषीका कर्तव्य है कि वह किसी भी एकेन्द्रिय जीव तककी भी हिंसा न करे-उन्हें अपने प्यारे प्राणोंसे वियुक्त न करे। क्यों कि एक भी प्राणीका किया गया उपमईन कक्तीको ज्ञानावरणीयादिक आठ कमें का बन्ध करानेवाला होता है। कर्मवंधसे जीव अनंत संसारी बनता है। इसिलये यह कर्स महाभयस्वक्ष्य है।

भावार्थ — अशुभोदयसे जीवोंको व्याधियां होती हैं। जीवहिंसायुक्त चिकित्साविधिसे भी उन व्याधियोंका विनाश नहीं होता है। अशुभोदयकी शांतिसे व्याधियोंका विनाश स्वयमेव हो जाता है। चिकित्सा जडमूलसे रोगका नाश नहीं करती है, किंतु उस रोगको दवा देती है यह बात आजकलके विद्वान भी स्वीकार करने लगे हैं। फिर हिंसामय चिकित्सासे व्याधियोंका विनाश मानना बालुका-रेतसे तेल निकालनेकी बात जानने जैसी है। इस विधि से जोव नवीन कमें का वन्ध करता है और रातदिन नीरोग अवस्या प्राप्तिके स्थानमें भयंकर

કે આ કર્મના કરતાર જીવ જન્મ અને મરણરૂપ મહાલયના લાેગવનાર અને છે. આત્મહિતેચ્છુનું એ કર્તં ક્યે કે તે કાેઇ પણ એકેન્દ્રિય જીવની પણ હિંસા ન કરે—એને પાતાના પ્રણ્યી વિયુક્ત ન કરે; કેમ કે એક પણ પ્રાણીનું કરવામાં આવેલ ઉપમદેન, કરનારને જ્ઞાનાવરથીય અહિ કમેનિ બંધ કરતાર અને છે. કર્મ- અંધથી જીવ અનંત સસારી બને છે. આ માટે આ હિસાકમે મહાલયસ્વરૂપ છે.

ભાવાર્થ—અશુભના ઉદયથી જીવાને વ્યાધિએ લાગુ પહે છે. ચિકિત્સા-વિધિ કે જેમાં અન્ય જીવાનું ઉપમદેન કરવામાં આવે છતાં આવી ચિકિત્સા રાગના નાશ કરી શકતી નથી. અશુભાદયની શાંતિથી વ્યાધિઓના વિનાશ આપ-મેળે થઈ જાય છે. રાગના શમન માટે દવાની ઉપયાગિયા સ્વીકારાઈ છે, જવ-હિંસા નહીં. હિંસાવાળી ચિકિત્સાથી વ્યાધિઓના વિનાશ માનવા એ રેતીમાંથી તેલ કાઢવા જેવી વાત છે. આ વિધિથી જીવ નવીન કર્મોના ખંધ બાંધે છે અને નિરાગી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાને મદલે ભયકર અસાધ્ય રાગોને ભેગવનાર ખને मूलम्-आयाण भो! सस्सूस भो! घूयवायं पवेयइस्तामि, इह खल्ल अत्तताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसंभूया अभिसंजाया अभिनिव्वुडा अभिसंवुड्ढा अभिसंबुद्धा अभिणि-क्खंता अणुपुव्वेण महामुणी ॥ सू० १३॥

छाया—आजानीहि भोः! शुश्रूपस्य भो ! धूतवादं प्रवेदयिष्यामि, इह खछ आत्मतया तेषु तेषु कुलेषु अभिषेकेण अभिसंभूताः, अभिसंजाताः, अभिनिष्टताः, अभिसंदृद्धा , अभिसंवुद्धाः अभिनिष्कान्ताः, अनुपूर्वेण महाम्रुनयः ॥ १३ ॥

टोका-भोः शिष्य! यदहं धूतवादं=धूतम्=अष्टिवधकर्मधूननं तस्य वादो धूत-वादस्तं प्रवेदियण्यामि तद् आजानीहि=अवधारय, तथा भोः! शुश्रूषस्व=श्रोतुमि-च्छां कुरु। 'भोः' इत्यस्य पुनरुच्चारणं वक्ष्यमाणार्थस्य दुरिधगमत्वेन शिष्याऽव-धानार्थ, तथा च-'सावधानेन भवता भाव्यम्' इत्यभिप्रायोऽवगम्यते।

असाध्य रोगोंका आधार वन जाता है। इसिलये जो व्याधियोंके आधार यनना नहीं चाहते हैं वे तप और संयमद्वारा इनके मूल कारणोंका विनाश करनेके लिये अग्रेसर वनें। किसी जीवकी देवी देवताको बलि देनेसे या किसीके मांस आदिके खानेसे व्याधियोंकी क्षीणता होगी इस अन्धश्रद्धारूप पापका परित्याग करें॥ सू०१२॥

वक्ष्यमाण धूतवादको हृद्यमें धारण-श्रवण आदि करनेके निमित्त शिष्यकोप्रेरित करते हुए सत्रकार कहते है-'' आयाण भो ''! इत्यादि ।

हे शिष्य! में जिस अब्ध्विध कमें के नाशके वाद्-कथनको कहूंगा तुम उसे हृद्यमें धारण करो। यदि धारण न हो सके तो उसे सदा सुननेकी इच्छा करते रहो। सूत्रमें दो वार जो "भो भो" शब्दका प्रयोग हुआ है, उससे सूत्रकारका यह अभिप्राय मालूम होता है कि

છે. આ માટે જે આવા લયકર રાગાથી ખચવા તપ અને સંયમના પંચે વળે છે અને કાેઇ દેવી દેવતાને કાેઈ જવનું ખલિદાન દેવામાં પાપ સમજે છે આવાે જીવ અસાધ્ય વ્યાધિથી ખચે છે. (સ્૦૧૨)

वस्थमाणु ध्तवाहने हृहयमा धारणु श्रवणु आहि ५२वा माटे शिष्यने प्रेरित ५२ता सुत्रधार धंढे छे " आयाण मो " धत्याहि ।

હે શિષ્ય! હું જે આઠ પ્રકારના કર્મોના નાશ પછીની વાત તમાને કહું છું તમે એને હૃદયમા ધારણ કરા જો ધારણ ન થઈ શકે તા એને સાંભળ-વાની ઇચ્છા હમેશા કરતા રહેા. સ્ત્રમા બે વખત જે "મો મો" શખ્દના પ્રયોગ થયા છે, આથી સ્ત્રકારના એ અભિપ્રાય થાય છે કે જે વિષય આગળ

पित्रातमर्थमाह—'इह खलु' इत्यादि। इह=अस्मिन् मनुष्यलोके पाणिनः आत्मतया =अनादिकालतो जीवकर्मणोः सम्बन्धादात्मकृतकर्मपरिणत्या तेषु तेषु=विविधेषु स्वस्वकर्मोदयपापितेषु उग्रभोगादिषूत्तमेषु श्वपाकादिषु नीचेषु च कुलेषु अभिषेकेण =शुक्रशोणितसंयोगादिक्रमेण अभिसंभूताः=जननीगर्भे कललावस्थां प्राप्ताः, अभिस-

जो विषय आगे कहा जानेवाला है वह बड़ी मुद्दिकलसे समझनेमें आवे ऐसा है; इसलिये शिष्यों के चित्तको उस विषयकी ओर सावधान करते हुए वे शिष्यजनों से कहते हैं कि हे शिष्यों! तुम सावधानचित्त हो कर ही इस विषयको सुनना; अन्यथा-व्ययचित्त होओगे तो कुछ भी समझमें नहीं आवेगा। यहांसे वही प्रस्तुत विषय कहा जाता है—

इस मनुष्यलोकमें समस्त प्राणी कमेंकि सम्बन्धसे परतन्त्र हो रहे हैं।यह जीव और कमेंकि। सम्बन्ध आजका नहीं है किन्तु अनादिकाल का है। इस सम्बन्धके कारण ही जीव कमेंकि विपाकीद्यसे उन २ गतियोंकी प्राप्तिके कारणभूत कमेंकि उद्य आने पर उग्रभोगादि विशिष्ट उत्तम कुलोंमें एवं चण्डाल आदि नीच कुलोंमें मातापिताके शोणित-शुक्र आदिके संयोगक्रमसे उत्पन्न होते हैं। संक्षेपसे उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार हैं-सर्वप्रथम जीव माताके गर्भमें "कलल" अवस्थामें रहता है। इसके बाद क्रमसे अनेक अवस्थाओंको धारण कर फिर वह पेशी-अवस्थासम्पन्न होता है। अंग-उपांगोंकी तथा स्नायु एवं शिरके बालोंकी

કહેવામાં આવનાર છે તે ખૂબ મુશ્કેલીથી સમજવામાં આવે તેવા છે. આ માટે શિષ્યોના ચિત્તને એ વિષય તરફ સાવધાન કરતાં સ્ત્રકાર શિષ્યજનાને કહે છે કે હે શિષ્યા ! તમે સાવધાનચિત્તથી આ વિષયને સાંભળજો જો વ્યથ્રચિત્ત અનશો તો આગળ કાંઈ પણ સમજવામાં નહિ આવે. અહિંથી એ વિષય કહેવો શરૂ થાય છે.

આ મનુષ્યલોકમાં બધાં પ્રાણી કમેના સંબંધથી પરતંત્ર થઇ રહ્યાં છે. આ જવ અને કમેના સંબંધ આજના નથી; પરંતુ અનાદિ કાળના છે. આ સંબંધના કારણથી જવ કમેના વિપાકના ઉદયથી એ એ ગતિયાની પ્રાપ્તિના કારણન્સ્ત કમેના ઉદય આવવાથી ઉપ ભાગ આદિ વિશિષ્ટ ઉત્તમ કુળોમાં અથવા ચંડાળ વિગેરે નીચ કુળામાં માતા પિતાના શાિણતશક વગેરેના સંયોગકમથી ઉત્પન્ન થાય છે. ટુંકમાં ઉત્પત્તિના કમ આ પ્રકારના છે. સર્વપ્રથમ જવ માતાના ગર્ભમાં "कळळ" અવસ્થામાં રહે છે, એ પછી કમથી અનેક અવસ્થાએ ધારણ કરી કરી તે પેશી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. અંગ ઉપાંગા તથા સ્નાયુ

श्वाताः=कळळानन्तरं यावत्पेश्यवस्थां प्राप्ताः, अभिनिष्टेताः=ततः साङ्गोषाङ्गस्नायुजिरोरोमादीनां क्रमेणाभिनिर्वर्त्तनेन गर्भपूर्णावस्थां प्राप्ताः, ततो गर्भान्निःसृताःसन्तः अभिसंवृद्धाः=शैशवादिक्रमेण दृद्धि प्राप्य धर्मश्रवणयोग्यावस्थां समापनाः, ततः अभिसवुद्धाः=धर्मकथादिकं निमित्तमासाद्योपळव्धपुण्यपापस्वरूपादितया वोधिवीं प्राप्ताः, ततः अभिनिष्कान्ताः=गृहस्थभावान्तिर्पताः—प्रव्रज्यां प्राप्ता इत्यर्थः, अनुपूर्वण=अनुक्रमेण आचाराङ्गादिद्वादशाङ्गगणिपिटकाभ्यासतदर्थभावनोपवृंहितचरणकरणपरिणामतयोपाध्यायगीतार्थं—परिहारविश्वद्विकेकािकविहारि — प्रतिमाधारि—
जिनकल्पिकावस्थापर्यवसानक्रमेण सहाम्रनयो भवन्ति ॥ स्० १३ ॥

कम २ से जब पूर्ण रचना हो जाती है, तब गर्भकी वह पूर्ण अवस्था कहलानी है। इस पूर्ण अवस्था के व्यतीन होते ही जीव वहांसे बाहर निकलना है। शेशव—बालपन आदिके कमसे जब उसकी वृद्धि होने लगनी है तो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब यह धर्मश्रवण के योग्य अवस्थाको प्राप्त होता है। धर्मकथाके सुननेसे पुण्य और पापके स्वरूपसे यह भलीभांति परिचित हो जाता है और योधिबीजको पाता है। वोधिवीजकी प्राप्ति होनेसे यह गृहस्थमावसे निर्गत हो जाता है-जैनेश्वरी दीक्षाको अंगीकार करता है, कम २ से आचारांग आदि जादशांग गणिपिटकका अभ्यास करता है, अथवा उनके अभ्यास करने की भावना रखता है। इस भावनासे वह अपने करणसत्तरी और चर-णसत्तरीके परिणामोंकी वृद्धि करता रहता है। इससे कमशाः उपाध्याय, गीनार्थ, परिहारविद्युद्धिक, एकाकीविहारी, प्रतिमाधारी और जिनकली

અને માધાના વાળની કમે કમે જ્યારે પૂર્ણ રચના થઈ જાય છે ત્યારે ગર્લની પૂર્ણ અવસ્થા પછી છવ ત્યાથી ખહાર નીકળે છે. શૈશવ—ખાળપણ ઈત્યાદિ કમથી જ્યારે એની વૃદ્ધિ થવા લાગે છે, આમા એક સમય એવા પણ આવી જાય છે કે જ્યારે તે ધર્મ પ્રવાણને યાગ્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે ધર્મ કથા માલળવાથી ઘનાર પુષ્ય અને પાપના સ્વરૂપથી એ સારી રીતે પરિત્રિત થઇ જાય છે, અને બાધિબીજને પામે છે. બાધિબીજની પ્રાપ્તિ થવાથી એ ગૃહસ્થસ્વલાવધી નિર્ગત બની જાય છે, જેને વરી દીલાના અંગીકાર કરે છે. કમે કમે આચારાગ ઇત્યાદિ દાદશાગ ગણિપિટકના અભ્યાસ કરે છે, અથવા એના અભ્યાસ કરવાની ભાવના રાખે છે. આ ભાવનાથી એ પાતાના કરણસત્તરી અને ચરણ સત્તરીના પરિદ્યામોની વૃદ્ધિ કરતા રહે છે અને આગળ વધતાં ઉપાધ્યાય,

मूलम-तं परिक्रमंतं परिदेवमाणा मा णे चयहि इय ते वयंति । छंदोवणीया अज्झोववन्ना अक्कंदकारी जणगा रुवंति । अतारिसे सुणी नो ओहं तरए, जणगा जेणविष्पजढा।सू०१९।

छाया—तं पराक्रनन्तं परिदेवमानाः ' मा अस्मान् त्यज्ञ ' इति ते वदन्ति । छन्दोपनीता अध्युपपन्ना आक्रन्दकारिणो जनका रुदन्ति । अ तादृशो सुनिनीं ओधं तरित जनका येन विमत्यक्ताः ॥ स्०१४॥

साधु पर्यन्तनी अवस्थाओं का धारक बनता हुआ सहामुनि हो जाता है।
भावार्थ—कषाय सहित होनेसे जीव कमें के योग्य पुद्गल परमाणुओं का जो ग्रहण करता है इसीका नाम बन्ध है। इस बन्धः शासे समस्त संसारी जीन परतन्त्र हो रहे हैं और तत्तद्रितपापक कमीं द्यसे वे उच्च-नीचाहि कुलों में माता पिताके रज और वीर्यके सम्बन्धसे गर्भावस्था—सम्पन्न बन्न कर क्रम २ से अपने २ समया सुसार उत्पन्न होते रहते हैं। शैशाबादि अवस्था वाद धर्मश्रवण योग्य अवस्था वाले जब वे होते हैं तय धर्मकथा के श्रवणसे एण्यपापके स्वरूपके ज्ञाता होकर बोधिबी जकी प्राप्तिसे ग्रहीत धर्मकी सफलता निमित्त जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर आचारांग आदि स्त्रोंका अभ्यास करते हुए अपने चारित्रकी उज्जवलता की दृद्धि करनेसे सावधान रहते हैं। जिनकल्पी साधुकी अवस्थापर्यन्त मध्यकी जितनी भी साधुओं की अवस्थाएं हैं उन सबका आराधन करते हुए वे बहास्नियों की कोटिमें आ विराजते हैं। म्०१३॥

ગીતાથ, પરિહારવિશુદ્ધિક, એકાકીવિહારી, પ્રતિમાધારી અને જનકલ્પી સાધુ સુધીની અવસ્થાના ધારક અની મહાસુનિ થઇ જાય છે.

ભાવાઈ—કષાયસહિત હાવાથી જવ કર્માને યાંગ્ય પુદ્દગલ પરમાણું ગાનું પ્રહણ કરે છે આનું નામ ખંધ છે. આ અંધદશાથી સમસ્ત સંસારી જવ પરતાંત્ર થઈ રહ્યા છે અને તે તે ગતિને આપનાર કર્માદયથી તે ઉચ્ચ નીચ આદિ કુળામાં માતા પિતાના રજ અને વીર્યના સંઅંધથી ગર્ભાવસ્થાસંપન્ન અની, કર્મે કર્મે પાતપાતાના સમયાનુસાર જન્મ લે છે. અલ્યઆદિ અવસ્થા અદ ધર્મ પ્રવણ યાંગ્ય અવસ્થાવાળા જયારે તે થાય છે ત્યારે ધર્મ કથાના પ્રવણથી પુષ્ય પાપના સ્વર્પના જાલુકાર અની આધિખીજની પ્રાપ્તિથી શ્રહીત ધર્મની સફળતારૂપ જૈનેશ્વરી દીક્ષા ધારણ કરી આચારાંગ આદિ સૂત્રોના અભ્યાસ કરતાં પાતાના ચારિત્રની ઉજ્જવલતાની વૃદ્ધિ કરવામાં સાવધાન રહે છે. જનકલપી સાધુની પર્યન્ત વચ્ચેની જેટલી પણ સાધુઓની અવસ્થાઓ છે. (સૂ૦૧૩)

टीका=तम्=अभिसंबुद्धं गृहवासिवमुखं, पराक्रममाणं=महामुनिनिषेवितं पन्थानमारोहन्तं, ते=मातापितृतनयभार्याद्यः वदन्ति—'अस्मान् मा त्यज ' इति।
किञ्च—छन्दोपनीताः त्यदभिष्रायानुवर्तिनः, अध्युपपन्नाः=त्वदनुगामिनः वयं स्मः,
तस्मादेवंभूतानस्मान् परित्यज्य किं व्रजसि ?, इत्येवमाक्रन्दकारिणः=सशोकं
विल्पन्तः जनकाः मातापित्रादयो रुदन्ति ।

किं चैवं ते बदन्ति-अ तादशो मुनिरित्यादि।

येन पापिष्डिविश्चितेन मुग्धेन जनकाः=मातापित्रादयः विमत्यक्ताः=सर्वथा परित्यक्ताः ताद्द्यः अ=न मुनिर्भवति । अत्र-' अ ' इति स्वरमित्रूपकमन्ययं निपेधार्थे वर्तते । नो=न च ओघं=संसारसागरप्रवाहं तरित ।। स्० १४ ॥

जिसने संसार, शारीर, और भोगोंका वास्तविक स्वरूप जानकर गृहवाससे विरक्ति धारण की है, और जो महामुनियोंद्वारा सेवित मार्गका अवलम्बन करने के लिये उद्यत हो रहा है ऐसे मुमुक्कुजनको देखकर उसके माता पिता, पुत्र स्त्री वगैरह स्वजन उससे कहते हैं कि "मा अस्मान्त्यज" तुम हमें मत छोड़ो; कारण कि हम सब तुम्हारी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाछे एवं तुम्हारे पीछे २ चलनेवाछे हैं, तो फिर इस प्रकार से बर्तन करनेवाछे हम सबको छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? इस प्रकार सब्योक विलाप करते हुए माता पिता आदि सम्बन्धिजन रोते हैं और कहते हैं कि यह वास्तविक मुनि नहीं है, पाखिण्डयों से उगाये गये इस भोछेभाछे ने अपने मातापितादिकको सर्वथा व्यर्थ ही छोड़ दिये हैं, तथा यह संसाररूपी समुद्रके प्रवाहको भी नहीं तर सकता है ॥स्०१४॥

જેણુ સંસાર, શરીર અને ભાગાનું વાસ્તિવિક સ્વરૂપ જાણી લઇ ગૃહવાસથી વિરક્તિ ધારણ કરી છે, અને જે મહામુનિઓદ્વારા સેવિત માર્ગનું અવલંખન કરવામા ઉદ્યમશીલ રહે છે એવા મોક્ષાભિલાષી જનને જોઇ એનાં માતા પિતા, પુત્ર શ્રી વગેરે સ્વજન એને કહે છે કે "મા અસ્માન્ ત્યન્ન" તમે અમોને છોડા નહીં, કાગ્ણ કે અમા ખધા તમારી ઇચ્છા અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરનારા અને તમારી પાછળ પાછળ ચાલવાવાળા છીયે. છતાં પણ તમે અમો ખધાને છેહી કેમ જઈ રહ્યા છે ? આ પ્રકારના શોક વિલાપ કરતા માતા પિતા ઈત્યાદિ સંખંધીજના રૂચે છે અને કહે છે કે એ વાસ્તિવિક મુનિ નથી, પાખંડીઓથી છેતરાએલ આ બેલળાબાળાએ પોતાના માતા પિતા વગેરેને સમજ્યા વગર સવધા છોડી દીધાં છે, અને આ સંગારરૂપી સમુદ્રના પ્રવાહને પણ તરી શકતો નથી. (સ્૦૧૪)

अभिसम्बुद्धस्य कर्तव्यनाह—'सरणं 'इत्यदि '

म्लम्-सरणं तत्थ नो समेइ. कहं तु नाम से तत्थ रमइ? एयं नाणं सया समणुवासिज्ञासि-तिवेसि ।। सू० १५॥

छाया-शरणं तत्र नो समेति. इयं हु नान स तत्र रमते र एतद् ज्ञानं सदा समनुवासये:, इति ब्रवीमि । स्०१५॥

टीका-तत्र=तस्मिनवसरे दीकाग्रहराकाले सः=अनिसम्बद्धः पत्रज्यां ग्रहीतु-कामो वैराग्यवान् विलपन्तमपि मातापित्रादिकं इरणं नो समेति-नोपगच्छित । संसारस्वरूपसमधिगमसञ्जाततीव्रवर्वेरान्यभावनाभावितात्मतया कृताऽऽक्रन्द्नमवगणय्य संयममार्गमारोहं पहत्तो भवतीति भावः। एतदेव स्पष्ट-

गृहवाससे विमुख जनके कर्नव्योंको सूत्रकार कहते हैं-" हर्ने" इत्यादि।

यति—' वशं मुनाम' इत्यादि । स=तीव्रवैराग्यवान् तत्र=तिस्मन् गृहवासे नरकरूपे मोक्षद्वारार्गलाभूते कथं मुनाम रमते=अनुरागं कुर्यात् ? किन्तु नव स तत्रासको भिवतुमहिता यतः कारागारवासरूपोऽयं गृहवासो न कस्याप्यभिसंबुद्धस्य प्रयः वंशु है—र क्षक है—तो वह एक आराधित धर्म ही हैः अतः उसका ही सहारा छेना मुझे उत्तम है । इस प्रकार संसारके स्वरूपके विचारसे उसके हृद्यमें तीव्रतर वैराग्यभावकी जागृति होती है। इसका ही यह परिणाम होता है कि जो वह स्वार्थवदा रोते चिछाते हुए भी अपने माता पिताकी तरफ थोड़ीसी भी ममत्वदृष्टिसे नहीं निहारता है और सहसा उनसे विरक्त वन संयम मार्गपर आरूढ होनेके लिये किटवृद्ध हो जाता है। इसी वातको "कथं नु नाम तत्र रमते" इस पंक्तिमें खुलासा किया है। ठीक ही है; अरे ! जिसकी आत्मामें तीव्रतर वैराग्यका वास हो चुका है, जो इस संसारको अद्यारण और असार समझ चुका है, भला! वह सं सारके पथिकोंको द्यारण और साररूप मान भी कैसे सकता है। उसे तो गृहवास नरकतुल्य और मोक्षद्धारका अर्गलास्वरूप ही प्रतिभासित होता है। यही कारण है जो वह उसमें आसक्त नहीं होता।

भावार्थ—कोई भी प्रतिवुद्ध-समझदार मनुष्य जैसे कारागारमें रहना पसंद नहीं करता है, ठीक इसी प्रकारसे जो संसार, दारीर और

પડે છે. આમાં કાઇ નિષ્કારણ અન્ધુ હોય-રક્ષક હોય તા તે એક આરાધિત ધર્મ જ છે. આથી એના જ આશ્રય લેવા મારા માટે ઉત્તમ છે. આ પ્રકારે સંસારના સ્વરૂપના વિચારથી એના હૃદયમાં વૈરાગ્યભાવની તીવ્રતર જાગ્રતિ થાય છે. એના પરિણામરૂપ રાતાં ચિલ્લાતાં પાતાનાં માતા પિતા વગેરેની સ્વાર્થવશતા તરફ એ જરાસરખી પણ મમત્વદૃષ્ટિથી જેતા નથી, અને એનાથી તદ્દન વિરક્ત ખની સંયમ માર્ગ ઉપર આરૂઢ થવા એ મધ્કમ ખની જાય છે. આ વાતના " कયં નુ નામ તત્ર રમતે" આ પંક્તિમાં ખુલાસા કરેલ છે. ઠીક છે. અરે ' જેના આતમામાં વૈરાગ્યના તીવ્રતર વાસ થઇ ચુકયા છે. આ સંસારને જે અશરણ અને અસાર સમજ ચુકેલ છે એવા વિરક્ત જન સ્વજનાના સ્વાર્થવશ આકંદને કેમ વશ ખની શકે? એને તા ગૃહવાસ નરકતુલ્ય અને માલદ્વારમાં ખાધકજ જણાતું હોય છે, આથી તે એનામાં આસકત નથી ખનતા.

ભાવાર્ધ—કાઈ પણ પ્રતિખુદ્ધ—સમજૂ મનુષ્ય જેમ જેલખાનામાં રહેવાનું પર્સંદ કરતા નથી. આ જ રીતે જે સંસાર, શરીર અને ભાગાના સાચા સ્વરૂપને જાણી ગયેલ છે એને ગૃહસ્થવાસ પ્રિય લાગતા નથી. स्यादिति भावः । उपसंहरन्नाह—'एतद्ज्ञान'—मित्यादि । एतत्=अष्टविधकर्मधूननविषयकधृतवादोक्तं ज्ञानं=जीवकर्मणोरनादिसम्बन्धात्स्वकृतकर्मपरिणत्या पृथिव्यादिपङ्जीवनिकायेषु पुनः पुनरनन्तानन्तजन्ममरणदुःखौघमनुभूय प्रवलपुण्योदयेन
मनुप्यभवायक्षेत्रसकुललजन्मादिकमुपलभ्य धर्मश्रवणयोग्यावस्थायां वर्त्तमानः कथि श्रव्द धर्मकथादिकं निमित्तमासाद्याभिगतजीवाजीवस्वरूप उपलब्धपुण्यपापः आस्रवसंवभोगोंके वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता है उन्हें गृहस्थवास भी प्रिय नहीं होता है।

" एतद्ज्ञानं सदा समनुवासये:-इति व्रवीमि "।--

इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए स्त्रकार शिष्यसे कहते हैं कि इस धूतवादमें अष्टविध कमें के विनाश करनेका जो विषय आया है और साथमें जो यह बतलाया गया है कि जीव और कमोंका संबंध अनादिकालका है, तथा तत्तद्गतिप्रापक कृतकर्मके उदयसे जीव पृथिवीका-ियक आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है, एवं वहां वारंवार अनन्तानंत जन्म-मरणके दुःखोंके भारको वहन करता हुआ वह कोई प्रवल पुण्यके उद्य से मनुष्यभव, आर्थक्षेत्र, सुकुलमें जन्म आदि सामग्रीकी प्राप्तिसे धर्मके अवण करनेयोग्य अवस्थासम्पन्न वन, कथंचित् धर्मकथा आदिके निमित्त को पाकर, जीव और अजीवादि पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञाता वन, पुण्य और पापके यथार्थस्वरूपसे परिचित हो, आस्रव, वंध, संवर और निर्जरा के कारणोंमें कुशलमित होता हुआ मोक्षमार्ग पर आस्ट हो कर क्रमसे महा मुनि होता है, इस प्रकार यह सब विषय प्रतिपादित हुआ है; सो हे शिष्य!

[&]quot; एतद्ज्ञानं सदा समनुवासयेः - इति व्रवीमि । "

આ પ્રકરણના ઉપસંહાર કરતાં સ્ત્રકાર શિષ્યને કહે છે કે આ ધૃતવાદમાં આઠિવિધ કર્મોના વિનાશ કરવાના જે વિષય આવેલ છે અને સાથે જે એમ અતાવવામાં આવ્યુ છે કે જીવ અને કર્મોના સંખંધ અનાદિકાળના છે અને તે તે ગતિઆપવાવાળા કરેલ કર્મના ઉદયથી જીવ પૃથિવીકાયિક આદિ પર્યાયોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્યાં વારવાર અનંતાનંત જન્મમરણના દુઃખાના ભાર સહન કરતાં કાઇ પ્રળળ પુષ્યના ઉદયથી મનુષ્યભવ. આયંક્ષેત્ર, સુકુળમાં જન્મ આદિ સામગ્રીની પ્રાપ્તિથી ધર્મને શ્રવણ કરવા ચાગ્ય અવસ્થાસંપન્ન ખની, ક્યંચિત્ ધર્મકથા આદિના નિમિત્તને પાર્મીને, જીવ અને અજવાદિ પદાર્થના સ્વરૂપના જ્ઞાતા ખની. પુષ્ય અને પાપના યથાર્ધ સ્વરૂપયી પરિચિત ખની, અસ્વ, ખંધ, સંવર અ નિર્જરાના કારણામાં કુશળ ખનીને, માસમાર્ગમાં આરહ થઈને, ખંધ, સંવર અ નિર્જરાના કારણામાં કુશળ ખનીને, માસમાર્ગમાં આરહ થઈને,

रनिर्जरावन्थाधिकरणकुशलः सन् मोक्षमार्गारूढः क्रमेण महाम्रनिर्भवतीत्येवंरूपं सम्यगववोधं सदा=निरन्तरं समनुवासयेः=स्वात्मनि त्वं सम्यगनुभावयेः। इति व्रवीमि । व्याख्या पूर्ववत् ॥ सू० १५ ॥

॥ इति पष्टाध्ययनस्य प्रथम उद्देशः समाप्तः ॥ ६-१॥

तुम इस विपयको भलीभांति अपने हृदयमें चिन्तवन करते रहो। "इति व्रवीमि" इन पदोंका व्याख्यान पूर्वमें कहा ही जा चुका है।

भावार्थ—तीव्रवेराग्यसम्पन्न आत्मा अपने संबंधीजनद्वारा प्रदर्शित किये गये ममताभरे अनुनयविनयको लक्ष्यमें न दे कर अपने दृढ अध्य-वसित कार्यकी पूर्ति करनेमें ही तल्लीनमित होता है। संसारके कोई भी पदार्थ उसे फिर लुभा नहीं सकते। घर उसे लुभा नहीं सकता, वह तो उसे कारागार जैसा मालूम होने लगता है। समस्त सम्बन्धीजन स्वार्थी एवं अद्यारण उसे प्रतिभासित होने लगते हैं। एक आराधित धर्मको ही वह अपना रक्षक और सहायी मानता है। इसीकी आराधना में वह सब कुछ अपना विसर्जित कर देता है। साधारण मुनि अवस्था से ले कर जिनकल्पी साधु अवस्थातक की कियाओंकी आराधना करता हुआ वह भाग्यंत्राली महामुनि की कोटिमें आ जाता है।।सू०१५॥

॥ छट्टा अध्ययनका पहला उदेश समाप्त॥ ६-१॥

ક્રમે કમે મહામુનિ ળને છે. આ પ્રકારે આ સઘળા વિષય પ્રતિપાદિત થયા છે, માટે હે શિષ્ય! તમે આ વિષયનુ સારી રીતે પાતાના હુદયમાં ચિન્તવન કરતા રહાે. " इति त्रवीमि" આ પદાેનું વ્યાખ્યાન પૂર્વમાં (અગાઉ) કહેવાઈ ગયું છે.

ભાવાર્થ—તીત્ર—વૈરાગ્ય—સંપન્ન આત્મા પાતાના સંઅંધી જનદ્વારા કહેવામાં આવેલા મમતાભર્યા—અનુનય વિનયને લક્ષમા ન લેતાં પોતાના દઢ અધ્યવસિત કાર્યની પૂર્તિ કરવામાં જ તલ્લીન અને છે. સંસારના કાઇ પણ પદાર્થ એને પછી લેાભાવી તેના લક્ષથી દ્વર કરી શકતો નથી. ઘર એને લેાભાવી નથી શકતું. ઘર તો એને જેલખાના જેવું લાગે છે. સઘળા સંઅંધી જન સ્વાર્થી અને અશરણ છે તેવા તેને ભાસ થાય છે એક આરાધિત ધર્મને જ તે પોતાના સ્થક અને સહાયક માને છે. એની આરાધનામા તે પાતાનું અધું ન્યાછાવર કરી દે છે, સાધારણ મુનિ અવસ્થાથી માડી જીનકલ્પી સાધુ અવસ્થા સુધીની ક્રિયાઓની આરાધના કરતા તે ભાગ્યશાળી મહામુનિની કારીમાં જઈ બેસે છે.(સૂ૦૧૫)

છકા અધ્યયનનાે પહેલો ઉદ્દેશ સમાપ્તાા ૬-૧ાા

। अंथ षष्ठाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः।

इहानन्तरोद्देशके मातापित्रादिस्वजनसङ्गविधृननं निगदितं, तच्च कर्मविधृननं विना न सफलं स्यात्, अतस्तदर्थं द्वितीयोद्देशकं कथयति । तत्रादौ ये गृहीतचा-रित्राः पश्चात् पवलमोहोदयात् आचारं परित्यजन्ति तेषां संसारपरिभ्रमणाद् विश्रामो न भवतीति तान् वोधियतुमाह—आउरं ' इत्यादि ।

मूलम्-आउरं लोगमायाए चइत्ता पुव्वसंजोगं हिचा उवसमं विसत्ता बंभचेरंसि, वसु अणुवसु वा जाणितु धम्मं जहा तहा, अहेगे तमचाइ कुसीला, वत्थं पिडग्गहं कंबलं पायपुंछणं विउसिज, अणुपुव्वेण अणिहियासमाणा परीसहे दुरहियासए।

॥ छष्टा अध्ययनका दूसरा उद्देश ॥

इस अध्ययनके प्रथम उद्देशमें माता, पिता आदि स्वजनोंके संबंध का परित्याग प्रकट किया गया है। परन्तु यह परित्याग कमेंकि विनाश के विना सफल नहीं हो सकता है। इसलिये उन कमोंके विनाशके निमित्त इस द्वितीय उद्देशका कथन सूत्रकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें सर्वप्रथम वे इस बातका निरूपण करते हैं कि जिसने चारित्रकी प्राप्ति तो कर ली है, परन्तु प्रबल चारित्रमोहनीयके उद्यसे उस गृहीत चारि-त्रका परित्याग भी कर दिया है, तो इससे उसका संसारके परिभ्रमणसे बिश्राम हो जाता होगा, सो यह बात नहीं है; इसी विषयको उसे सम-झानेके लिये सूत्रकार कहते हैं-'' आउरं' इत्यादि।

છઠ્ઠા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ.

આ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં માતા-પિતા વગેરે સ્વજનાના સાથેના સંખંધના પરિત્યાગ પ્રગટ કરાયેલ છે. પરંતુ એ પરિત્યાગ કર્મોના વિનાશ વગર સફળ ખની શકતા નથી. આ માટે કર્મોના વિનાશને માટે આ ખીજા ઉદ્દેશના કથનના સ્ત્રકાર પ્રારભ કરે છે. એમાં સહુ પ્રથમ તે એ વાતનું નિર્પણ કરે છે કે જેણે ચારિત્રની પ્રાપ્તિ તો કરી લીધી છે, પરંતુ પ્રખલ ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી એ ગૃહીત ચારિત્રના પરિત્યાગ પણ કરી દીધા છે, તો આથી એના સંસારના પરિભ્રમણને વિશ્રામ મળી જાય છે, આ વાત નથી! આ વિષયને સમજાવવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે " आ કરે " ઈત્યાદિ.

कामे ममायमाणस्स इयाणिं वा सुहुत्तेण वा अपरिमाणाएभेए। एवं से अंतरायएहिं कामेहिं आकेविछएहिं अवतिन्ना चेए॥सू०१॥

छाया—आतुरं लोकमादाय त्यक्त्वा पूर्वसंयोगं हित्वा उपशमं उपित्वा ब्रह्म-चर्ये, वसवः अनुवसवो वा ज्ञात्वा धर्मं यथा तथा, अथेके तम् अशक्तुवन्ति क्वशीलाः, वस्तं पतद्ग्रहं कम्वलं पादपोच्छनं व्युत्सृज्य अनुपूर्वेण अनिधसहमानाः परीपहान दुरिधसहान् कामान् ममायमानस्य इदानीं मुहुर्तेन वा अपरिमाणाय भेदः । एवं स आन्तरायिकैः कामैः आकेविलकैः अवतीर्णाः चैते ॥ १॥

टीका—लोकं=पइजीवनिकायम्, आतुरं=कलेशितम्, आदाय=बुद्धचा गृ-होत्वा अवयुध्येतियावत्, तथा-पूर्वसंयोगं=मातापितृपुत्रकलत्रादिसम्बन्धं त्यक्त्वा, तथा-उपशमं=विर्तिं, हित्वा=प्राप्य, तथा ब्रह्मचर्ये उषित्वा=स्थित्वाऽपि वसवः= साधवः, अनुवसवः=पष्टचाः प्रतिमाया आरभ्य यावदेकादशप्रतिमाधारिणः श्राव-का वा यथा तथाऽवस्थितं धर्म=श्रुतचारित्राख्यं ज्ञात्वाऽपि, अथ=अनन्तरम्, एके= केचित् मोहोदयात् कुशीलाः सावद्यानुष्ठानप्रवृत्ताः सन्तः, तं=धर्मे पालयितुं अ= न शक्नुवन्ति,अतस्ते दुर्धिसहान् अन्धिसहमानाः वस्तं पतद्ग्रहं=पात्रं कम्बलं पाद-

पड्जीवनिकायस्वरूप इस लोकको क्लेशित अपनी बुद्धिसे जानकर, तथा माता, पिता, पुत्र, कलत्र आदि रूप पूर्वसंयोगका परित्याग
कर, उपशमरूप विरितिको प्राप्त कर, और ब्रह्मचर्यत्रतका पालन कर साधु
जन, अथवा आवककी छट्टी प्रतिमासे ले कर ११ वीं प्रतिमा तकका आचार
पालन करनेवाले ग्रहस्थजन, जिस स्वरूपसे श्रुतचारित्ररूप धर्मकी स्थिति
है उस रूपसे उसे जान कर भी मोहके उद्यसे वादमें कई एक क्रशीलसावद्य अनुष्ठानमें प्रवृत्ति करनेवाले हो जाते हैं, और उस श्रुतचारित्ररूप
धर्मके पालन करनेमें सर्वथा अक्षम वन उससे श्रुष्ट हो जाते हैं। परि-

પર્જવનિકાયસ્વરૂપ આ લાકને પાતાની ખુદ્ધિથી કલેશિત જાણી, માતા, પિતા, પુત્ર અને કુટું બીજનાના પૂર્વસ યાગના પસ્ત્યાગ કરી, ઉપશંમરૂપ વિર-તિને પ્રાપ્ત કરી, ખ્રદ્ધાચર્ય વતનું પાલન કરવા ઉપરાંત સાધુજન અથવા શ્રાવકની છે ફ્રી પ્રતિમાથી લઈ ૧૧મી પ્રતિમા સુધીનું આચાર પાલન કરવાવાળા ગૃહસ્થ જન જે સ્વરૂપની શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મની સ્થિતિ છે એ રૂપથી એને જાણીને પણ, માહના ઉદયથી કાઇએક સાવઘાનુષ્કાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા ખની જાય છે અને શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનું પાલન કરવામાં સર્વથા અક્ષમ થઈ બ્રષ્ટ થઈ જાય છે. પરિષદ્દોના સહેવામાં અસમર્થ ખનીને વસ્ત, પાત્ર, કમ્બલ અને પાદપ્રાંછન

रात्पृथग्भृतस्य तस्य पश्चात्कृतस्य—'पञ्चाकडा' इति प्रसिद्धस्य अपरिमाणाय =अपरिमितकालं यावत् भेदः=मनुष्यशरीरस्यान्तरं-व्यवधानं भवति, धर्मात्परिभ्रश्य मृतस्य नरकिकगोदाद्यनन्तदुःखमनुभवतोऽनन्तकालेनापि पुनर्मनुष्यशरीरं दुर्लभं भवति, वथं पुनस्तर्यार्थक्षेत्रसुकुलजन्मवोधिवीजादिसामय्याः संभव ? इति भावः।

एतदेवोपसंहरनाह--'एव' मित्यादि । एवम्=अनया रीत्या सः=भोगार्थी पश्चात्कृतः एते=तदितरे ये भोगाभिलापिणो वर्तन्ते एतेऽपि च, आन्तरायिकैः=

समयमें इस क्षणभंगुर दारीरसे जब वियोग होता है, तो फिर पीछे उसके लिये इस दुर्लभ मन्द्र्य जन्मकी प्राप्ति होनेमें समयका कोई प्रमाण निश्चित नहीं है। छोड़ी हुई उस पर्यायकी पुनरिष प्राप्ति होनेके लिये विरहकाल अपिरिमित है-फिरसे मनुष्यपर्याय प्राप्त होनेके लिये भवोंकी कोई गणना नहीं है-उसकी पुनः प्राप्तिके लिये अपिरिमित अन्तर-व्यधान-पड़ जाता है। गृहीतचारित्रधर्मसे अष्ट बनकर मरे हुए उस अधम मनुष्यकी उत्पत्ति नरकिनगोदादिकोंमें होती है और वह वहांकी अपार-अनंत दुःखराजिका अनुभव करता रहता है। अनन्तकाल तक भी उसके लिये मनुष्यभवकी पुनः प्राप्ति होनी दुर्लभ हो जाती है। जब यह बात है तो फिर यह तो सिद्ध ही है कि उसके लिये आर्यक्षेत्र, सुकुलमें जन्म, वोधिवीजका लाभ इत्यादि समस्त सामग्रियोंकी प्राप्तिकी संभवता कैसे हो सकती है!

इसीका उपसंहार करते हुए ख़त्रकार कहते हैं कि-इस रीतिसे वह भोगार्थी तथा इससे अतिरिक्त और भी जो भोगाभिलाषी हैं ये सब,

સમયમાં આ ક્ષણભંગુર શરીરથી જયારે વિયાગ થાય છે ત્યાર પછી એના માટે આ દુર્લભ મનુષ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ હોવામા સમયનું કાઈ પ્રમાણ નિશ્ચિત નથી. છાંહેલ એ પર્યાયની કરીથી પ્રાપ્તિ થવા માટે વિરહકાળ અપરિમિત છે—ફરીથી મનુષ્યપર્યાય પ્રાપ્ત કરવા માટે ભવાની કાઈ ગણના નથી—એની ફરી પ્રાપ્તિ માટે અપરિમિત અન્તર (વ્યવધાન) થઈ જાય છે. ગૃહીત ગ્રારિત્રધર્મથી બ્રષ્ટ બની મરનાર એ અધમ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ નરકનિગાદાદિમાં થાય છે. અને એ ત્યાંની અપાર—અનન્ત દુ:ખગગિના અનુભવ કરતા રહે છે. અનન્તકાળ સુધી પણ એને માટે મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ દુર્લભ અની જાય છે. જ્યારે આ વાત છે તા પછી એ તો નિહ જ છે કે તેને માટે આર્યક્રેત્ર, સુકુળમાં જન્મ, બાધિબીજના લાભ ઈત્યાદિ સમસ્ત સામગ્રીઓની પ્રાપ્તિની સંભવતા પણ કેમ થઈ શકે ? કાઇ કાળે થઈ ગઢે નહિ આના ઉપસંહાર કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે આ રીતથી તે ભાગાર્થી તથા આનાથી અતિરિક્ત એવા પણ જે ભોગાભિલાપી છે

यस्तु आसन्नमोक्षतया कथंचित् कुतश्चित् चारित्रं प्राप्य लघुकर्मतया पवर्धमान-परिणामो भवति, स सिद्धिपदं प्राप्नोतीति वोधयितुमाह-'अहेगे ' इत्यादि ।

म्लम्-अहेगे धम्ममायाय आयाणप्पभिइ सुपणिहिए चरे अप्पलीयमाणे द्ढेसद्वं गिद्धिं परिण्णाय, एसपणए महामुणी।सू०२।

छाया--अथैको धर्ममादाय आदानप्रभृति सुप्रणिहितश्चरेत् अप्रलीयमानः दृढः सर्वा गृद्धिं परिज्ञाय, एप प्रणतो महाम्रुनिः ॥ स्०२॥

टीका--अथ=अनन्तरम्, एकः=कश्चिदात्मार्थी धर्म=श्चतचारित्राख्यम्,

परित्याग कर, विषयभोगोंकी चाहनामें फॅस, उनका सेवन करते हुए अपने अतिदुर्लभ मनुष्यजन्मको व्यर्थ नष्ट कर, नरकिनगोदादिक गतियोंके अनंत कष्टोंको भोगते रहते हैं। ऐसे जीवोंको फिरसे मानव जन्म कव कैसे प्राप्त होगा॥ सू०१॥

आस त्रभन्य होनेसे मोक्षकी प्राप्ति जिन्हें निकट समयमें होनेवाली है वे किसी भी तरहसे कहींसे भी चारित्रधर्मकी प्राप्ति कर लघुकर्मवाले होनेकी वजहसे चारित्रधर्मकी पालनामें वर्धितपरिणामवाले होते हैं और सिद्धिपदको प्राप्त कर लेते हैं-इस वातको समझानेके लिये सूत्रकार कहते हैं "अहेगे" इत्यादि।

'अथ' शब्दको अर्थ अनन्तर है। जिसका तात्पर्य है कि जो चारित्र-धर्मको प्राप्त कर किसी कारणवश उसका परित्याग कर देते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है सो तो प्रकट कर दी गई है। अब जो चारित्रको यावडजीवन पालते है उनके विषयमें यहां कहा जाता है—

ક્સી તેનું સેવન કરે છે, અને પોતાના અતિદુર્લભ એવા મનુષ્ય જન્મને વ્યર્થ નષ્ટ કરી નરકનિગાદાદિ ગતિઓના અનંત ક્ષ્ટોને ભોગવતા રહે છે. એવા જીવાને ક્રીથી માનવ જન્મ કયારે કેમ પ્રાપ્ત થશે. (સૂ૦૧)

આસન્નભવ્ય હોવાથી માેક્ષની પ્રાપ્તિ જેને નિકટ સમયમાં થવાવાળી છે, એ કાેઈ પણ રીતથી કચાંયથી પણ આરિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ કરી, લઘુકર્મવાળા હોવાને કારણે આરિત્રધર્મને પાળવામાં વર્ધિતપરિણામવાળા હાેય છે, અને સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ વાત સમજાવવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે. " अहेगे" ઈત્યાદિ

अय શખ્દના અર્થ અનન્તર છે, જેનું તાત્પર્ય એ છે કે જે ગ્રારિત્ર ધર્મને પ્રાપ્ત કરી કાેઇ કારણવશ તેના પરિત્યાગ કરી દે છે, એની શું દુર્દશા ઘાય છે⁹, એ તાે પ્રગટ કરી દેવામાં આવી છે. હવે જે ગ્રારિત્રને યાવજળવન પાળે છે તેના વિષયમાં અહિં કહેવામાં આવે છે.

मृलम्-अइअच्च सव्वओ संगं ण महं अत्थित्ति इय एगो अहं, अस्मि जयमाणे इत्थ विरए अणगारे,सव्वओ मुंडे रीयंते, जे अचेले परिवुसिए संचिक्खइ ओमोयरियाए ॥ सू० ३॥

छाया--अतिगत्य सर्वतः सङ्गं न मय अस्ति, इति एकोऽहमस्मिन् यतमानः अत्र विरतः अनगारः, सर्वतो मुण्डः रीयमाणः, यः अचेलः पर्युषितः संतिष्ठते अवमोदिरकायाम् ॥ मु० ३॥

टीका--मम नास्ति किचित्, इति=अतः अहमेक एवास्मीति भावनाभावितः सर्वतः=सर्वथा सङ्गं=मातािषत्रादिसम्बन्धम् अतिगत्य=अतिक्रम्य अस्मिन् आचारे यतमानः-यतनां कुर्वन्, अत्र=विषयभोगे विरतः-सर्वथा निष्टतः, अतएव अनगारः= प्रव्रजितः, सर्वतोष्ठुण्डः=द्रव्यतः केशळुञ्चनेन भावतो रागद्वेषराहित्येन ग्रुण्डः, रीयमाणः-संयमानुष्टाने विहरन् यः अचेलः=अल्पचेलः-जिनकल्पिको वा, पर्युपितः =पर्युपिताहारी, अवमोदिरकायां=न्यूनोद्दरतायां संतिष्ठते=वर्तते, तदिष पर्युपिताशनं नोदरपूरणेन किंत्ववमोदिरकयेति भावः। स महाग्रुनिरिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥मृ०३॥

"एगोहं" में एक हूं, मेरा संसारमें कोई नहीं है, में अिकश्रन हूं-इस प्रकारकी भावनासे जिसका मन बरामें किया हुआ है, और इसी भावनासे ओतप्रोत वन जो मातापिता-आदिके सम्बन्धसे रहित बना हुआ है, ऐसा वह महामुनि अपने गृहीतचारित्रकी आराधनामें सम्हाल रम्वता हुआ, विषयभोगोंसे सर्वथा विरक्त होता है। मुनिदीक्षासे सुर्शो-भित वह मुनिरत्न सर्व प्रकारसे मुण्ड-द्रव्यसे केशोंके लुश्रन करनेसे एवं भावसे राग-छेपसे रहित होनेसे-होता है। संयमके अनुष्ठानमें विचरण करता हुआ वह अचेल-अल्पवस्त्रवाला होता है, अथवा जिन-कल्पी वनता है। पर्युपित (ठण्डा-वासी) आहार भी अल्प आहारमें

[&]quot; ણ્યો ફે" હું એક છુ, મારૂં સસારમા કાઈ નથી. હું અર્કિંચન છું. આ પ્રકારની ભાવનાથી જેણે પાતાનુ મન વશ કરેલ છે, અને એવી ભાવનાથી એતપ્રાંત બની જે માતા, પિતા આદિના સબ થથી રહિત બનેલ છે, એવા એ મહામુનિ પાતે ગહેણુ કરેલ ચારિત્રની આરાધનામાં સંભાળ રાખતાં વિષય- ભાગાથી સર્વથા વિરક્ત બને છે, મુનિદીક્ષાથી મુશાભિત એ મુનિર્ત સર્વ પ્રકારથી મુદ્દડ દ્રવ્યળી કેશલાચન કરવાથી (વાળનું એ ચવાથી) અને ભાવથી સગ-દેષથી રહિત થવાથી બને છે. સંયમના અનુષ્ઠાનમાં વિચરણુ કરનાર એ અચેલ-અલ્પ વસ્ત્રવાળ બને છે, અથવા જીનક્લ્પી થાય છે. પશુપિત (ઠડા

अवमोदिरकायां वर्त्तमानस्य परीपहसहनमाह-'से आक्कट्टे ' इत्यादि।

मूलम्—सेआकुट्टे वा हए वा छुंचिए वा पिलयं पकत्थ अदुवा पकत्थ अतहेहिं सदकासेहिं, इयसंखाए एगयरे अन्नयरे अभिन्नाय तितिकखमाणे परिठवए । जे यहिरीजे य अहिरीमाणा।।सू०४।।

छाया--स आक्रुष्टो वा हतो वा छिश्चितो वा पिलतं प्रकथ्य अथवा प्रकथ्य अतथ्यैः शब्दस्पर्शैः, इति संख्याय एकतरान् अन्यतरान् अभिज्ञाय तितिक्षमाणः परिव्रजेत्। ये च हीरूपाः ये च अहीसनसः ॥ सू० ४ ॥

टीका—सः=अवमोदिरकः यदा केनचिद्धर्मानिभिन्नेन पिलतं=पूर्वकृतं जुगु-िप्सतं कमे प्रकथ्य='भो प्रवित्त ! पूर्व काष्ठहारादिकमे कृत्वा प्रवित्तवेषः कि-मिदानीं मामुपदेष्टुं प्रवृत्तः' इत्यादिवाक्यैर्विनिन्द्य, अथवा अतथ्येः=अगोभनैः असंगतेः=अनुचितेः शब्दस्पर्शैः='त्वं चौरः पारदारिकः' इत्यादिशब्दैः, तथा ही मानना चाहिये। अर्थात् पर्युषित आहार भी जनोदररूपसे ही छेता है, भरपेट नहीं॥ सू० ३॥

अल्प-आहारी-अवस्थामें भी परीषह और उपसर्गों को उसे सहन करना चाहिये, इसे सूत्रकार कहते हैं--'' से आकुट्टे इत्यादि।

वह अवमोदिरिकावृती साधु यदि किसी धर्मानिभन्न व्यक्तिके हारा इस प्रकारसे कहा जाय कि हे प्रविज्ञत! तुम तो पहिले लकडियां वेचा करते थे, अब कबसे साधु बन गये हो? साधुका वेष पहिन कर क्या इस समय हमें उपदेश दे रहे हो? हम तुम्हारे जैसे हीनकुलका उपदेश नहीं सुनना चाहते! अथवा इस प्रकारके अनुचित वाक्योंसे यदि कोई उसकी निंदा करे कि तुम तो परदारलंपट हो, चोर हो; या

વાસી) આહાર લે છે, અથવા ઉનાેદર-અલ્પ-આહારી થાય છે. પર્યુ પિત આહાર રને પણ અલ્પ આહાર જ માનવા જોઈએ, અર્થાત્ આહાર પણ ઉનાેદરરૂપથી જ લે છે; પેટ ભરીને નહીં. (સૂ૦ ૩)

અલ્પ-આહારી અવસ્થામાં પણ પરિષદ અને ઉપસર્ગો એણે સહન કરવા જોઇએ. આને સૂત્રકાર કહે છે. " से आकुट्ठे " ઇત્યાદિ!

એ અવમોદરિકાવતી સાધુને કદી કોઈ ધર્માનભિર વ્યક્તિની મારફત આ પ્રકારથી કહેવાય કે હે પ્રવિજત! તમે તો પહેલાં લાકડાં વેચતા હતા, કચારથી સાધુ ખની ગયા છા ? સાધુના વેશ પહેરી શું આ સમય અમને ઉપદેશ આપી રહ્યા છા ? અમે તમારા જેવા હલકા કુળના માણસના ઉપદેશ સાંભળવા નથી ઇચ્છતા." અથવા આ પ્રકારનાં અનુચિત વાકચોચી કાઈ એમની નિંદા કરે કે તમે તો વ્યભિચારી છા, ચાર છા, અથવા કાઈ " એના હાલ કાપે, પગ કાપે,

करचरणच्छेदन-भेदन-मोटनादिरूपैः स्पर्शैश्च प्रकथ्य=कदर्थीकृत्य आक्रुष्टः=आक्षिप्तः वा=अथवा हतः=यष्टिमुप्टचादिभिस्ताडितः छश्चितो वा=केशाकर्पणेन नखाघातेन च व्याकुळीकृतः सन् इति='मम पूर्वकृतकर्मफलमेतत्' इत्येवं संख्याय=पर्यालोच्य एकतरान्=उक्तरूपान् मतिकूलपरोषहान् अथवा अन्यतरान्=तद्भिन्नाननुकूल परिप-हान्=सत्कारपुरस्कारादिरूपानिप अभिज्ञाय=मोक्षमार्गप्रतिवन्धका एते इति विचार्य तितिक्षमाणः=उभयानिप परीपहान् समभावेन सहमानः परिव्रजेत्=विहरेत्। मकारान्तरेणापि परीपहद्वैविध्यं दर्शयति-' ये चे 'त्यादि। ये च परीपहाः ही-रूपाः=लज्जारूपाः-अचेलरूपा याचनादिरूपा वा, तथा ये च अहीमनसः=अलज्जा-कोई " उसका हाथ काटे, पैर छेदे, गर्दन पकड़ कर मरोड देवे"-इस प्रकारसे उसे दुःखित करे, लकड़ी, मूंठ आदिसे कोई यदि उसे ताडित करे, वालोंको पकड कर यदि कोई उसे घसीटे, अथवा लोंचे, तो भी उस साधुको यही विचारना चाहिये कि "मम पूर्वकृत कर्मफलमेतत्" ये सव उपसर्ग मेरे पूर्वकृत कमें कि ही फल हैं। इनमें इनका कुछ भी अपराध नहीं । इस प्रकारसे जब उसके ऊपर ये पूर्वीक्त बातें प्रतिकूल-परीपहके रूपमें आती हैं, अथवा सत्कार, पुरस्कार आदि अनुकूल परी-पहरूपमें आती हैं तो उस समय उसे यही विचारकर कि ये सब "मोक्ष-मार्गकी प्रतिवन्धिका हैं " उन्हें खुशीसे सहना चाहिये। चाहे अनुकूल परीपह हों, चाहे प्रतिकूल परीपह हों, चाहे कोई उपसर्ग करे, अथवा सत्कार करे, सब अवस्थाओं में मुनियों को समभाव रखना चाहिये। इसी प्रकार जो अचेलरूप-(अल्प वस्त्र-सामान्य वस्त्र)-अथवा याचनादि,

ગરદન પકડી મરડી નાખે" આ પ્રકારે એને દુ:ખિત કરે, લાકડી કે હાથથી માર મારે, વાળ પકડીને કાેઈ હસરડે, અથવા લાેંગે, તો પણ સાધુએ વિગ્રારનું તેઈ એ કે "મમ પૂર્વकृतकर्मफल्लमे तत्"—આ ઉપસર્ગ મારા પૂર્વકૃત કમાના ક્લ સ્વરૂપ છે. આમાં તેના કાેંઇ અપરાધ નથી આ રીતે જ્યારે એના ઉપર એ પૂર્વાક્ત વાતા પ્રતિકૃળ પરિષહના રૂપમાં આવે છે, અથવા સત્કાર, પુરસ્કાર આદિ અનુકૃળ પરિષહરૂપમાં આવે છે તાે એ સમય એ એ વિગ્રારકરીને કે આ બધી વાતા "માલમાર્ગની પ્રતિઅંધિકા છે" તેને ખુશીથી સહી લેનું તેઈ એ. બલે અનુકૃળ પરિષદ હાય, ગાહે પ્રતિકૃળ પરિષદ હાય, ગાહે કાેઈ ઉપસર્ગ કરે કે સત્કાર કરે. બધી અવસ્થાઓમાં મુનિઓએ સમભાવ રાખવા તેઈએ. આ રીતે જે અગેલરૂપ (અલ્પ વસ્ત્ર—સામાન્ય વસ્ત્ર) અથવા યાગનાદિરૂપ પરિષદ જે લજ્તરૂપ છે અને શીત, ઉષ્ણ આદિ અલજ્ભરૂપ છે આ અન્ને

रूपाः=शीतोप्णादयस्तान् द्विविधानिष परीपहान् समभावेन तितिक्षमाणः परित्र-जेदिति सम्बन्धः ॥ सू० ४॥

म्लम्-चिचा सब्वं विसुत्तियं फासे समियदंसणे ॥सू० ५॥

छाया—त्यक्त्वा सर्वं विस्नोतिसकां स्पृशेत् समितदर्शनः ॥ स्० ५ ॥ टीका—िकश्च-'चिच्चा' इत्यादि । समितदर्शनः=सम्यग् इतं-गतं प्राप्तं दर्शनं यस्य स समितदर्शनः-सम्यग्दिष्टिरित्यर्थः । सर्वे विस्नोतिसकां=परीपह-प्रयुक्तं दुश्चिन्तनं त्यक्त्वा स्पृशेत्=सर्वान् परीपहान् अधिसहेत ॥ स्० ५ ॥

मूलम्—एए भो ! णगिणा वुत्ता जे लोगंसि अणागमण-धिमणो ॥ सू० ६॥

छाया—एते भो! नग्ना उक्ता ये लोकेऽनागमनधर्मिणः ॥ सू० ६॥ टीका—'एए भो 'इत्यादि। भोः शिष्याः! ये अनागमनधर्मिणः=अपन्त्यागमनशीलाः—आद्दापतिज्ञाभारधारणशीलत्वात् पुनर्गृहं प्रत्यागनतुं नेच्छन्तीत्यर्थः, रूप परीषहें लज्जारूप हैं और जो शीत उष्ण आदि अल्ज्जारूप हैं, इन दोनों परीषहों को भी उसे समभावसे युक्त होकर ही सहन करना चाहिये, तभी कमेंका नाश होगा ॥ सू० ४॥

—अच्छी तरह अथवा अच्छा प्राप्त है दर्शन जिसे उसका नाम समितदर्शन-सम्यग्दष्टि है। वह परीषहप्रयुक्त दुर्श्वितनका लाग कर समस्त परीषहोंको सह। परीषहोंको सहते समय कभी भी आर्त्त रौद्ररूप परिणाम नहीं करना चाहिये, शांति और समतासे उन्हें सहना चाहिये॥ स्० ५॥

शिष्योंको सम्बोधित करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि हे शिष्यो! जो अनागमनधर्मी हैं—गृहीतमुनिव्रतधारणस्प प्रतिज्ञाके भारको वहन करनेके स्वभाववाले होनेकी वजहसे जो पीछे लौट कर घर नहीं

પરિષહાને પણ સમભાવથી ચુક્ત થઈ એણે સહન કરવા જોઈએ. ત્યારે જ કર્મોના નાશ થશે. (સૂ૦૪)

સારી રીતે પ્રાપ્ત છે દર્શન જેને તેનું નામ સમિતદર્શન એટલે સમ્યગ્દિષ્ટિ છે. તે પરિષહપ્રયુક્ત ખરાળ ચિંતનના ત્યાગ કરી સઘળા પરિષહોને સહે. તે પરિષહોને સહન કરતી સમય કદી પણ તેને આર્ત્ત રૌદ્રરૂપ પતિણામ નહિ કરવું જોઇએ, શાંતિ અને સમતાથી તેને સહવું જોઈએ. (સૃ૦૫)

શિષ્યોને સંબાધન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે હે શિષ્યા ! જે અનાગમન-ધર્મો છે-ધારણ કરેલ સુનિવ્રતરૂપ પ્રતિજ્ઞાના ભારને વહન કરવાના સ્વભાવવાળા एते=परीपहसहिष्णवः नग्नाः=भावनग्नाः-अकिंचनाः निर्ग्रन्थाः उक्ताः=तीर्थङ्करैः कथिताः ॥ मृ० ६॥

मृलम्-आणाए मामगं धम्मं, एस उत्तरवाए इह माणवाणं वियाहिए ॥ सू०७ ॥

छाया-आज्ञया मामकं धर्मम्, एप उत्तरवादः इह मानवेभ्यो व्याख्यातः ।७। टीका—'आणाए' इत्यादि । आज्ञया=ममोपदेशेन मामकं=मदीयं मयाऽङ्गी- कृतं धर्मं सम्यगनुपालयेत् इत्येवमुक्तं भगवता । एप उत्तरवादः=उत्कृष्टोपदेशः इह=मनुप्यलोके मानवेभ्यो व्याख्तातः, इह मनुष्यार्थमेतद्वचनमुक्तं तेपामेव सम्पूर्णधर्माराधनयोग्यतासद्भावात् ॥ स्० ७॥

आते हैं वे येपरीषहोंको सहन करनेके स्वभाववाछे भावनग्न-अर्किचन निर्यन्थ साधु तीर्थङ्करों डारा कहे गये हैं।

भावार्थ—परीपहोंके जीतनेमें जो अपनी शक्तिका पराक्रम प्रकट करते हैं और उनसे अनुद्धिग्न बन कर जो "कार्य वा साधयामि शरीरं वा पात्यामि"-अपने गृहीत मुनिव्रतरूप कार्यकी सफलतार्थ सर्व प्रकारके सुखों को सर्वधात्याग चुके हैं और अपनी प्रतिज्ञाके निर्वाहार्थ परीपहोंसे अडोल वन कर उनका सामना करते हैं—कभी भी घर नहीं आते हैं, वे ही सच्चे भावसाधु है; ऐसा तीर्थङ्करोंका आदेश है।।स्र०६॥

मनुष्यों में ही संपूर्ण श्रुतचारित्ररूप धर्मके आराधन करनेकी योग्यता का सद्भाव है, इसिलये मैंने उनके लिये ही यह वचन कहा है कि वे मेरे कहनेसे मेरे हारा अङ्गीकृत धर्मका अच्छी तरह पालन करें; क्यों कि

હોવાના કારણે જે ઘેર પાછા નથી ફરતા, તે એ પરિષહાને સહન કરવાના સ્વભાવ વાળા ભાવનગ્ન–અકિંગન નિર્ગ્રન્થ સાધુ તીર્થકરાથી કહેવાયા છે.

ભાવાર્થ—પરિષહોને જીતવામાં જે પાતાની શક્તિનું પરાક્રમ પ્રગટ કરે છે અને એથી અનુદિગ્ન ખની જે " काર્ય वा साधयामि शरीरं वा पातयामि"— પાતે ધારણ કરેલા મુનિવ્રતરૂપ કાર્યની સફળતા માટે સવે પ્રકારના સુખોનો જે સવેં યા ત્યાગ કરી ચૂક્યા છે, અને પાતાની પ્રતિના પૂર્ણ કરવા પરિષહોથી અહાલ ખની તેના જે સામના કરે છે—કદી પણ ઘર તગ્ફ નજર સરખીએ કરતા નથી, એજ સાચા—ભાવસાધુ છે—એવા તીર્થકરોના આદેશ છે. (સૂ૦૬)

માણુરોમા જ સંપૂર્ણ શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનું આરાધન કરવાની ચાેગ્યતાના સદ્ભાવ છે, આ માટે મે એમને માટે જ આ વચન કહેલ છે કે તેઓ મારા કહે-

मूलम्—इत्थोवरए तं झोसमाणे आयाणिज्जं परिन्नाय परिया-एण विंगिचइ ॥ सू० ८ ॥

छाया-अत्रोपरतः तद् झोषयन् आदानीयं परिज्ञाय पर्यायेण विवेचयति ॥८॥ टीका—'इत्थोचरए' इत्यादि । अत्र=अस्मिन् कर्मधूननोपाये संयमे, उप-रतः=उप=सामीप्येन रतः संलग्नः सन्, तद्=अष्टविधं कर्म झोषयन्=क्षपयन् धर्म चरेदित्यर्थः । अतः आदानीयं=कर्म परिज्ञाय मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन ज्ञात्वा पर्या-येण=श्रमणधर्माराधनेन विवचयति=पृथक् करोति—क्षपयतीत्यर्थः ॥ स्०८ ॥ सकलकर्मधूननक्षमं यद्बाह्यं तपस्तदधिकृत्याह—'इह एगेसिं ' इत्यादि ।

यह उत्कृष्ट धर्मका उपदेश मनुष्योंके लिये ही कहा गया है।

भावार्थ—यह उत्कृष्ट धर्मका उपदेश मनुष्योंके लिये ही है ऐसा जो कहा जाता है, उसका कारण मनुष्योंमें ही सम्पूर्ण रूपसे धर्माराधन करनेकी योग्यता रही हुई है, अन्योंमें नहीं! अतः उन्हींके निमित्त धर्मका उपदेश है, अन्य प्राणी भी इससे आत्महित कर सकते हैं।।सू०॥ कर्मके विनाश करनेमें उपायस्वरूप इस संयममें लवलीन हुआ

कमेके विनाश करनेसे उपायस्वरूप इस संयममें लवलीन हुआ मुनि अष्टविध कमेका विनाश करता हुआ धर्मकी आराधना करे; क्यों कि मूल और उत्तर प्रकृतिके भेद्से कमेका परिज्ञान कर अमणधर्मकी आराधना करनेसे मनुष्य उन कमेंका क्षय करता है।।स्व०८।।

समस्त कमें के विनाश करनेमें समर्थ जो बाह्य तप है उसकी अपेक्षासे मूत्रकार कहते हैं - "इह एगेसि" इत्यादि।

વાથી મારા દ્વારા અંગીકૃત ધર્મ નું સારી રીતે પાલન કરે; કેમકે આ ઉત્કૃષ્ટ-ધર્મ ના ઉપદેશ મનુષ્યોને માટે જ છે.

ભાવાર્થ—' આ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મના ઉપદેશ મનુષ્યા માટે જ છે' એમ જે કહેવામાં આવે છે એનું કારણ મનુષ્યામાં જ સંપૂર્ણ રૂપથી ધર્મારાધન કરવાની યાગ્યતા રહેલી છે, અન્યમાં નહીં. આથી એમના નિમિત્ત ધર્મના ઉપદેશ છે, અન્ય પ્રાણી પણ આનાથી આત્મહિત કરી શકે છે. (સ્૦૭)

કર્મ ના વિનાશ કરવાના ઉપાયસ્વરૂપ એ સંયમમાં લવલીન અનેલ મુનિ, અષ્ટવિધ કર્મોના વિનાશ કરતાં, ધર્મની આરાધના કરે. કેમ કે મૂલ અને ઉત્તર પ્રકૃતિના ભેદથી કર્મનું પરિજ્ઞાન કરી શ્રમણધર્મની આરાધના કરવાથી મનુષ્ય એના કર્મોના ક્ષય કરે છે. (સૂ૦૮)

સમસ્ત કર્મોના વિનાશ કરવામાં સમર્થ જે આહાતપ છે એની અપેક્ષાથી સ્ત્રકાર કહે છે " इह एगेसिं " ઇત્યાદિ. मूलम्—इह एगेसिं एगचरिया होइ, तित्थयरा इयरेहिं कुलेहिं सुद्धेसणाए सब्वेसणाए से मेहावी परिव्वए। सुब्भिं अदुवा दुविंभ अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे किलेसंति, ते फासे पुट्टो धीरे अहियासिजासि त्तिवेमि॥ सू०९॥

छाया—इह एकेपामेकचर्या भवति, तत्रेतरादितरेषु कुलेषु शुद्धैपणया सर्वैप-णया समेधाची परित्रजेत् । सुरिभ अथवा दुरिभ अथवा तत्र भैरवाः प्राणाः प्रा-णान् क्लेशयन्ति, तान् स्पर्शान् स्पृष्टो धीरः अधिसहस्व इति व्रवीमि ॥ स्०९॥

टीका—इह=अस्मिन् जिनशासने, एकेपां=केपांचित् शिथिलीकृतकर्मवन्धानां एकचर्या=एकािकविहरणपितमा भवति । तत्र चानेकरूपा अभिग्रहिविशेषाः भवन्ति, अतः प्राभृतिकादोपमिधकृत्याह—तत्रेत्यादि । तत्र तस्मिन् एकािकविहारे स=कर्मधृननार्थमुद्यतः, मेधावी=साधुमर्यादाव्यवस्थितः, इतरादितरेषु=अज्ञातेषु अन्तप्रान्तेषु वा कुलेषु शुद्धेपणया—शङ्कादिदश्चेपणादोपरहितेनाशनादिना सर्वेप-णया=आहाराद्युद्गमोत्पादनग्रासेपणारूपा या सर्वेपणा तया, परिशुद्धेन विधिना कर्मिधननोपाये संयमे परिव्रजेत्=विहरेत्, तथा सुरभि=सिंहकेशरमोदकादिकं दुरभि=

जिनके कमें का वन्ध शिथिल हो गया है ऐसे मुनिराजोंकी एकचर्या होती है, इस चर्यामें उनके अनेक प्रकारके अभिग्रहिवशेष होते
हैं। प्राभृतिका दोपको लेकर सूत्रकार कहते हैं कि उस एकाकिविहारमें
कमें के विनाश करनेमें उधत एवं साधुमर्यादामें व्यवस्थित वह मेधावी
मुनि अज्ञात अथवा अन्तप्रान्त कुलोंमें शुद्ध-एपणा-शङ्कादिक दश एषणा
के दोपोंसे रहित आहारादिकसे और सर्वएषणा-आहारादिकके उद्गम,
उत्पादन एवं ग्रास एपणासे परिशुद्ध विधिसे कमें के विनाशक संयम
में लवलीन रहता हुआ विहार करे, और सुरिभ-सिंहकेशरमोदक
वगैरह, और दुरिभ-यहुचणा आदिसे निष्पन्न पर्युषित अम्ल-

જેમના કર્મનો ખંધ શિથિલ થઈ ગયેલ છે એવા મુનિરાજોની એક ગર્યા ધાય છે. આ ગર્યામાં એમના અનેક પ્રકારના અભિગ્રહ્ઠવિશેષ હોય છે. પ્રાભૃતિકા દેષ લઇને કહે છે કે એકા કિવિહારમા કર્મોના વિનાશ કરવામાં તત્પર, અને સાધુમર્યાદામાં વ્યવસ્થિત એ મેધાવી મુનિ, અત્રાત અથવા અન્તપ્રાન્ત કુળોમાં શુદ્ધ એપણા—શંકા દિક દશ એપણાના દાપોરહિત આહારા દિકથી અને સર્વ એપણા—આના કાર્યા કર્મા હૃદ્ધા અને સર્વ એપણા ને સર્વ એપણા વિનાશ કરના હૃદ્યામ, હૃત્યાદન અને ગ્રામ—એપણાથી પરિશુદ્ધ વિધિથી કર્મોના વિનાશ કરનાર સયમમાં લવલીન રહી વિહાર કરે, અને સુરભિ—સિંહ કેશરમાદક વગેરે, અથવા દુરભિ—અલ્લગ્રણા વગેરેથી નિષ્પન્ન પર્યુપિત ખાડી છાશ

वल्लचणकादिनिष्पन्नं पर्युषितमन्नमम्लतक्रादिमिश्रितं वा प्राप्य परिव्रजेत्=रागद्वेष-रिहतो विहरेत्। शास्त्रविधिमनतिक्रम्य यथालब्धं प्रशस्ताप्रशस्तगन्धयुक्तमाहारादि-कमङ्गारधूमादिमण्डलदोषपरिवर्जनपूर्वकं भुञ्जीतेति भावः, तथा चोक्तम्— "पडिग्गहं संलिहित्ताणं लेवमायाइ संजए।

सुगंधं वा दुगंधं वा, सन्वं संजे न छंडुए ॥ १॥ (दश वै० अ०५ उ० २) अथवा—भोः शिष्य! एकािकविहारे रमशानादी भैरवाः=भयंकराः प्राणाः पिशाचादयः प्राणान्=अन्यान् प्राणिनः, यद्वा प्राणान्=तव प्राणान् क्लेशयन्ति—उप-तक (खाटी छाछ) आदिसे मिश्रित अक्रको राग—द्वेष रहित भोगे। शास्त्रोक्त विधिके अनुसार जो भी निर्दोष आहार उसे प्राप्त हो-चाहे वह प्रशास्तगन्धयुक्त हो, चाहे अप्रशास्त गन्धवाला हो, उस आहारको वह अङ्गार धूमािदमण्डल दोषसे परिवर्जित भोगे। कहा भी है—

" पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेवमायाइ संजए।

सुगंधं वा दुगंधं वा, सन्वं सुंजे न छहुए॥"(द्दा. अ.५ उ.२गा.१)

अथवा—एकाकीविहार करनेवाले शिष्यको शिक्षा देते हुए स्त्रकार कहते हैं कि हे शिष्य! जब तुम एकाकिविहारमें हो, और कदाचित् श्मशान आदिमें ध्यानिनिमत्त रहना पड़े, तो उस दशामें यिद वहां रहनेवाले भयङ्कर पिशाचादिक प्राणी कि जिनका स्वभाव ही दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुंचानेका होता है तुम्हें भी क्लेशित करें-कष्ट-उपसर्ग पहुंचावें तो तुम उन कष्टोंसे घबराना नहीं, प्रत्युत धीरवीरकी तरह

आहिथी मिश्रित अन्नने, राग-द्रेष रહित लोगवे. शास्त्रोक्तिविधि अनुसार के पण निर्देष आढार तेने प्राप्त थाय, याढे ते प्रशस्त गंधवाणा ढोय, याढे अप्रशस्त गंधवाणा ढाय, ते आढारने ते आंगार ध्माहिमंडण हाषोथी रित लोगवे. क्षां पण छे—

"पडिगाहं संिहित्ताणं, हेवमायाइ संजए।

सुगंधं वा दुगंधं वा, सन्वं मुंजे न छडुए॥" (दश्वे० अ० ५ उ०२ गा० १)

अथवा— ओडाडि विद्धार डरवावाणा शिष्यंने समकावतां सूत्रडार डेंडे छे डें
हें शिष्य! क्यारे तमे ओडाडीविद्धारमां दो, अने डहायित श्मशान आहिमां
ध्यान निमित्त रहेंदुं पडे तो तेवी हशामां डहाय ते क्रायाओं रहेवावाणा सयं-डर पिशाय आहि प्राणी डें केना स्वसाव णीका प्राणीओने डष्ट पहेंग्याडे वाना छे, तमने पण्ड डदेश आपे-ઉपसर्ग पहेंग्याडे तो तमे तेवा डष्टोथी ायन्ति । त्वं तु तैः क्लेकैः स्पृष्टः, धीरः=अक्षोभ्यः सन् तान् स्पर्कान्=दुःखिन-ान् अधिसहस्व−इति व्रवीमि, अस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ स० ९ ॥ ॥ पष्ठाध्ययनस्य छितीय उद्देशः समाप्तः॥ ६–२॥

कप्टोंको अक्षुव्धचित्त वन शांतिभावसे सहन करना। "इति मि " इन पदोंकी पहिले जैसी ही व्याख्या समझ लेनी चाहिये। भावार्थ-एकाकिविहार करनेवाले साधु वे ही हो सकते हैं जो तेन्द्रिय होते है और उपसर्ग एवं परीषहोंसे जो कभी भी विचलित-त्त नहीं होते हैं। इनके अनेक प्रकारके नियम होते हैं। ये ऐसी ई भी प्रवृत्ति नहीं करते कि जिससे साधुमर्यादाका भङ्ग हो। आहार लिये जब ये निकलते है तब चाहे अन्तप्रान्त हो, कैसा भी क्यों न जहां भी इन्हें राङ्कादिक दश एषणाके दोपोंसे रहित आहार मिल पगा अथवा सर्वेषणासे जो परिशुद्ध होगा, कल्प समझ कर ये । छे छेगे । वह चाहे सिंहकेशरमोदकादिक हो चाहे, बहुचणकादिक वना और अम्लतकादिकसे मिश्रित हो, उसमें इन्हें कोई भी नका पक्षपात नहीं होता है। आहारके विषयमें इनकी यही शुद्धदृष्टि ती है कि कुछ भी मिलेपर उसे शास्त्रविधिके अनुसार ही ग्रहण करें। ભરાતા નહી, પણ ધીર વીરની રીતે તેવા કષ્ટોને ક્ષોભવિના શાંતિભાવથી હન કરો. ''इति त्रवीमि" આ પદેાની પહેલાની માફકજ બ્યાખ્યા સમજવી જોઈ એ. ભાવાર્ય — એકાકીવિહાર કરવાવાળા સાધુ એ જ હોય છે જે જતેન્દ્રિય ાય છે, ઉપસર્ગ અને પરિષહોથી જે કદિ પણ વિચલિતચિત્ત થતા નથી.

ાય છે, ઉપસર્ગ અને પરિષહોથી જે કદિ પણ વિચલિતચિત્ત થતા નથી. મના અનેક પ્રકારના નિયમો હોય છે, તેઓ એવી કાઈ પણ પ્રવૃત્તિ નથી તા કે જેનાથી સાધુમર્યાદાના ભંગ થાય. આહારને માટે જ્યારે તે નીકળે ત્યારે ભલે અન્તપ્રાન્ત હોય, ગમે તેવું કેમ ન હોય, જ્યાં પણ તેને શંકાક એપણાના દાપોથી રહિત આહાર મળી જાય અથવા સર્વે પણાથી જે પરિશુદ્ધ ય તેને કલ્પ સમજીને તે લઇ લે. એ ભલે સિંહકેશરમોદકાદિક હોય હે અલ્લચણકાદિકથી અનેલ અને ખાટી છાશ આદિથી મિશ્રિત હાય. મા તેને કાઈ પણ વ્યતના પક્ષપાત થતા નથી, આહારના વિષયમાં તેની આવી દ્વારા કરીશ.

शिष्योंको सम्बोधन करते हुए सूत्रकार अन्तमें कहते हैं कि इस एकािकविहारमें साधुको अनेक प्रकारकी आपिक्तिविपित्तयोंका सामना करना पड़ता है। कभी २ तो यहां तक भी मौका आ जाता है कि इमशान आदिमें पहुंचने पर साधुके उपर भयंकर पिशाचािद प्राणियों का उपसर्ग होता है; परन्तु वह धीरवीर साधु उनसे कभी भी घवराता नहीं है और सहर्ष उन परीषह—उपसर्गोंको जीतकर अपने संयमकी रक्षा करता है।।स्०९।।

छट्टा अध्ययनका दूसरा उद्देश समाप्त॥ ६-२॥

શિષ્યાને સંખોધન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે આ એકાકીવિહારમાં સાધુને અનેક પ્રકારની આપત્તિ—વિપત્તિનો સામના કરવા પડે છે. ક્યારેક કચારેક તાં એવા પણ પ્રસંગ આવે છે કે શ્મશાન આદિમાં પહાંચતાં સાધુના ઉપર ભયંકર પિશાચાદિ પ્રાણીઓના ઉપસર્ગ થાય છે; પરન્તુ તે ધીરવીર સાધુ એનાથી કાઈ વખત ગભરાતા નથી, અને સહર્ષ એવા પરિષહ ઉપસર્ગને જતીને પાતાના સંયમની રક્ષા કરે છે.

છક્કા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૬-૨ ॥

। अथ षष्ठाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः ।

इहानन्तरिव विशेषक कर्मधूननं सोपायं प्रदर्शितम् । तच्चोपकरणशरीरम-मत्वविधूननं विना न संभवतीत्यतस्तद्वोधियतुं तृतीयमुद्देशकं कथयति, तत्रादौ मुनिमर्यादामाह—'एयं खु' इत्यादि ।

म्लम्-एयं खु मुणी आयाणं सयासुअक्खायधम्मे विहूयकप्पे णिज्झोसइत्ता ॥ सू० १ ॥

छाया—एतत्त्वछ मुनिरादानं सदा स्वाख्यातधर्मः विधूतकल्पः निर्झोज्य ॥ सू० १ ॥

टीका—सदा=सर्वदा स्वाख्यातधर्मः-सु=सुष्ठु-सम्यक्षकारेण आख्यातः= भगवता प्ररूपितः ममत्वत्यागरूपो धर्म एव धर्मः यस्य स स्वाख्यातधर्मः, तथा-

छट्टा अध्ययनका तीसरा उद्देश।

इस अध्ययनके द्वितीय उद्देशमें कमें को क्षय उपायसहित प्रदर्शित किया जा चुका है। कमों का क्षय भी जब तक उपकरण और शरीरमें ममत्वका अभाव नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, इसिलये उसे समझाने के लिये इस तृतीय उद्देशका सूत्रकार कथन करते हैं। उसमें सर्वप्रथम वे मुनिकी मर्यादा कहते हैं –' एयं खु '' इत्यादि।

सर्वदा जिसके हृदयमें भगवत्प्ररूपित ममत्वत्यागरूप धर्म विद्य-मान है, जो यह समझता है कि ममत्वत्याग ही सच्चा धर्म है, अर्थात्— जिनप्रवचनमें कथित प्रतिज्ञाके भारको वहन करनेमें जो शक्तिसम्पन्न

છઠ્ઠા અધ્યયનના ત્રીજે ઉદ્દેશ

આ અધ્યયના બીજા ઉદ્દેશમાં કર્મીના ક્ષય ઉપાયસહિત પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલ છે. કર્મીના ક્ષય પણ જ્યાં સુધી ઉપકરણ અને શરીરમાં મમત્વના અભાવ નહિ થાય ત્યાં સુધી થઈ શકતા નથી. આ માટે એ સમજાવવા આ ત્રીજો ઉદ્દેશ સૂત્રકાર કહે છે. એમા સર્વપ્રથમ એ સુનિની મર્યાદા કહે છે. " ત્યાં સુ '' ઈત્યાદિ.

સંદાય જેના હ્દયમાં ભગવત્પ્રરૂપિત મમત્વત્યાગરૂપ ધર્મ વિદ્યમાન છે. જે એ સમજે છે કે મમન્વત્યાગજ સાચો ધર્મ છે, અર્થાત્–જીનપ્રવચનમાં કહેલ પ્રતિજ્ઞાના ભારને વહેન કરવામાં જે શક્તિસપન્ન છે, તથા વિધ્તકલ્પ–સારી विधूतकल्पः-विधूतः=सम्यक् स्पृष्टः कल्पः=आचारो येन स विधूतकल्पः=ज्ञाना-चारादिपरिपालको मुनिः एतत्=पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं वा आदानं=कमीपादानं धर्मीपकरणातिरिक्तं वस्नादिकं निर्झोष्य=वर्जियत्वा-अस्वीकृत्येत्यर्थः, विहरति ॥ स्०१॥

किश्र—'जे अचेले' इत्यादि।

मूलम्—जे अचेले परिवुसिए, तस्स णं भिष्युस्स नो एवं भवइ—परिजुण्णे मे वत्थे, वत्थं जाइस्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्किस्सामि, वुक्किस्सामि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि ॥ सू० २ ॥

छाया—योऽचेलः पर्युषितस्तस्य खळ भिक्षोनी एवं भवति-परिजीर्ण मे वस्नं, वस्नं याचिष्ये, सूत्रं याचिष्ये, सूचीं याचिष्ये, संधास्यामि, सेविष्यामि, उत्कर्षियद्यामि, व्युत्कर्षियद्यामि, परिधाष्यामि, मावरिष्यामि ॥सू० २॥

है, तथा विधृतकरप-अच्छी तरहसे जिसने करपका स्पर्श किया है-ज्ञानाचार आदि आचारका जो पालक है, ऐसा मुनि पूर्वोक्त तथा आगे कहे जानेवाले धर्मीपकरणके सिवाय अन्य वस्त्रादिकका त्याग कर मुनि-धर्ममें विचरण करता है।

भावार्थ—जो यह समझता है कि ममत्वत्यागरूप धर्म ही कि जिस की प्ररूपणा और पालना तीर्थङ्करादि देवोंने की है यही धर्म है, तथा जो ज्ञानाचारादिकका भलीभांति पालन करनेमें सावधान रहता है और धर्मीपकरणके सिवाय अन्य वस्त्रादिक परिग्रहरूप होनेसे कर्मीके उपाजन करानेवाले हैं, ऐसा विचार कर जो उनका त्याग करता है, वही सच्चा मुनि है ॥सू०१॥

રીતે જેણે કલ્પના સ્પર્શ કરેલ છે, જ્ઞાન-આદિ આચારના જે પાલક છે, એવા મુનિ પૂર્વોકત તથા હવે પછી કહેવામાં આવનાર ધર્મોપકરણના સિવાય અન્ય વસ્ત્રાદિકના ત્યાગ કરી મુનિધમ માં વિચરણ કરતા હાય છે.

ભાવાર્થ—જે એ સમજે છે કે મમત્વત્યાગરૂપ ધર્મ જ કે જેની પ્રરૂપણા અને પાલના તીર્થં કરાદિક દેવાએ કરી છે, એ જ ધર્મ છે. તથા જે જ્ઞાનાચારાદિકનું સારી રીતે પાલન કરવામાં સાવધાન રહે છે, તે એ સમજને કે ધર્મો-પકરણના સિવાય અન્ય વસ્તાદિક પરિગ્રહરૂપ હોવાથી કર્મોનું ઉપાજન કરવાવાળા છે. એવા વિચાર કરી જે તેના ત્યાગ કરે છે, એ જ સાચા મુનિ છે. (સ્૦૧)

टीका—यः साधुः, अचेलः=अल्पवसः, अत्राल्पार्थे नञ्, यथाऽयमज्ञ इत्यत्र स्वल्पज्ञानवानित्यथीं भवतिः, तथा—पर्युपितः=संयमे कर्मधूननोपाये व्यवस्थितः, तस्य भिक्षोः एवं=वक्ष्यमाणं न भवति=न कल्पते, यथा परिजीणं मे वस्त्रम्, इदं मम गरीरत्राणाय न भविष्यतीति वस्तं याचिष्य इति, पूर्वगृहीतवस्त्रस्य जीर्णतया स्फाटिततया च गीतपीडितस्य ममानेन शरीरत्राणासंभवात् नवीनं वस्तं याचिष्य

तथा—' जे अचेले ' इत्यादि।

'अचेले'-यहांपर अल्प-अर्थवाचक नज्का प्रयोग हुआ है; जैसे 'अज्ञ' इसमें होता है। यह अज्ञ शब्दका जिस प्रकार सर्वथा ज्ञानका अभाव प्रति-पादित नहीं करता है; किन्तु ज्ञानमें अल्पता प्रदर्शित करता है, ठीक इसी प्रकार से 'अचेल' यह शब्द भी वस्त्रके सर्वथा अभावका प्रदर्शन नहीं करता किन्तु उसमें अल्पता ही वतलाता है। ऐसे-जो अचेल-अल्प वस्त्रवाला है, तथा कमेंकि विनाजक उपायमें जिसकी स्थित है, उस साधुके चित्त में यह कल्पना नहीं उठती है अर्थात् उसे इस प्रकारकी कल्पना करना उचित नहीं है कि मेरा यह वस्त्र जीर्ण पुराना हो गया है अब इससे मेरे शरीरकी रक्षा नहीं हो सकेगी; अतः कोई दूसरा वस्त्र कहीं किसी से चलकर याच लूंगा। मतलव यह कि मेरा पहिलेका जो यह वस्त्र है वह इस समय जीर्ण और फटा हुवा होनेसे शीतपीडित मेरे शरीरकी रक्षा करनेमें सर्वथा असमर्थ है अतः नवीन वस्त्रके विना मिले मेरे

तथा " जे अचेले " धत्याहि!

अचेले—અહી અલ્પ અર્થ વાચક નર્સના પ્રયાગ થયા છે-જેમ " अज " આમા થાય છે આ अज શાબ્દ જે પ્રકારે સર્વથા ત્રાનના અભાવ પ્રતિપા-દિત નથી કરતા, પરન્તુ ગાનમાં અલ્પતા પ્રદર્શિત કરે છે, ઠીક એ પ્રકારથી ' अचेल ' આ શબ્દ પણ વસ્તના સર્વથા અભાવનું પ્રદર્શન નથી કરતા, પરન્તુ એમાં અલ્પતા જ ખતાવે છે. એવા જે અચેલ—અલ્પવસ્ત્રવાળા છે, તથા કર્માના વિનાશક ઉપાયમાં જેની સ્થિતિ છે, એવા સાધુના ચિત્તમાં એ કલ્પના નથી ઉડતી. અર્થાત્ એણું એ પ્રકારની કલ્પના કરવી ઉચિત નથી કે મારૂં આ વસ્ત્ર છદ્દું –જીનું થઈ ગયુ છે, હવે આનાથી મારા શરીરની રક્ષા થઇ શકવાની નથી ખીજાં કોઇ વસ્ત્ર કોઈ જગ્યાએ કોઇની પાસેથી માગી લઇશ. મતલખ–મારી પામે પહેલાનું જે આ વસ્ત્ર છે તે આ સમયે છા, થવાથી કાટી ગયેલ છે. અને કંડીમાં માગ શરીરની રક્ષા કરવામાં તદ્દન અસમર્થ છે. આથી નવીન વસ્ત્ર વગર મારા શરીરનું કંડીથી રક્ષણ થવું અસંભવ છે. આ માટે નવું વસ્ત્ર

इत्यर्थः । सूत्रं=तन्तुं याचिष्ये, सूचीं याचिष्ये, संधास्यामि=सूत्रसूच्यौ लब्ध्वा जीर्ण-वस्तस्य रन्ध्रं संधास्यामीत्यर्थः । तथा रफाटितं सेविष्यामि । तथा—उत्कर्षयिष्यामि =अपरवस्त्रखण्डं योजयित्वा वर्धयिष्यामि, लघुवस्तं विकालं करिष्यामीत्यर्थः । तथा व्युत्कर्षयिष्यामि=रफाटितभागं त्रोटयित्वाऽपनेष्यामि। तथा परिधास्यामि—एवं कृते सित पश्चादिदं जीर्णवस्तं परिधानवस्तं करिष्यामि । तथा—प्राविष्यामि=प्रावरणं 'चादर' इति भाषाप्रसिद्धं करिष्यामि ।

रारीरका शीतसे ज्ञाण (रक्षा) होना असंभव है। इसिलये नवीन वस्त्र भिल जाय तो ठीक! जब तक वह नहीं मिलता है—तब तक जैसे बने इस फटे पुराने वस्त्रसे ही काम निकाल खूंगा; परन्तु ऐसे तो ये काममें आवेगा नहीं; अतः यदि कहींसे सुई और डोरा मिल जाय तो उससे इसे सी खूंगा, जहां रे यह फट खुका है—जोड खूंगा, इसमें जितने छेद हो खुके हैं उन्हें भर खूंगा, नहीं तो कौन इतना परिश्रम करे, जो भाग विलक्षल फट खुका है उसे इससे निकाल दूंगा और दूसरा दुकडा जोड़ खूंगा, इससे यह फटा पुराना दुकडा पहिलेकी अपेक्षा कुछ वड़ा भी हो जायगा। इससे मेरे दोनों काम निकल जायेंगे, पहिरने टाइममें पहिर लिया कहाँगा और ओढनेके समयमें ओढ भी लिया करूंगा, अर्थात् इसकी चादर बना खूंगा। इस प्रकारके संकल्प विकलपह्न आत्तं ध्यानसे सुनिके शुश्र अध्यवसाय नहीं होता है। शुश्र अध्यवसाय उत्पन्न हुए चिना परंपराह्म कमेंका क्षय भी नहीं हो सकता, अतः कमेंकि क्षय के लिये उद्यत हुए सुनिको आर्चध्यानका सुवंधा परित्याग कर देना

મળી જાય તા ઠીક. પરન્તુ જ્યાં સુધી એ ન મળે ત્યાં સુધી ગમે તેમ આ ફાટેલા જુના વસ્ત્રથી જ ચલાવી લઇશ, પરન્તુ ફાટેલ હાલતમાં તા એ કામમાં આવી શકે તેમ નથી, આથી જો કયાંયથી સાય દોરા મળી જાય તા એનાથી એને સીવી લઉં, જ્યાં જ્યાં એ ફાટયું છે ત્યાં જોડી લઉં, અને જ્યાં છિદ્ર પડ્યાં છે એને ભરી લઉં. નહિ તો કાે આ આટલો પરિશ્રમ કરે. જે ભાગ બીલ-કુલ ફાટી ગયેલ છે એને કાઢી નાખી બીજો ટુકડા જોડી દઇશ. આથી એ ફાટેલ જુના ટુકડા પહેલાં કરતાં માટા થશે અને એથી મારાં બન્ને કામ થઈ જશે. પહેરવાના ટાઈમે પહેરી લઇશ અને ઓહવાના સમયે એાઢી પણ લઇશ આ પ્રકારના સંકલ્ય-વિકલ્પરૂપ આત્ધાનથી મુનિને શુભ અધ્યવસાય થતા નથી, શુભ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયા વિના પરંપરારૂપના કર્માના ક્ષય પણ થઈ શકતા નથી. આથી કર્માના ક્ષયને માટે ઉદ્યત ખનેલ મુનિએ આત્ધાનના સવધા ત્યાગ

एवंरूपार्तध्यानेन शुभाध्यवसायो नोत्पद्यते, तस्मात् कर्भधूननार्थमुत्रते मिन्नाऽऽर्तध्यानं परिवर्जनीयम्, अवसरे यद् भवेत्तद् भविष्यतीति चिन्तयेदि। भावः ॥ स० २ ॥

तम्याऽचेलस्य साधोर्जीर्णवस्त्रविषयकमार्तध्यानं यदि नापि भवेत्, कि चाहिये और ऐसा विचार करना चाहिये कि जिस समय जो होनेवाल होगा सो होगा। भायार्थ—चाहे अल्पवस्त्रवाले हों, चाहे बहु वस्त्रवाले हों; जो प

पदार्थों में मोही हैं, उनके ही ये पूर्वीक्त रूपसे कल्पनाएँ उठा करती हैं यदि मुनिके भी ये इसी तरहसे उठती हैं तो वह सच्चा मुनि नहीं है मुनिके इस प्रकारकी कल्पनाओं का जागरण आर्त्तध्यानका कारण मान्या है, जो शुभ परिणामों की प्राप्तिमें प्रतिबन्धक होता है। अतः मुनियों को तो इस प्रकारकी कल्पना उठनी ही नहीं चाहिये—उन्हें तो यह विचार चाहिये कि जो जिस समयमें होना है वही होगा, मुझे इसव चिन्ता नहीं करनी चाहिये, चिन्तासे कमें का ही बन्ध होगा, न कि उनव धुनन। ताल्पर्य यह है कि वस्त्र पुराना हो जाय तो उसकी चिन्ता न करें अर क्य सीऊंगा इस प्रकार आर्त्तध्यान न करें ।।सू०२।।

अले ही उस अचेल साधुके लिये फटे-पुराने-वस्त्र-विषयक आर ४२वे। लेधिके अने केवे। वियार ४२वे। लेधिके के के समये थवानुं छे ते धर्धने क रहेशे.

ભાવાર્થ— આહે અલ્પવસ્રવાળા હાય, ચાંહે બહુવસ્રવાળા હાય, જે પર-પદાર્થોમાં મોહી છે એને જ એ પૂર્વાકતરૂપથી કલ્પનાઓ ઉઠ્યા કરે છે, મુનિના મનમાં પણ જે આવી કલ્પના ઉઠે તો એ સાચો મુનિ નથી મુનિમાં આ પ્રકારની કલ્પનાઓ જાગવી એ આત્ધ્યાનના કારણરૂપ માનવામાં આવેલ છે. જે શુભ પરિણામોની પ્રાપ્તિમાં બાધારૂપ બને છે આથી મુનિઓમાં તો આ પ્રકારની કલ્પનાઓ ઉઠવી જ ન જોઈ એ. એણે તો એવા જ વિચાર રાખવો જોઈ એ કે જે સમયે જે બનવાનું છે તે બનવાનું જ છે. મારે એની ચિન્તા શા માટે કરવી

જોઈએ. ચિન્તાથી તેા કર્મનાે અન્ધ થાય છે, એનાે નાશ નહિ. તાત્પર્થ એ છે કે વઅ બલે વ્હતું થઈ જાય એની એ ચિન્તા ન કરે, અને કચારે સીવીશું અ પ્રકારથી આર્તધ્યાન ન કરે. (સૃ૦૨)

हैं। अधित સાધુને માટે ફાટેલ જુના વસ્ત્રા વિષે ભલે આતંધ્યાન ન હાય

वक्ष्यमाणपरीषहाणामवश्यं सम्भव इति तत्र तस्य यत् कर्तव्यं तदाह—'अदुवा तत्था रहत्यादि ।

मूलम्-अदुवा तत्थ परक्कमंतं मुज्जो अचेलं तणफासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंसमसगफासा फुसंति। एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति अचेले लाघवं आगममाणे, तवे से अभिसमण्णागए भवइ॥सू० ३॥

छाया—अथवा तत्र पराक्रममाणं भूयोऽचेछं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति, शीतस्पर्शाः स्पृशन्ति, तेजःस्पर्शाः स्पृशन्ति, दंशमशकस्पर्शाः स्पृशन्ति । एकतरान् अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अध्यास्ते अचेछो छाघवम् आगमयन्, तपस्तस्य अभि-समन्वागतं भवति ॥ स्०३ ॥

दीका-अथवा तत्र-अल्पवस्तावस्थायां पराक्रममाणं=कर्मधूननोपाये संयमे सहुद्य-श्चानं अचेल्रम्=अल्पवस्तं साधुं क्वचिद् ग्रामादौ त्वक्त्राणवस्त्रामावात् तृणशायिनं, ध्यान न हो तो श्री ये वक्ष्यमाण परीषह तो अवश्य हो सकते हैं। उनके होनेपर जो उनका कर्तव्य है, उसे स्त्रकार कहते हैं-''अदुवा तत्थ''इत्यादि।

अथवा-अल्प वस्त्र घारण करनेकी अवस्थामें अच्छी तरहसे उद्युक्त अर्थात् लंग्यमकी रक्षा अधिक वस्त्रोंके घारण करनेसे नहीं हो सकती है और जहां संग्रमकी रक्षा ही नहीं है वहां कमेंकित क्षय भी नहीं हो सकता है-इस भावनासे प्रेरित वह साधु कमीवनाशक संग्रममें सदा उद्योगशाली बना रहता है और इसीलिये वह अल्प वस्त्र-थोडे वस्त्रोंसे अपना काम चलाता है, तो भी ऐसे साधुको किसी ग्रामादिकमें शारी-रिक रक्षाके योग्य वस्त्रोंका अभाव होनेसे कदाचित् घासपर भी शयन करना पड़ता है, इस अवस्थामें कठोर तृणस्पश्रोंसे उत्पन्न दुःखिकशेषों

તો પણ એ વક્ષ્યમાણ પરિષહ તો અવશ્ય થાય છે, તે થતાં તેનું જે કર્ત વ્ય છે तेने सूत्र કાર કહે છે "अदुवा तत्य" ઇત્યાદિ.

અથવા અલ્પ વસ્ત્ર ધારણ કરવાની અવસ્થામાં સારી રીતે ઉદ્યુકત એટલે સંયમની રક્ષા વધુ વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી થઈ શકતી નથી, અને જ્યાં સંયમની રક્ષા જ નથી ત્યાં કર્મનો ક્ષય પણ થઈ શકતો નથી, આ ભાવનાથી પ્રેરિત તે સાધુ કર્મ વિનાશક સંયમમાં સદા ઉદ્યોગશાળી અની રહે છે, અને એ માટે તે અલ્પ વસ્ત્ર—થાડાં વસ્ત્રોથી પાતાનું કામ ચલાવે છે, તો પણ એવા સાધુને કોઈ ગામડામાં શારીરિક રક્ષા—યાગ્ય વસ્ત્રોના અભાવ હાવાથી કોઇ વખતે ઘાસ ઉપર

तृणम्पर्गाः=परुपतृणस्पर्गजनितदुःविशेषाः कदाचित् स्पृशन्ति=पीडयन्ति, तथा गीतम्पर्गाः=शीतपरीपद्दाः स्पृगन्ति । तथा—तेजःस्पर्शाः=उष्णपरिपद्दाः स्पृशन्ति, तथा दंशमशकस्पर्शा स्पृशन्ति । एषु परिपद्देषु ये एकतरे=एकरूषाः, नप्रतिक्र्ला एव दंशमशकाद्य , तथा-ये अन्यतरे=उभयविधा -अनुक्र्लपतिक्र्ल्लषाः=शीतोष्णाद्यः; यथा ये गीतस्पर्शाः हेमन्ते प्रतिक्र्लास्त एव ग्रीप्मेऽनुक्लाः, तथा य उप्णस्पर्शाः ग्रीष्मे प्रतिक्र्लास्त एव हेमन्तेऽनुक्ला इत्येवयनुक्र्लप्रतिक्र्ल्लपाः शीतस्पर्शाः उप्णस्पर्शाः भवन्ति, अतएव विरूपरूषाः=अनेकरूषाः स्पर्शाः—परिषद्द्रपास्तृणादि-स्पर्शाः पादुभवन्ति, तान् अवेलः=अल्पवस्तः साधुः अधिसहते । स किमुद्दिश्य परिषद्दान् अधिसहते इति जिज्ञासायामाद्द-लाघवमागमयन्निति । लाघवम्=द्रव्यतो

का उसे सामना करना पड़ना है—उन दुःखोंको सहता है। शीतरपर्श-परीपह भी वह सहता है। डांस मच्छर आदि जन्य वेदनाओंको भी सहन करता है। इन परीपहोंमें कोई २ परीवह प्रतिक्कल ही हैं। तथा कोई अनुक्कप्रितक्कल उभयस्प हैं। जैसे—दंगमशकादिक प्रतिक्कल ही हैं। तथा गीन उष्ण वगैरह अनुक्कल प्रतिक्कल दोनों रूप हैं। जो शीतस्पर्श हेमन्त ऋतुमें प्रतिक्कल मालूम देते हैं वे ही ग्रीष्मऋतुमें अनुक्कल लगने लगते हैं। इसी प्रकार जो उष्ण स्पर्श ग्रीष्ममें प्रतिक्कल लगते हैं वे ही हेमन्तमें अनुक्कल जचते हैं। इसी अपेक्षा ये शीत—उष्ण स्पर्श विरूप-रूप-अनेक रूप वताये गये हैं। इन अनेकरूप स्पर्शोंको और परीषहरूप तृणादिस्पर्शोंको वह अचेल साधु सहन करता है। किस विचारसे वह इन परीपहोंको सहना है? इस प्रकारकी जिज्ञासा होने पर सूचकार

પણ સુલુ પડે છે આ સ્થિતિમાં કઢાર ઘાસના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન દુ:ખાના તેને સામના કરવા પડે છે-એ આવા દુ:ખાને સહે છે શીતસ્પર્શ પરીષહ પણ સહે છે ડાસ, મચ્છર આદિજન્ય વેદનાઓને પણ સહેન કરે છે આ પરીષહામાં કાઈ કાઈ પરીપહ પ્રતિકૃળ જ હાય છે, અને કાઈ કાઈ અનુકૃળ પ્રતિકૃળ ઉભયરૂપ હાય છે જેમ દશ મશકાદિ પરીષહ પ્રતિકૃળ જ છે અને શીત ઉપ્લુ આદિ પરીપહ અનુકૃળ પ્રતિકૃળ ઉભયરૂપ છે. જે શીતસ્પર્શ હેમંત ઋતુમા પ્રતિકૃળ માલુમ પડે છે તે જ ચીષ્મ ઋતુમા અનુકૃળ લાગે છે એ જ રીતે ઉપ્લુ સ્પર્શ ચીષ્મ ઋતુમા પ્રતિકૃળ લાગે છે તે જ હેમન્તમાં અનુકૃળ લાગે છે. આ પ્રતિકૃળ સાલુ કપર્શ વિરૂપર્પ-અનેકર્પ અતાવવામાં આવેલ છે. આ અપેટપર્શ શીષ-ઉપ્લુ સ્પર્શ વિરૂપર્પ-અનેકર્પ અતાવવામાં આવેલ છે. આ અપેટપર્શ સાધુ સહન કરે છે. કયા વિરાપ્યાં એ આવા દુ.ખો સહે છે? આ પ્રકારની છનાસા હોવાથી સ્ત્રકાર કહે છે કે-" હાવવં આગમવન્ '-એ સાધુ વસ્ત્રાદિકોના લાઘવ-સંગ્રેપ

एतच्च न मया स्वद्यद्या परिकल्प्य कथ्यते; किन्तु भगवदुक्तानुसारेणे-त्याह-'जहेयं' इत्यादि ।

मूलम्—जहेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसामिच्चा सव्व-ओ सव्वत्ताए संमत्तमेव समभिजाणिज्जा, एवं तेसिं महावीराणं चिररायं पुव्वाइं वासाणि रीयमाणाणं द्वियाणं पास अहिया-सियं॥ सू० ४॥

छाया--यथैतद् भगवता पर्वेदितं तदेवाभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यक्त्त्रमेव समभिजानीयात् । एवं तेषां महावीराणां चिररात्रं पूर्वाणि वर्षाणि रीयमाणानां द्रविकान् पत्र्य अध्यासितम् ॥ म् ० ४॥

टीका-एतद्=उक्तं वक्ष्यमाणं च यथा=येन प्रकारेण भगवता प्रवेदितं=प्रकर्षेण वोधितम् , अतः तदेव उपकरणादिलाघवम् , सर्वतः=द्रव्यक्षेत्रकालभावतः, तत्र द्रव्यतः -आहारोपकरणादो, क्षेत्रतः-सर्वत्र ग्रामादौ, कालतः-अहर्निशस् दुर्भिक्षकादौ वा,

यह मै अपनी बुद्धिकी कल्पनासे नहीं कहता हूं, किन्तु भगवान्के कहे अनुसार ही कहता हूं; इस वातको प्रकट करनेके लिये श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बुस्वामीसे कहते हैं –''जहेयं" इत्यादि।

भगवान ने यह पूर्वीक्त अथवा वक्ष्यमाण उपकरणादिलाघवरूप विषय जिस प्रकारसे कहा है-समझाया है, वही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानकर, होने उसमें दत्तावधान बन, शुभ अध्यवसायरूप सम्य-क्रवका ही मोक्षकी सन्मुखतासे चिन्नवन करे। आहार एवं उपकरणादि-कोंमें जो लाघव किया जाता है वह द्रव्यकी अपेक्षा लाघव है। मैं इतने ही ग्रामोंमें विहार करूंगा, इननेमें नहीं—इस प्रकार जो ग्रामादिकों में

આ હું મારી ખુદ્ધિની કલ્પનાથી નથી કહેતો; પરંતુ ભગવાનના કહેવા અનુસાર જ કહું છું. આ વાતને પ્રગટ કરવા માટે શ્રી સુધર્માસ્વામી શ્રી જમ્ખૂ-સ્વામીને કહે છ—'' जहेंचं" ઇત્યાદિ

ભગવાને આ પૂર્વોકત અધવા વશ્યમાણુ ઉપકરણાદિલાઘવરૂપ વિષય જે પ્રકાર કહેલ છે-સમજાવેલ છે, તેને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી જાણીને મુનિ તેમા એકાય ખની શુભ અધ્યવસાયરૂપ સમ્યક્ત્વના જ મોક્ષની સન્મુખતા માટે ચિતવન કરે ગાહાર અને વસો આદિમા જે લાઘવ કરવામાં આવે છે તે દ્રવ્યની અપેટળ લાઘવ છે હું એટલા જ ચામાદિકોમાં વિદાર કરીશ, એટલામાં નદિ-ગ પ્રકાર જે ચમાદિકોમાં લાઘવ કરવામા આવે છે તે ક્ષેત્રની

भावतो मायाराहित्येन अभिसमेत्य=ज्ञात्वा सर्वात्मतया=अनन्यमनसा सम्यक्त्वमेव =शुभाध्यवसायमेव समभिजानीयात्=सम्यग्मांक्षाभिमुख्येन जानीयात्, चिन्तयेदि-त्यर्थः। अयं भावः-जिनकारिपक एकवस्त्रधारिणं स्थविरकरिपकं न हीलयेत्। एवमेकवस्त्रधारको द्विवस्त्रधारकम्, द्विवस्त्रस्त्रिवस्त्रधारकम्। तथा चातुर्मासिकक्षप-कित्रमासक्षपकम् , त्रिमासिको द्विमासिकम् , द्विमासिक एकमासिकम् , एकमा-सिकोऽद्धेमासिकम्, अद्धेमासिकक्षपक एकान्तरक्षपकम्, एकान्तरक्षपक एकभक्तभोजिन न हीलयेत्,यथा अयं न माद्दशः, किन्तु दुष्करतपःसंयमाराधनकातरः इत्यादिरूपं दुप्पणिधानं न कुर्यात्। किमधिकेन? जिनकल्पिकः प्रतिमाप्रतिपन्नो वा लाघव किया जाना है वह क्षेत्रकी अपेक्षा लाघव है। इस ग्राममें मैं एक रात दिन रहंगा, अथवा दुर्भिक्षकालादिकमें रहंगा, सब समयमें नहीं, यह कालकी अपेक्षा लाघव है। मायाचाररहित होना यह भावकी अपेक्षा लाघव है। तात्पर्य इसका यह है-जिनकल्पी साधु, एक वस्त्र धारण करनेवालेका, एक वस्त्रधारी द्विवस्त्रधारणकरनेवालेका, द्वि-वस्त्रधारी तीनवस्त्रधारणकरनेवालेका, तथा चातुर्मासिकक्षपक, त्रिमा-सिक क्षेपकका, त्रिमासिक क्षेपक हिमासिक क्षेपकका, हिमासिकक्षपक ण्कमासिक क्षपकका, एकमासिक क्षपक अर्धमासिक क्षपकका, अर्हुमा-मासिक क्षपक एकान्तर क्षपकका, और एकान्तरक्षपक एक भक्त भोजीका, कभी भी तिरस्कार न करे। यह मेरा जैसा नहीं है; किन्तु दुष्कर तप और संयमकी आराधना करनेमें कायर है-इत्यादि-हपसे उनकी अव-छेहना न करे, और न अनादरकी दृष्टिसे देखे। इस विषयमें ज्यादा

અપેક્ષા લાઘવ છે. આ ગામમાં હું એક રાત દિવસ રહીશ. અથવા દુર્ભિક્ષ કાલાદિકમાં રહીશ, ખધા સમય સુધી નહિ. આ કાળની અપેકા લાઘવ છે. માયાથી રહિત રહેવું એ ભાવની અપેકા લાઘવ છે. તાત્પર્ય એનું એ છે કે જનકલ્પી સાધુ એક વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળાનું અને એક વસ્ત્રધારી ળે વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળાનું, ભે વસ્ત્રધારી ત્રણ વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળાનું તથા આતુર્માસિક દાપક ત્રેમાસિક દાપકનું, ત્રમાસિક દાપક એ માસિક દાપકનું, એ માસિક દાપક એક માસિક દાપકનું, એક માસિક દાપક એક માસિક દાપકનું, એક માસિક દાપક સ્પાક એક માસિક દાપકનું, એક માસિક દાપક સ્પાક એક ભકતભાજના કદિ પણ તિરસ્કાર ન કરે—એ માન જેવા નથી: પરંતુ દુષ્કર તપ મને સંયમની આવાધના કરવામા કાયર છે-દેન્સિંદ રૂપમાં એ અવેલ્લના ન કરે, અને ન ના અનાવરની દિહેશી જુએ. આ વિષયમાં વધુ મું કહેલું, જનકલ્પી રાષ્ટ્રો મને પહિનાયાથી

कढाचित् स्वकल्पेन पडिप मासान् भिक्षां न लभते चेत्तथाऽप्यसौ समभावमालम्ब्य विभावयित-सर्वे चैते स्वस्ववर्मक्षपणार्थ यथाविधिमृहत्ताः धृतिसंहननवलस्थामा-दिकारणवशाद् विसहणकल्पा जिनाज्ञायामेव वर्त्तन्त इति। एतच्च वाहुभ्यां समुद्र-तरणवदसम्भवं नास्ति, चिरमन्यैर्वहुभिस्तीर्थक्करगणधरैः समाराधितत्वादिति दर्शयि-तृमाह-'एवम्' इत्यादि । एवम्=उक्तविधिना तेषाम्=अचलेतया तृणस्पर्शादि-कमधिसहमानानां महावीराणां=कर्मविदारणश्र्राणां चिर्रात्रं=प्रभूतकालं यावज्जीव-मित्यर्थः, तदेव स्पष्टीकरोति-पूर्वाणि वर्षाणि च रीयमाणानां=संयममार्गे गच्छतां,

क्या कहा जाय? जिनकल्पी हो, अथवा पिडियाधारी हो, कदाचित् वह यदि अपने कल्पसे छह मास तक भी भिक्षा नहीं पाता है तो भी समता-भावका अवलम्बन कर विचारता है कि ये समस्त सुनिजन शास्त्रविधि के अनुसार अपने २ कमेंकि क्षपण करनेके लिये प्रवृत्त हैं, धैर्य, संहनन, वलकी स्थिरता आदि कारणके बबासे विसह्बा कल्पवाले होते हुए भी जिन भगवानकी आज्ञामें ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। यह बात हाथोंसे समुद्र को पार करने जैसी असंभव नहीं है। क्यों कि यह सम्यक्त्वरूप मार्ग चिरकाल तक अनेक तीर्थद्वरों एवं गणधरोंने पाला है। इसी बातको दिखलानेके लिये स्वकारने "एवं तेषां सहावीराणां चिररात्रं पूर्वाणि वर्पाण रीयमाणानां द्रविकाणां पद्य अध्यासित्रम् " इस ख्वांबाको कहा है। इसमें वे यह वत्तलाते हैं कि तीर्थद्वरादिकोंने भी उक्त विधिके अनुसार ही अचेल अवस्थामें रहते हुए तृणस्पर्शादि परीषहोंको सहन किया है, और इसीसे वे कर्मस्पी बाहुओंके क्षय करनेमें श्वरवीर वने हैं, तथा उनके जीवनका पूर्व और वर्षस्प समय संयममार्गकी आराधना

સાધુઓ કરાચ પોતાના કલ્પથી છ મહિના સુધી ભિક્ષા ન મેળવે તો પણ સમતાભાવનુ અવલં ળન કરી વિચાર છે કે આ બધા મુનિજન શાસ્ત્રવિધિના અનુસાર પાતપાતાના કર્મોના કપણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત છે. ધર્ય, સંહનન, બળની સ્થિરતા આદિ કારણના વગઘી વિભિન્ન કલ્પવાળા હોવા છતાં જીન ભગવાનની આગામાં જ પ્રવૃત્તિ કરે છે આ વાત હાથથી સમુદ્રને પાર કરવા જેવી અસંભવ નથી, કેમ કે સમ્યક્ત્વર્પ માર્ગ ચિચ્કાળ મુધી અનેક તીર્થકરા અને ગણધરાએ પાળેલ છે. આ વાતને પ્રદર્શિત કરવા માટે ગુત્રકાર "પ્યં તેવાં મहાવીરાળાં" ઇત્યાદિ સ્ત્રાંશને કહેલ છે. આમાં તેઓ એ બતાવે છે કે તીર્થકર આદિએ પણ ઉકતવિધિ અનુસાર જ અચેલ અવસ્થામાં રહેતા તૃણસ્પર્શાદિ પશ્પિકને સહન કરેલ છે, અને એથી તેઓ કર્મરૂપી કાત્રુઓનો ક્ય કરવામા ગુરવીર ખન્યા છે. તથા એમનાં જવનનાં પૂર્વ અને વર્ષરૂપ સમય સંયમમાર્ગની આરાધના કરવામા જ વ્યતીત થયેલ છે. અહિં પૂર્વનુ પ્રમાણ

तत्र पूर्व वर्षाणां सप्तिः कोटिलक्षाः पट्पञ्चाशच्च कोटिसहस्राणि, तत्र ऋषभदेवादारभ्य शीतलनाथं दशमतीर्थक्करं यावत् पूर्वसंख्यायाः सद्भावात् पूर्वाणीत्युक्तं, ततः
श्रेयांसादारभ्य वर्षसंख्यापट्टत्तेवर्षाणीत्युक्तमिति । तथा द्रविकाणाम्=आत्मार्थिनाम्
अध्यासितम्=अधिसोढमेतद्—इति हे शिष्य ! पश्य=अवधार्य । वहुभिमेहापुरुषैः
पूर्वे द्वाविंशतिपरीपहसहनं कृतं, तस्मान्मोक्षार्थिभिस्तृणस्पर्शादयः परीपहाः सम्यक्
सोढच्या इति भावः ॥ सु० ४ ॥

करनेमें ही व्यतीत हुआ है। यहां पर पूर्वका प्रमाण टीकाकार इस प्रकारसे वतलाते हैं—८४०००० लाख वर्षका एक पूर्वाङ्ग होता है और ८४०००० लाख पूर्वाङ्गका एक पूर्व होता है। एक पूर्वमें ७० लाख करोड और ५६ हजार करोड वर्ष होते है। ऋष भदेवसे लेकर शीतलनाथ जो दशवें तीर्थङ्कर हैं उन तक संयमका काल तो पूर्व तकका रहा है। उसके वादके तीर्थङ्कर श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पर्यन्त तीर्थङ्करोंका संयम समय पूर्वके प्रमाणमें न रह कर वर्षोके प्रमाणमें आ जाता है; इसलिये "वर्षाणि" ऐसा सूत्रकारने कहा है। द्रविक—आत्मार्थियोंका जीवनकाल भी इसी प्रकारसे संयममार्गमें व्यतीत हुआ है, हे शिष्य! तुम अपने चिक्तमें ऐसी श्रद्धा रखो। भावार्थ—पूर्वमें अनेक महापुरुषोंने २२ परीषहोंको सहन किया है; अतः मोक्षाभिलापी तृणस्पर्शादिक परीषहोंको अच्छी तरहसे सहन करें।। सू० ४।।

ટીકાકાર આ પ્રકારે ખતાવે છે-૮૪ લાખ વર્ષનું એક પૂર્વાર્ગ થાય છે, અને ૮૪ લાખ પૂર્વાર્ગનું એક પૂર્વ થાય છે, એક પૂર્વમાં સીત્તર લાખ કરાડ અને છપ્પન હજાર કરાડ (૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦) વર્ષ હાય છે. ઋષભદેવથી લઇ શીતલનાથ જે દસમા તીર્થં કર છે એમના સુધી સંચમનો કાળ તો પૂર્વ તકના રહ્યો છે. એમના પછી તીર્થં કર શ્રેયાં સનાથથી લઈને મહાવીર પર્યન્ત તીર્થં કરોના સંચમસમય પૂર્વના પ્રમાણમાં ન રહેતાં વર્ષોના પ્રમાણમાં આવી ગયેલ છે. આ માટે "વર્ષાળ" એવું સૂત્રકારે કહેલ છે. દ્રવિક-આત્માર્થીઓના જીવનકાળ પણ આ પ્રકારના સંચમમાર્ગમાં વ્યતીત થયેલ છે, હે શિષ્ય! તમે તમારા ચિત્તમાં એવી શ્રદ્ધા રાખો.

ભાવાર્થ—પૂર્વમાં અનેક મહાપુરૂષોએ ૨૨ યરિષહોને સહન કર્યા છે. આ માટે જે મોદ્ધના અભિલાષી છે એનું કર્તવ્ય છે કે તેઓ તૃણુસ્પર્શાદિક પરિ-ષહાને સારી રીતે સહન કરે. (સ્૦ ૪) परीपहोपसर्गसहनगीलानां यद्भवति, तदाह-'आगयपन्नाणाणं' इत्यादि।

मूलम्-आगयपन्नाणाणं किसा वाहा भवंति, पयणुए मंस-सोणिए । विस्सेणिं कट्टु परिण्णाए, एस तिन्ने मुत्ते विरए वियाहिए त्तिवेमि ॥ सू० ५ ॥

छाया-आगतमज्ञानानां कृशा वाहवो भवन्ति, मतनुकं मांसशोणितम् । विश्रेणिं कृत्वा परिज्ञया, एप तीर्णः मुक्तः विरतः व्याख्यातः-इति ब्रवीमि ॥म्०५॥

टीका—आगतप्रज्ञानानां=लब्धसम्यग्ज्ञानानां वाहवः=भ्रुजाः कृशा भवन्ति, तपसा परीपहाधिसहनेन च गात्राणि कृशत्वमापद्यन्त इत्यर्थः । यद्वा—'बाधा ' इतिच्छाया, तत्र वाधाः=परीपहजनिता पीडाः कृशा भवन्ति=प्रतनुत्वमापद्यन्ते । कर्मक्षपणार्थं प्रयतमानाः साधवः ''ममेते शरीरमात्रपीडाकराः परीषहोपसर्गाः सहायका एवे''ति मन्यमानाः शरीरपीडां न पश्यन्तीति भावः। अतः मांसशोणितं

परीपह और उपसर्गोंको सहन करनेका जिनका स्वभाव है ऐसे महाम्रानियों को जो लाभ होता है उसे सूत्रकार कहते हैं "आगय-पन्नाणाणं" इत्यादि।

जिन्हें सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है ऐसे महामुनियोंकी भुजाएं कुञा हो जाती हैं, अर्थात्-तप और परीषहोंके सहनेसे उनके दारीर कुश जाते हैं। "वाहा " शब्दकी छाया " वाधा " भी है-जिसका अर्थ है कि सम्यग्ज्ञानी मुनियोंकी परीषहजन्य वाधाएं कुश हो जाती हैं-अत्यंत अल्प रह जाती हैं।

भावार्थ—कमें को नाश करने के लिये प्रयत्नशील साधु परीषहा-दिकों के आने पर यह विचार करते हैं कि ये परीषह और उपसर्ग मेरे शरीरमात्रको ही पीड़ा देनेवाले हैं, संयमका कुछ भी ये विगाड़ नहीं कर सकते हैं, प्रत्युत उसमें सहायक ही हैं। इस प्रकार मानकर वे महा-

ભતાઈ—કર્માના નાશ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ સાધુ પરિષઢ વગેરેના આવવાથી એ વિચાર કરે છે કે એ પરિષઢ અને ઉપસર્ગ મારા શરીર માત્રને જ પીડા આપનારા છે. સંચમનો એ કાંઇપણ બગાડ કરી શકનાર નથી; પરંતુ એમાં

આ પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગો સહન કરવાના જેમના સ્વભાવ છે એવા મહામુનિયાને જે લાભૂ થાય છે એને સૂત્રકાર કહે છે "आग्यपत्राणाण" ઇત્યાદિ.

જેને સમ્યગ્નાનની પ્રાપ્તિ થઇ ચુકી છે એવા મહાસુનિયાની ભુજાઓ કૃશ ઘઈ જાય છે, અર્ધાત—તપ અને પરિષદ્ધ સહન કરવાથી એમનું શરીર કૃશ થઇ જાય છે, " बाहा " શખ્દની છાયા " वाघा " પણ છે. જેના અર્ધ એ છે કે સમ્યગ્નાની સુનિયાની પરિષદ્ધ ન્ય બાધાઓ કૃશ થઈ જાય છે—અત્યંત અલ્પ થઇ જાય છે.

=परीपहादिसहनशीलानां शरीरस्थं मांसरुधिरं प्रतनुकं=शुष्कं सत् स्वल्पतरं भवति। रूक्षाहारत्वादल्पाहारत्वात् परीपहादिसहनाच्च अल्पवस्त्रतया दृणस्पर्शशीतस्पर्शा-दिभिः शरीरस्य रसशोपणाच्च मोक्षार्थिनां मांसशोणितं शुष्कं भवतीति भावः।

तथा-परिज्ञया=समभावनया जिनकल्पिकः स्थिविरकल्पिको वा विकृप्टाविकृप्टात्पश्चरणशीलः प्रत्यहंभोजी वा सर्वेऽप्येते भगवदाज्ञावित्तंन एव-इत्येवंरूपया विश्वेणिं कृत्वा=रागद्वेपकपायसंतित्रूपां संसारावतारणिकां संसारश्रेणिं समत्वभावन्या क्षान्त्यादिभिश्च त्रोटितां कृत्वा वर्तत इत्यर्थः। एपः=उक्तलक्षणः साधुः, मृिन होती हुई शारीरिक पीड़ाकी तरफ लक्ष्य नहीं देते हैं। परीषह आदि को शांतिभावसे सहनेवाले साधुओंके शरीरका मांस और रुधिर शुष्क हो जाता है-वे शरीरसे दुबले पतले हो जाते हैं-रुधिर और मांस उनके शरीरमें बहुत कम रह जाता है। कारण कि अन्तप्रान्त और अल्प आहारसे, परीषह आदिके सहनेसे और थोडे वस्त्र रखनेके कारणसे तृणस्पर्शादिकोंके द्वारा होनेवाली अनेक परीषहोंसे उनके शरीरका मांस और शोणित सूख जाता है।

समभावनासे युक्त जिनकल्पी हो या स्थिविरकल्पी हो, विकृष्ट (कठिन) तप तपनेवाला हो, या अविकृष्ट (साधारण) तप तपनेवाला हो, या प्रतिदिन आहार करनेवाला हो, ये सब भगवानकी आज्ञानुसार ही चलनेवाले हैं। इस रूपसे जो राग, द्वेप और कपायकी परंपरारूप संसारश्रेणी को समभावसे एवं क्षान्त्यादि धर्मके आराधनसे तोड़ देते

એ સહાયક જ છે. આ પ્રકારે માની એ મહામુનિ પાતાને થતી શારીરિક પીઠાની તરફ લક્ષ આપતા નથી. પરિષદ આદિને શાન્તિપૂર્વંક સહન કરવાવાળા સાધુઓના શરીરનું માંસ અને લાહી સૂકાઈ જાય છે અને શરીરથી તેઓ દુખળા પાતળા ખની જાય છે. લાહી અને માંસ એમના શરીરમાં નામમાત્રનાં રહે છે; કારણ કે અન્તપ્રાન્ત અને અલ્પ આહારથી, પરિષદ આદિના સહેવાથી અને થોડાં વસ્ત્ર રાખવાના કારણથી, તૃણસ્પર્શાદિકદ્વારા ખનતા અનેક પરિષદાંથી તેના શરીરનું માંસ અને લોહી સૂકાઇ જાય છે.

સમભાવનાથી યુકત જનકલ્પી હાય અથવા તા સ્થવિરકલ્પી હાય; વિકૃષ્ટ— કઠિન તપ તપવાવાળા હોય, અધવા—અવિકૃષ્ટ—સાધારણ તપ તપવાવાળા હાય, અથવા પ્રતિદિન આહાર કરવાવાળા હોય, કાેઇ પણ સાધુ હોય એ ખધા ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર જ ચાલવાવાળા છે. અને આ રૂપથી જે રાગ, દેષ અને કપાયની પરંપરારૂપ સંસારષ્ટેણીને સમભાવથી એટલે કાન્ત્યાદિ तीर्णः=भवाव्येः पारंगतः, मुक्तः=सर्वसंगरिहतः, विस्तः=सर्वसावद्यव्यापाररिहतः व्याख्यातः=तीर्थङ्करैः कथितः । इति व्रवीमि, भगवता यथोपिदिष्टं तथेदं कथयामीत्यर्थः ॥ मृ० ५ ॥

संसारश्रेणि संत्रोटच वर्तमानमरितरिभभवतीत्याह-'विरयं' इत्यादि । मूलम्-विरयं भिक्खुं रीयंतं चिरराओसियं अरई तत्थ किं विधारए? ॥ सू० ६ ॥

छाया-विरतं भिक्षं रीयमाणं चिररात्रोपितम् अरितस्तत्र किं विधारयेत्।। स्०६॥ टीका — विरतम् = असंयमतो निष्टतं रीयमाणम् = उत्तरोत्तरप्रवर्धमानशुभा-ध्यवसायेषु प्रवर्तमानं चिररात्रोपितं = प्रभूतकालं संयमावस्थितं भिक्षं = निरवधिभ-धाजीविनं मुनिम् अरितः = संयमोद्वेगः तत्र = संयमे किं विधारयेत् = किं प्रतिस्वलयेत्। हैं, यही पूर्वोक्तलक्षणसंपन्न साधु संसारसमुद्रसे पार हो जाते हैं और सर्वसंगसे रहित हो सर्वसावद्य व्यापाररहित हो जाते हैं - ऐसा तीर्थं इर प्रभुका कहना है। "इति ब्रवीसि" यह कथन मेरा नहीं है, किन्तु प्रभुका है। हे जन्तु! उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही में कहता हूं।। स्०५।।

संसारपरम्पराको उच्छेद करके रहे हुए साधुको अरितभाव कदा-चित् परास्त कर सकता है! इसे प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं "विरयं" इत्यादि—

असंयम भावसे दूर रहनेवाछे, और उत्तरोत्तर वढते हुए शुभ अध्यवसायोंमें प्रवृत्ति करनेवाछे, तथा बहुत काल तक संयमकी आरा-धना करते २ उसीमें अपने जीवनके समयको व्यतीत करनेवाछे ऐसे निरवच भिक्षाजीवी मुनिको संयममें उद्देगहप अरतिभाव उससे स्ख-

ધર્મના આરાધનથી તોડી દે છે, એવા પૂર્વોક્તલક્ષણસંપન્ન સાધુ સંસારસમુદ્રથી પાર ઘઈ જાય છે. અને સર્વસંગથી રહિત બની સર્વસાવદ્યવ્યાપારરહિત બની જાય છે. એવું તીર્ધ કર પ્રભુતું કહેવું છે. " इति त्रत्रीमि "—આ કથન મારૂં નથી, પરન્તુ પ્રભુનું છે. હે જમ્બૂ! એમણે જેમ કહ્યુ છે તેવી જ રીતે હું કહુ છું. (સૂ૦૫) મંગરપરંપરાના ઉચ્છેદ કરીને રહેલા સાધુઓને અરતિભાવ કદાચ પરાસ્ત

ર સરપર પરાના ઉચ્છદ કરાન રહેલા સાધુઓને અરોતભાવ કદાગ પરાસ્ કરી શકે છે! આને પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે " विरयं " ઇત્યાદિ.

અસ યમભાવથી દૂર રહેવાવાળા અને ઉત્તરાત્તર વધતા જતા શુભ અધ્ય-વસાયામાં પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા તથા ઘણા કાળ સુધી સંયમની આરાધના કરતાં કરતા એમાં જ પાતાના જીવનના સમય વ્યતીત કરવાવાળા એવા નિરવઘ બિલ્લાજીવી સુનિને સંયમમાં ઉદ્દેગરૂપ અરતિભાવ અઢકાવી શકે ખરાકે? अत्र किं शब्दः प्रश्नेः; तथाभूतमिष मोक्षमार्गारूढं किमरितर्विषयस्थानं नीत्वा स्ख-लयेत्?, स्खलयेदित्युच्यते । इन्द्रियाणि दुर्वाराणि अविनयवन्ति च, मोहशक्तिश्चा-चिन्त्या, तथा-कर्मपरिणतिरिष विचित्रा, तिंह किं न कुर्यात्?, अपि तु सर्वे कुर्यादिति भावः ।

यद्वा-किं शब्दोऽत्र क्षेपार्थे । अरितस्तथाभूतं मोक्षमार्गावस्थितं विधारयेत्= मितस्वलयेत् किम् ?, नैव विधारयेदित्यर्थः ॥ सु० ६ ॥

किश्च-' संघेमाणे ' इत्यादि ।

मूलम्-संधेमाणे समुहिए, जहा से दीवे असंदीणे ।सू०७। छाया—संद्धानः सम्रुत्थितः; यथा स द्वीपः असंदीनः ॥ सु० ७॥

लित कर सकता है क्या ? यहां " कि " यह राव्द प्रश्नवाचक है।

उत्तर—हां! ऐसे भी उस मोक्षमार्ग में आरूढ हुए मुनिको अरति-भाव विषयोंकी ओर छे जाकर स्वलित कर सकता है। क्यों कि इन्द्रियां दुर्निवार हैं, मोहकी शक्ति अचिन्त्य है तथा कर्मकी परिणति भी विचित्र है। इनकी प्रबलता क्या नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है।

अथवा—" किं" शब्द यहां क्षेप अर्थमें है; इसका मतलब है कि यदि कोई हमसे यह पूछे कि क्या ऐसे मोक्षमार्गमें स्थित साधुकों भी अरितभाव संयममार्गसे च्युत कर सकता है? तो हम यह उत्तर देंगें कि नहीं कर सकता है ।।सू०६॥

तथा-" संधेमाणे " इत्यादि-

અહિં "कि" આ શખ્દ પ્રશ્નવાચક છે.

ઉત્તર:—હા, એવા માક્ષમાર્ગમાં આરૂઢ થયેલા મુનિને પણ અરતિભાવ વિષયોની તરફ લઇ જઇ સ્ખલિત કરી શકે છે; કેમ કે ઈન્દ્રિયોની અનેકવિધ મોહવાળી શક્તિ અચિન્ત્ય છે તથા કર્મની પરિણતિ પણ વિચિત્ર છે. એની પ્રખળતા શું નથી કરી શકતી ? બધું કરી શકે છે.

અથવા—" कि" શખ્દ અહિં ક્ષેપ અર્થમાં છે. આના મતલબ એ છે કે કદાગ કાઇ એમ પૂછે કે શું આવા માક્ષમાર્ગમાં સ્થિત સાધુને પણ અર-તિભાવ સંયમ માર્ગથી ચ્યુત કરી શકે છે? તો એના આ ઉત્તર છે કે કરી શકતો નથી. (સ્૦૬)

"संदेमाणे " धत्याहि—

टीका—यतः स संद्धानः=उत्तरोत्तरमधिकाधिकप्रशस्तपरिणामधारां गुण-स्थानकं वा आरोहन् समुित्थतः=सम्यगुित्थतः यथाऽऽख्यातचारित्राभिमुखः उत्तरोत्तर —प्रशस्तभावसमारूढो वर्तते । तमरितः कथं स्खलेयिदिति भावः । यथा द्वीपः= द्विगता आपोऽस्मित्रिति द्वीपः—उभयतः पानीयं यत्र तिष्ठित सा स्थलभूमिद्वीपः, असंदीनः=जलोपप्लावनाद्यपसर्गरिहतो भवति, तथा स=पूर्वीक्तलक्षणो मुनिरिप परिपहोपसर्गपतिवाधितो न भवतीत्यर्थः । यद्वा—असंदीनो द्वीपो यथा यात्रिभिरा-थसनीयो भवति, तथा स तथाविधः साधुरिति । समुद्रादिकमुत्तरीतुमिच्छन्तोऽसं-दीनं द्वीपमाव्यसन्ति—विश्वसन्ति, तथेव संसारसागरं समुत्तितीपवोऽन्ये प्राणिनः तं साधुं विश्वसन्तीत्यर्थः ॥ स्० ७ ॥

जिसकी प्रशास्त परिणामधारा उत्तरोत्तर अधिकाधिकरूपमें वृद्धिगत हो रही है, अथवा जो आगे २ के गुणस्थानों पर चढ़ता जा रहा है, और इसीसे जो यथाख्यात चारित्रके सन्मुख जा रहा है, ऐसे महामुनिको अरितभाव कैसे अपने स्थानसे स्खिलत कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है, दोनों ओर जिसके जल होता है उसका नाम हीप है। वह हीप-स्थलभूमि जिस प्रकार जलमग्न होने आदिके उप-द्रवसे सुरक्षित रहता है उसी प्रकार ऐसा मुनि भी परीषह और उपसर्श से वाधित नहीं होता है।

अथवा—जिस प्रकार असंदीन (उपसर्गरहित) डीप यात्रियों के लिये आश्वासनका स्थान होता है उसी प्रकार वे महामुनि भी भव्यों के लिये आश्वासन (आधार) रूप हैं। समुद्रादिकको पार करनेकी भावना-वाले मनुष्य असंदीन द्वीपमें विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार संसाररूपी

જેની પ્રશસ્ત પરિણામધારા ઉત્તરાત્તર અધિકાધિકરૂપમાં વૃદ્ધિગત થઈ રહી છે, અથવા જે ગુણસ્થાના પર આગળ આગળ ચઢતા જતા હોય છે, અને આથી જે યથાખ્યાત ચારિત્રની સન્મુખ જઈ રહેલ છે એવા મહામુનિને અરતિભાવ ક્યાંથી પાતાના સ્થાનથી સ્ખલિત કરી શકે ? અર્થાત્ કરી શકતા નથી. ખન્ને ખાજુ જેને જળ છે એનું નામ ઠીપ છે, એ ઠીપ–સ્થળભૂમિ જે રીતે પૂર આદિના ઉપદ્રવથી મુગ્સિત રહે છે. એ રીતે એવા મુનિ પણ પારપહ અને ઉપસર્ગથી ખાધિત હાતા નથી. જેમકે ઉપસર્ગ રહિત દીપ યાત્રિયાને માટે આધારરૂપ છે. સમુદ્રાદિકને પાર કરવાની ભાવનાવાળા મનુષ્ય ઉપસર્ગ રહિત દીપમાં વિશ્વાસ રાખે છે, એવી રીતે સંસારરૂપી સમુદ્રથી પાર થવાની ભાવનાવાળા ભવ્ય પણ એવા મુનિના વિશ્વાસ કરે છે.

म्लम्-एवं से धम्मे आरियपदेसिए ॥ सू० ८॥

छाया-एवं स धर्मः आर्यमदेशितः ॥ स्० ८॥

टीका—स प्रागुक्तः आर्यप्रदेशितः=तीर्थङ्करभापितः धर्मः एवम्=ईदृशो द्वीप-तुल्योऽस्तीत्यर्थः । भगवद्भापितो धर्मः खळ जलेनासंदीनद्वीपवत् अरत्या कुत-केण च कदाचिदपि न वाध्यत इति भावः ॥ स्र०८॥

ननु तथाविधा भगवद्भाषितधर्मस्य समाराधकाः कथंभूता भवन्तीति शिष्य-जिज्ञासायामाह-'ते अणवकंखमाणा ' इत्यादि ।

समुद्रसे पार होनेकी भावनावाले भव्य भी उन मुनिका विश्वास करते हैं।

भावार्थ—यथाख्यात चारित्रकी ओर ले जानेवाली प्रशस्त परिणाम-धारा जिसके उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूपमें वढ रही है ऐसे मुनिके लिये एकतो परीषह उपसर्गादिक आते नहीं हैं, यदि कदाचित आ भी जाते हैं तो वे मुनि उनसे जलके प्लाव (उपद्रव)से असंदीन द्वीपकी तरह सदा सुरक्षित रहते हैं और अन्य प्राणियोंके लिये आधारभूत होते हैं।।सू०७।।

जिस प्रकार पूर्वीक्त स्वरूपवाला साधु अरित आदि वाधाओं से वाधित नहीं होते उसी प्रकार जिनेन्द्रप्रतिपादित वह धर्म भी अरित या कुतकें से कभी भी वाधित या खिण्डत नहीं होता है। यह धर्म भी असंदीन डीपकी तरह ही है। वह जिस प्रकार जलप्लाव से निर्वाध रहता है-उसी प्रकार धर्म भी कुतकें से या अरित आदि दुर्भावों से अवाध्य रहता है।।स्व०८।।

भगवत्कथित धर्मके समाराधक जीव कैसे होते हैं? इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासाका "ते अणवकंखमाणा" इत्यादि स्त्रसे स्त्रकार

ભાવાર્થ—યથાખ્યાત ગ્રારિત્રની તરફ દોરવાવાળી પ્રશસ્ત પરિણામધારા જેને ઉત્તરાત્તર અધિક—અધિક—રૂપમાં વધી રહી છે, એવા મુનિને માટે જે કે પરિષહ ઉપસ્માં દિક આવતાં નથી, અને કદાચ આવી જય તો પણ એ મુનિ એનાથી જળના ઉપદ્રવથી સુરક્ષિત દીપની માફક, સદા સુરક્ષિત રહે છે, અને અન્ય પ્રાણિઓ માટે આધારભૂત રહે છે. (સૂ૦૭)

જે પ્રકારે પૃવેક્તિસ્વરૂપવાળા સાધુ અરતિ આદિ બાધાઓથી બાધિત નથી થતા, એજ પ્રકારે જનેન્દ્રપ્રતિપાદિત ધર્મ પણ અરતિ અને કુતકોંથી કૃદી પણ બાધિત અને ખહિત ઘતા નથી. આ ધર્મ પણ સુરક્ષિત હીપની માફક છે. એ જેમ જળના ઉપદ્રવધી સુરક્ષિત રહે છે તે પ્રકાર ધર્મ પણ કુતકોંઘી અને અરતિ આદિ દુર્ભાવાથી સુરક્ષિત રહે છે. (સૃ૦૮)

लगवत्रधित धर्मना आराधक छव हेवे। होय छे? आ प्रकारनी शिष्यनी

मूलम्-ते अणवकंखमाणा पाणे अणइवाएमाणा मेहाविणो पंडिया ॥ सू० ९॥

छाया--ते अनवकाङ्घन्तः प्राणान् अनितपातयन्तः दियताः मेधाविनः पण्डिताः ॥ मु० ९॥

टीका--यतस्ते मुनयः अनवकाङ्गन्तः=विषयभोगाननभिवाञ्छन्तः तथा-प्राणान्=प्राणिनः, अनितपातयन्तः=अहिंसन्तः, इदं शेषमहाव्रतानामुपलक्षणम्-तेन शेपाण्यपि महाव्रतानि धारयन्त इत्यर्थः, तथा-दियताः=सकलपाणिनां शुभचिन्त-कत्वात् सर्वलोकिपया इत्यर्थः, तथा-मेधाविनः-साधुमर्यादाव्यवस्थिताः, पण्डिताः= सर्वसावद्यव्यापारपरिहारेण हेयोपादेयज्ञानवन्तो भवन्तीत्यर्थः ॥ सु० ९ ॥

ये तु हेयोपादेयज्ञानाभावाद्भगवद्धर्भे समुत्थिता न सन्ति, तान् पति यदाचा-र्यादीनां कत्तेन्यं तदाह-' एवं तेसिं ' इत्यादि ।

समाधान करते हैं-

भगवत्प्रतिपादित धर्मके समाराधक जीव विषयभोगोंकी वाञ्छासे रहित होते हैं, प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते हैं। उपलक्षणसे अविशष्ट महावतों के धारक होते है। समस्त जगतके कल्याणके अभिलाषी होने से वे जगितप्रय होते है। साधुमर्यादामें रहते हैं और समस्त सावद्य च्यापारोंके त्यागी होनेसे हेय और उपादेयके विवेकसे वासित अन्तःक-रणवाले होते हैं ॥सू०९॥

जो हेय और उपादेयके विवेकके अभावसे भगवत्प्रतिपादित धर्म में समुत्थित नहीं है-उसमें अनुत्साही है, उनके प्रति आचार्योंका क्या कर्तव्य होना चाहिये ? इस वातको सूत्रकार "एवं तेसिं ' इत्यादि सूत्र-हारा प्रकट करते हैं-

ધારક હાય છે. સમસ્ત જગતના કલ્યાણના અભિલાધી હાવાથી એ જગતપ્રિય હાય છે સાધુમર્યાદામાં રહે છે. અને સમસ્ત સાવઘ વ્યાપારાના ત્યાગી હોવાથી હેય અને ઉપાદેયના વિવેકથી ભરપૂર અન્તઃકરણવાળા હાય છે. (સ્૦૯) જે હેય અને ઉપાદેયના વિવેકના અભાવથી ભગવત્–પ્રતિપાદિત ધર્મમાં

સ્થિર નથી-ઉત્સાહી નથી, એમના તરક આગાર્યોનું શું કર્ત વ્ય છે १ એ વાતને સ્વકાર " एवं तेसि " ઇત્યાદિ સ્વદારા પ્રગટ કરે છે.

छज्ञासानुं "ते अणवकंखमाणा" धत्याहि सूत्रथी सूत्रधार सभाधान ४२ छे. ભગવત્-પ્રતિપાદિત ધર્મના આરાધક જીવ વિષયભાગાની વાંછનાથી રહિત હોય છે. પ્રાણીઓની હિંસા કરતા નથી. ઉપલક્ષણથી અવશિષ્ટ મહાવતોના

मूलम्-एवं तेसिं भगवओ अणुट्टाणे जहा से दियपोए।एवं ते सिस्सा दिया य राओ य अणुपुठवेण वाइयत्तिबेमि॥सू०१०॥

छाया--एवं तेपां भगवतोऽनुत्थाने यथा स द्विजपोतः । एवं ते शिष्या दिवा च रात्रो च अनुपूर्वण वाचिताः, इति व्रवीमि ॥ स्०१०॥

टीका—सगवतः श्रीवर्धमानस्वामिनो धर्मे एवं=पूर्वोक्तरीत्या तेषां=तथाभूत-ज्ञानाभावेन भगवद्धमसमाराधनानुत्साहवतां ज्ञिष्याणाम् अनुत्थाने=उत्तरोत्तरम्धि-काधिकपशस्तपरिणामधारानारोहणे सति आचार्यादिभिः सदुपदेशदानेन बुद्धिवैश-द्यं विधेयमित्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह-' यथा सः' इत्यादि,

यथा सः=प्रसिद्धः द्विजपोतः=पक्षिशावकः मातापितृभ्यामनुपाल्यते, एवं ते शिष्या आचार्येण दिवा च रात्रौ च अनुपूर्वेण=क्रमेण वाचिताः=सामायिकादी-न्येकादशाङ्गानि च पाठिताः सकलपरीपहोपसर्गसिहण्णवः संसारसागरोत्तरणसम-धिश्च भवन्तीत्यर्थः । इति व्रवीमि । अस्य च्याख्या प्राग्वत् ॥ स्० १० ॥ ॥ षण्ठाध्ययनस्य तृतीयोद्देशः स्वसासः ॥ ६-३ ॥

भगवान् श्री वर्धमानस्वामीके धर्म में इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे यदि शिष्यजन हेयोपादेय ज्ञानसे विकल होनेके कारण, भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मकी आराधना करनेमें अनुत्साही हों तो, आचार्योका कर्तव्य है कि वे उन्हें सदुपदेश प्रदान करें, जिससे उनकी बुद्धिमें विशादता आवे। हष्टान्त-जैसे पक्षियुगल अदने बच्चोंको पालता है, उन्हें चलना-फिरना सिखलाता है उसी प्रकार वे शिष्य भी आचार्यद्वारा रात दिन क्रम २ से सामायिक आदिके तथा ग्यारह अंगोंके पाठी वनाये जाते हैं, ता कि वे सकल परीषह और उपसगोंको जीतनेमें सहनशील वन संसारसागरसे पार होनेमें शिक्तसम्पन्न बन सकें। "इति व्रवीमि " इन पदोंकी व्याख्या पहिले जैसी जाननी चाहिये।

ભગવાન શ્રી વર્ષ માન સ્વામીના ધર્મમાં આ પ્રકારે પૂર્વોકત રીતથી કદાચ શિષ્યજન-હેય ઉપાદેયના જ્ઞાનથી વિકળ હાવાના કારણે ભગવાનદ્વારા ઉપદિષ્ટ-ઉપદેશેલ ધર્મની આરાધના કરવામા અનુત્સાહી હાય તો આચાર્યનું કર્તાવ્ય છે કે તેઓ તેને સદ્ ઉપદેશ પ્રદાન કરે. જેનાથી તેની ખુદ્ધિમાં વિશ-દતા આવે. દેષ્ટાંત-જેમ એક પક્ષીજોકું પાતાના ખચ્ચાંને પાપે છે, તેને ચાલતાં કરતાં શીખવાડે છે, એવી જ રીતે તે શિષ્ય પણ આચાર્યદ્વારા રાતદિવસ કમ કમથી સામાયિક આદિના અને અચ્યાર ૧૧ અંગોના પાર્દી ખનાવવામાં આવે છે. જેથી તે સકલ પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગો જીતવામા સહેનશીલ ખની સંસારસાગરથી પાર થવામાં શક્તિસંપન્ન ખની શકે. "इति ब्रवीमि" આ પદાની વ્યાખ્યા પહેલા જેવી જાણવી. भगवान्के हारा कथित धर्ममें जो शिष्यजन मन्द्परिणामी हों-दिसाहशील न हों तो, आचार्थका कर्तव्य है कि वह उनका तिरस्कार न कर उन्हें उस धर्मकी आराधना करनेमें चतुर बनावें—उन्हें शास्त्रोंका अभ्यास करावे। जसे पक्षी अपने बच्चोंकी संभाल रखते हैं उसी प्रकार आचार्य भी उनकी हरएक प्रकारसे संभाल रखते हुए हेय और उपा-देयके विवेकसे वासित मितवाला करनेकी चेष्टा करते रहें; ताकि वे परीपह और उपसगों के सहनमें अधीर न वन कर सहनशील बनें, और इस संसार समुद्रसे पार हो सकें।।सू० १०।।

॥ छट्टा अध्ययन का तीसरा उद्देश समाप्त॥ ६-३॥

ભગવાનદ્વારા કહેવાએલા ધર્મમાં જે શિષ્યજન મંદપરિણામી હોય-ઉત્સાહશીલ ન હોય તો, આચાર્યનું કર્તવ્ય છે કે તેના તિરસ્કાર ન કરતાં તેને આ ધર્મની આરાધના કરવામાં ચતુર બનાવે-તેને શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કરાવે. જેમ -પક્ષી પાતાના બચ્ચાઓની સંભાળ રાખે છે તે પ્રકારે આચાર્ય પણ તેની દરેક પ્રકારથી સભાળ રાખીને હેય અને ઉપાદેયના વિવેકથી ભરપૂર મતિવાળા કરવાની ચેપ્ટા કરતા રહે, જેથી તે પરિષદ અને ઉપસંગો સહન કરવામાં અધીરા નખને. સહનશીલ બને, અને આ સંસાર સ્મુદ્રથી પાર થઇ શકે. (સ્૦૧૦)

છઠ્ઠા અધ્યયનના ત્રીજો ઉદ્દેશ સમાસ ॥ ૬-૩ ॥

॥ अथ षष्ठाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः॥

इहानन्तरतृतीयोद्देशके उपकरणशरीरममत्वधूननं प्रतिवोधितम् । तच्च गौरव-त्रयवतः सम्पूर्णतया न भवत्यतस्तद्धूननार्थं चतुर्थो देशं कथयन्नाद्यं मूत्रमाह—' एवं ते सिस्सा' इत्यादि ।

मूलम्-एवं ते सिस्सा दिया य राओ य अणुपुच्वेण वा-इया तेहिं महावीरेहिं पण्णाणमंतेहिं, तेसिंतिए पण्णाणमुवल-इस हिच्चा उवसमं फारुसियं समाइयंति ॥ सू० १॥

छाया—एवं ते शिष्या दिवा च रात्रौ च अनुपूर्वेण वाचिताः तैर्महावी रैः प्रज्ञानवद्भिः, तेपामन्तिके प्रज्ञानमुपलभ्य हित्वा उपश्रमं पारुपिकं समाददति ॥१॥

टीका—एवं=पक्षिशावकसंवर्धनक्रमेण ते शिष्याः दिवा रात्रौ च अनुपूर्वेण= क्रमेण यथा त्रिवर्षपर्याय आचाराङ्गादि अध्याप्यते, कक्षान्तरे केशसमुद्भवे सति ततः

॥ छट्टा अध्ययनका चोथा उद्देश ॥

इस अध्ययनके तृतीय उद्देशमें साधुको उपकरण और शरीरमें ममत्व नहीं रखना चाहिये, यह बात समझा दी गई है। इनमें ममत्व का त्याग, जो तीन गौरवोंसे युक्त है उसके संपूर्ण रीतिसे नहीं होता है। इसलिये उन गौरवोंके त्याग करानेके लिये इस चतुर्थ उद्देशको प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते हैं-"एवं ते सिस्सा" इत्यादि।

जिस प्रकार पक्षी अपने वच्चोंका क्रमशः संवर्धन करते हैं, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानी तीर्थङ्कर और गणधरादिकोंके द्वारा भी आचाराङ्गादि

છઠા અધ્યયનના ચોથો ઉદ્દેશ.

આ અધ્યયનના ત્રીજા ઉદ્દેશમાં સાધુએ ઉપકરણ તરફ મમત્વ રાખવું ન જોઇએ આ વાત સમજાવવામાં આવી છે. આ મમત્વનો ત્યાગ, જે ત્રણ ગૌરવથી ભરપૂર છે તેનાથી સારી રીતે થઈ શકતા નથી. માટે તે ત્રણ ગૌરવના ત્યાગ કરાવવા માટે આ ચતુર્થ ઉદ્દેશનો પ્રારંભ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે—" एवं ते सिस्सा" ઈત્યાદિ.

જે પ્રકારે પક્ષી પાતાના અચ્ચાને પાળી પાષીને મોટું કરે છે એ રીતે સમ્યગ્જ્ઞાની તીર્ધ કર અને ગણધર આદિ દ્વારા પણ આચારાંગ સૃત્ર ઇત્યાદિ પાઠનકમથી રિષ્યજન દિનરાત એહણશિદ્યા અને આસેવનશિક્ષા આ અન્તે पूर्वमप्यध्याप्यते, - इत्यादिक्रमेण मज्ञानवद्भिः = सम्यग्ज्ञानवद्भिः तैर्महावी रैः तीर्थङ्करगणधरादिभिः वाचिताः = ग्रहणासेवनाशिक्षाद्वयेन शिक्षिताः, स्त्रार्थतदुभयाध्यापनरूपां ग्रहणशिक्षां साधुसामाचारीपालनरूपामासेवनशिक्षां च ग्राहिताः । तत्र केचन
शिप्याः, तेपाम् आचार्यादीनां तीर्थक्षरादीनाम् अन्तिके = समीपे प्रज्ञानं = प्रकृष्टं ज्ञानं
थुतज्ञानम् उपलभ्य = संप्राप्य ज्ञानगर्वान्धाः सन्तः उपशमं शान्तिभावं हित्वा = प्रवलमोहोदयापनीतसदुपदेशसञ्चातोत्कटमदत्वेन त्यक्त्वा पारुषिकं = पारुष्यं समाद-

सृत्र पाठनक्रमसे शिष्यजन दिन-रात निरन्तर ग्रहणशिक्षा और आस्विनशिक्षा इन दोनों शिक्षाओंसे शिक्षित किये जाते हैं। शिष्यकी दिक्षापर्याय जब तीन वर्षकी हो जाय तो उसे आचाराङ्ग आदि सूत्रोंका क्रमसे अध्ययन कराना चाहिये, तथा यदि कक्षा (कांख)में वाल करा आवें तो इसके पहिले भी उसे आचारांग आदिका अध्ययन कराया जा सकता है। कम २ से सूत्र अर्थ और साथ २ सूत्र अर्थका अध्ययन शिष्यको कराना इसका नाम ग्रहणशिक्षा है। साधु समाचारीके पालन करनेकी उन्हें शिक्षा देना इसका नाम आसेवनशिक्षा है। उसमें कोई २ शिष्य उन तीर्थ इर या आचार्यों के निकट सर्वोत्तम श्रुतज्ञान प्राप्त कर विशिष्ट ज्ञानी जब हो जाते हैं तब ज्ञानका गर्व करने लग जाते हैं, और इस अभिमानसे अंध-उन्मत्त हो कर शांतिभाव तकका भी परित्याग कर देते हैं। इस अवस्थामें वे प्रवल मोहके उद्यसे गुरुके प्रदत्त उपदेश अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते हैं, और उत्कट मदके नशेमें वेभान जैसे यन कर अपने उपकारी गुरुजनोंके साथ भी वाचनिक कठोर उपवहार

શિક્ષાઓઘી શિક્ષિત ખનાવવામાં આવે છે. શિષ્યની દીક્ષાના સમય જ્યારે ત્રણ વર્ષનો શઈ જાય ત્યારે તેને આચારાંગ સૂત્ર આદિ સૂત્રોનું ક્રમથી અધ્યયન કરાવલું જોઈએ. પણ જો આ સમયની અદર તેની કાંખમાં વાળ ઉગવા લાગે તો આ કાળ પહેલાં આચારાગ આદિનું અધ્યયન કરાવી શકાય છે. ક્રમ ક્રમથી સૃત્ર, અર્થ અને સાથોસાથ સૃત્ર અર્થનું અધ્યયન શિષ્યને કરાવલું જોઈએ, આનું નામ ચહાણશિક્ષા છે સાધુઆમાચારીનું પાલન કરવાની શિક્ષા દેવી જોઈએ ? આનું નામ આસેવનશિક્ષા છે. આમાં કોઈ કોઈ શિષ્ય તીર્થ કર અથવા આચાર્યોની પાસેથી શુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જયારે સારા જ્ઞાની અની જાય ત્યારે જ્ઞાનનો ગર્વ કરવા લાગી જાય છે, અને એ અભિમાનથી અધ—ઉન્મત્ત અની શાનિભાવના પણ પિત્યાગ કરી દે છે. આ અવસ્થામાં તે પ્રખળ માહના ઉદ્યાપી ગુરૂથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરતા નથી અને મદના નશામાં છેલાન જેવા બની જઈ ઉપકારી ગુરૂજનાની સાથે પણ વાદિવાદરૂપી

दित=गृह्णिन्त, यथा-ज्ञानलवं प्राप्य, तन्मदान्धाः परस्परं वाचनाप्रच्छनादिषु वदन्ति, 'भवता यन्निगद्यते नैतत् समीचीनं, अस्य शब्दस्य नायमर्थः, यथा मयो-च्यते स एव सिद्धान्तः, शब्दार्थनिर्णयाय कश्चिदेवास्ति माद्दशः ' इत्यादिरूपं वचनपारुष्यं स्वीकुर्वन्ति ॥ स्०१॥

किश्र-'वसित्ता 'इत्यादि।

मूलम् - विसत्ता वंभचेरंसि आणं तं नोत्ति मन्नमाणा॥सू०२॥

छाया—उपित्वा ब्रह्मचर्ये आज्ञां तां नो इति मन्यमानाः ॥ स्०२॥
टीका—एके तु शिष्याः ब्रह्मचर्ये=संयमे आचारार्थम् उपित्वा=स्थित्वा तामाज्ञां तीर्थङ्करोपदेशरूपां नो इति मन्यमानाः=देशतस्तीर्थकृदुपदेशं नाद्रियमाणाः
सातागौरवपकर्पणाऽज्ञातकुलादिप्वन्तप्रान्ताहारपाप्तिशङ्कया शरीरविभूपादिना चारित्रमालिन्यलक्षणं वाकुशिकत्वं प्रपद्यन्त इति भावः॥ स०२॥

करने लग जाते हैं। वे पल्लवग्राहिपाण्डित्यवाले शिष्यजन गर्वोत्मत्त वन-अहंकारसे फूल कर सूत्रोंकी वाचना एवं प्रच्छना आदिके समय यह कह दिया करते हैं कि "आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, इस शब्दका यह अर्थ नहीं है '' "जो कुछ में कहता हूं वही यथार्थ है-वही सुन्दर सिद्धान्त है, शब्द और अर्थका निर्णय मेरा जैसा कोई कर सकता है! कोई नहीं " इत्यादि रूपसे अभिमानयुक्त वचन बोलते हैं ॥ सू० १॥

तथा—" वसित्ता" इत्यादि ।

कोई एक शिष्यजन ब्रह्मचर्यका पालन करके तीर्थङ्कर उपदिष्ठ आज्ञा का आदर नहीं करते हैं। एकदेशसे भी तीर्थङ्करके उपदेशको वे नहीं मानते हैं। सातागौरवके प्रकर्पसे "कदाचित् अज्ञातकुलादिकों में हमें अन्तप्रान्त आहार मिले?" इस प्रकारकी शङ्कासे वे शारीरिक वेष-

કઠોર વ્યવહાર કરવા લાગે છે. તેવા પદ્મવગ્રાહિપાંડિત્યવાળા શિષ્યજન ગર્ગા-નમત્ત બની અહંકારથી કુલાઇ જઈ સૂત્રોની વાચના અથવા પ્રચ્છના આદિના સમયે એવું કહી દે છે કે " આપ જે કાંઈ કહા છા એ ઠીક નથી, આ શખ્દના આ અર્થ નથી." "હું જે કાંઇ કહું છું તે ખરોખર છે. એ જ સુંદર સિદ્ધાન્ત છે, શખ્દ અને અર્થના નિર્ણય મારા જેવા કાઈ કરી શકે છે! કોઇ નહિ" ઇત્યાદિ રૂપથી અભિમાનયુકત વચન બાલે છે. (સૂ૦૧)

तथा " वसित्ता" धत्याहि !

કોઇ એક શિષ્યજન પ્રદાચર્યનું પાલન કરી તીર્થકરે ઉપદેશેલ આગ્રાના આદર ન કરે, એકદેશથી પણ તીર્થકરના ઉપદેશને એ ન માને, સાતાગીરવના ननु साध्वाचारपरिभ्रष्टानां क्वशीलानां दीर्घः संसारी भवतीत्युपदेशः कथं न तेग्यः क्रियते ? इति जिज्ञासायामाह-'आघायं तु ' इत्यादि ।

मूलम्-आघायं तु सुच्चा निसम्म, "समणुन्ना जीविस्सामो" एगे निक्खम्म ते असंभवंता विडज्झमाणा कामेहिं गिद्धा अज्झो-ववन्ना समाहिमाघायमझोसयंता सत्थारमेव फरुसं वयंति।सू०३।

छाया--आख्यातं तु शृत्वा निशम्य, 'समनोज्ञा जीविष्यामः ' एके निष्क्रम्य ते असंभवन्तः विद्यमानाः कामेर्गृद्धाः अध्युपपन्नाः समाधिम् आख्यातम् अजोपयन्तः शास्तारमेव परुपं वदन्ति ॥ सु० ३ ॥

टीका--एके=केचन कुशीलाः शिष्यास्तु-आख्यातं=तीर्थङ्करगणधरादिभिः कथितं कुशीलाचारिवपाकं श्रुत्वा निशम्य=अवधार्यशास्तारमेव परुपं वदन्तीत्यन्वयः। कथम्भूतास्ते शिष्याः १ इत्यत्राह-'समनोज्ञा' इत्यादि, समनोज्ञाः=लोकप्रियाः सन्तः जीविष्यामः; इति मत्वा निष्क्रम्य=पत्रजितो भूत्वा ते असम्भवन्तः=न भूपा वनाते है, इससे उनका चारित्र मिलन बनता है, और इससे वे चक्कण सुनियोंकी श्रेणिमें परिगणित होने लगते है ॥ सू० २॥

साधुके आचारसे परिश्रष्ट उन क्वारीलोंको आप वह उपदेश क्यों नहीं देते हो कि क्वारीलोंका संसार दीर्घ हो जाता है? इस प्रकारकी शिष्यकी जिज्ञासामें सूत्रकार "आघायं तु" यह सूत्र कहते हैं—

कोई एक कुशील शिष्य तीर्थड्कर और गणधरादिकों द्वारा कथित कुशील संबंधी आचारके विपाकको सुनकर और उसका अवधारण कर के भी अपने शासकके प्रति कठिन वचन वोलते है। "हम लोग लोक-प्रिय वन कर जीयेंगे" ऐसे अभिप्रायसे प्रेरित हो भागवती दीक्षाका वेप पहिन साधु तो वन जाते है, परन्तु फिर वे "न सम्यग्

પ્રકર્ષથી "કદાચ અજાણ્યા કુળવાળાઓને ત્યાંથી અન્તપ્રાન્ત આહાર મળે ? આવી શંકાથી તે શરીરની વેશભૂષા ખનાવે છે. આથી એનુ ચારિત્ર મલિન ખની જાય છે, ખકુશ મુનિઓની ગણુત્રીમા ગણાવા લાગે છે. (સૂ૦૨)

સાધુના આગારથી ભ્રષ્ટ થયેલા તે કુશીલાને આપ કેમ ઉપદેશ આપતા નથી, જેથી કુશીલાના સંસાર દીર્ઘ ખની રહ્યો છે? આ પ્રકારની શિષ્યની અને એથી તે જીત્રામામાં સ્ત્રકાર "आઘાર્ય તુ " આ સ્ત્ર કહે છે.

કાઈ એક કુશીલ શિષ્ય તીર્થ કર અને ગણધરાદિકોદ્રારા કહેવામાં આવેલ કુશીલમળંધી આચારના વિપાકને સાલળી, અને સમજીને પણ પાતાના ગુરૂપન વગેર તરફ કઠણ વચન બાલે છે, "અમે તો લાેકપ્રિય બનીને દુધવાના" આવા અભિપ્રાયથી પ્રેરિત બની લાગવતી દીક્ષાના વેશ પહેરી न सम्यग् भवन्तः — पुनमें होद्याद् गौरवत्रयान्यतमावेशान्मोक्षमार्गे न प्रवर्त्तमाना इत्यर्थः; तथा कासैः = भोगाभिलापैः विद्यमानाः = अभिलिपितविषयानवाप्त्या कपा-यानलेनान्तस्तप्यमानाः गृद्धाः = सातादिगौरवलोल्लपाः, अध्युपपन्नाः = विषयसुख-विमग्नमानसाः आख्यातं = तीर्थङ्करप्ररूपितं समाधिम् = उपशमम् अनोषयन्तः = असेव-मानाः सन्तः शास्तारमेव = शिक्षयितारमेव, यद्धा-तीर्थङ्करादिकमेव परुपं = रूक्षं निन्दावच-नं वदन्ति । अत्र — एव शब्देनेदमुक्तं भवति — एवं तीर्थङ्करादिः सर्वप्राणिसुखावहं दुरन्त-संतारदुः खिवध्वंसकं शाश्वतिकशिवपद्यापकं दयामयं धर्मं परमकरूणया कल्याणाय

भवन्तः " पुनः मोहके उद्यसे तीन गौरवोंमें से किसी एक गौरवके आवेशसे मुक्ति मार्गमें प्रवृत्तिसे श्रन्य ही रहते हैं। मोगोंकी अभिलाणासे वे रातिदन जलते रहते हैं। जब इन्हें अभिलिपत विषय नहीं मिलता है तो उस समय वे कषायरूपी अग्निसे संतप्त वन कर साता-दिक गौरवोंमें लोलुपी वने रहते हैं। इनकी वैषयिक सुखोंमें मानिसक वृत्ति चलायमान होती रहती है। तीर्थङ्कर प्रभुसे प्रकृपित समाधिभाव— उपशामभावसे रहित ही वने रहते हैं। समझाने पर उल्टे ये समझाने-वालेको ही कठोर वचन वोलकर उनकी भत्सना करते हैं—स्क्ष निदान्तमक वचन वोलते हैं। सूत्रमें "शास्तारमेव" जो यहां 'एव' पदका प्रयोग हुआ है उससे यह वात मालूम होती है कि—जो तीर्थङ्कर भगवान सर्वप्राणिओंको सुखकारक, इस दुरंत संसारके दुःखोंका विनाशक शाश्वितक शिवपदकी प्राप्तिका हेतु और द्यामय ऐसे धर्मकी परम करणासे जीवोंके कल्याणके निमित्त प्रस्पणा करते हैं, ऐसे तीर्थङ्करोंकी

સાધુ તો અની જાય છે, છતાં પણ તે " न सम्यम् मवन्तः" પુન: મોહના ઉદયથી ત્રણ ગૌરવમાંના એક ગૌરવના આવેશથી મુક્તિમાર્ગની પ્રવૃત્તિથી દ્વર અની જાય છે. ભોગોની અભિલાષાથી તે રાતદિવસ અળતો રહે છે. જ્યારે તેને ઇચ્છિત વિષય નથી મળતો ત્યારે તે કષાયરૂપી અગ્નિથી સંતપ્ત અની સાતા-દિક ગૌરવોમાં લાેલુપી અની રહે છે. તેની વૈષયિક સુખામાં માનસિક વૃત્તિ ચલાયમાન થતી રહે છે. તીર્થં કર પ્રભુએ પ્રરૂપિત ઉપશમભાવથી રહિત અની જાય છે. સમજાવવાથી તે ઉલ્ટા સમજાવનાર તરફ જ કઢાર વચના એલી એની માનહાનિ કરે છે—નિંદાત્મક વચના એલે છે. સ્ત્રમાં " शाम्तार्मेવ" અહિં જે 'एव' પદના પ્રયાગ છે, એનાથી એ વાત માલુમ પડે છે કે તીર્થકર ભગવાન સર્વ પ્રાણીયાને સુખકારક, આ દુરન્ત સંસારના દુઃખોના વિનાશક. શાધ્વતિક શિવ-પદની પ્રાપ્તિના હેતુ અને દયામય એવા ધર્મની પરમ કર્ણાથી જીવાના કલ્યાણ નિમિત્ત પ્રરૂપણા કરે છે. એમની આજ્ઞાનું પાલન કર્ણ તાે દ્વર રહ્યું, પણ એમના નિમિત્ત પ્રરૂપણા કરે છે. એમની આજ્ઞાનું પાલન કર્ણ તાે દ્વર રહ્યું, પણ એમના

समुपदिशति, तदाज्ञापरिपालनं तु दूरतोऽपास्तं; प्रत्युत परुषवचनेन तमेवाक्षिपन्ति, तद्या—भगवान् प्रमादी पड्लेश्याधारी गोशालकरक्षणेन स्वलितः इत्यादि। तदेत्सर्वे तेपां प्रवलिमध्यात्वोदयविलासमात्रमिति नवमाध्ययनचतुर्थो देशहत्तौ स्पष्टी—भविष्यति ॥ मृ० ३ ॥

ते स्वयं भ्रष्टाः कुशीला न केवलं शास्तारं परुषं वटन्ति, अपरानिष साध्न परुषं वदन्तीत्याह—'सीलसंता ' इत्यादि ।

आज्ञाका पालन करना तो दूर रहा, परंतु वे कुशील उनका ही परुष (कठिन) वचनों से तिरस्कार करते हैं, कहते हैं कि "भगवान तो प्रमादी थे, पड्लेश्याओं को धारण करते थे, गोशाला के रक्षण करने से वे चूक गये थे"। इस प्रकार उनका कहना प्रवल मिथ्यात्वके उदयका एक विलास-मात्र है; यह वात हम नौमें अध्ययन के चतुर्थ उद्देशमें स्पष्ट करेंगे।

वे वेषधारी साधुका वाना इसिलये पहिर लिया करते हैं कि इस वानेसे हमें खाने पीनेको निश्चिन्ततासे मिल जाया करेगा; नहीं तो कौन पूछे! विषयकषायोंके ये पिण्ड होते हैं। थोड़ी २ सी वातोंमें लड़ने-झगड़नेको तैयार हो जाते हैं। इन्हें साधुमर्यादा क्या है ? इस तकका भी भान नहीं होता! मौजसे खाना और तीन गौरवोंके वदा रहना एक यही इनका लक्ष्य रहता है।। स्०३॥

स्वयंभ्रष्ट वे कुशील सिर्फ अपने शास्ताके प्रति ही कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, सो यान नहीं; किन्तु अन्य साधुओं से भी यहा-तहा

જ કઠણ વચનાથી તિરસ્કાર કરે છે કે "ભગવાન તો પ્રમાદી હતા, પડ્લેક્યાધારી હતા, ગૌશાળાનું રક્ષણ કરવાથી તેઓ ચૂકી ગયા હતા." આ પ્રકારે તેનુ કહેવું પ્રખળ મિથ્યાત્વના ઉદયનો એક વિલાસ માત્ર છે. આ વાત નવમા અધ્યયનના ચોથા ઉદ્દેશમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે.

તે વેપધારી સાધુના વેષ એ માટે પહેરી રાખે છે કે એ વેષથી ખાવા પીવાનું તો વગર ચિન્તાએ મળતું રહે છે. નહિ તો કાેેેે ભાવ પૂછે. વિષય-કષાયાના પિંડરૂપ તે જરા જરા વાતમાં લડવા—ઝગડવા તૈયાર થઇ જાય છે સાધુમર્યાદા શું છે ⁹ એનુ તેને ભાન નથી હાેતું. મોજથી ખાવું અને ત્રણ ગૌર-વના વગ રહેવું આ જ તેનું લક્ષ હાેય છે (સૃ૦ ૩)

જાતે ભ્રષ્ટ ખનેલ તે કુશીલ ક્ષ્ક્ત પાતાના આચાર્ય ગુરૂ આદિ પ્રત્યે જ કઠાર વચનોના પ્રયાગ કરે છે એ વાત નથી; પરંતુ ખીજા સાધુઓથી પણ એ આવાજ વ્યવદાર કરે છે. આ વાતને પ્રગટ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે "સીਲમંતા' ઇત્યાદિ.

मूलम्-सीलमंता उवसंता संखाए रीयमाणा 'असीला' अणुवयमाणस्स वितिया मंदस्स बालया ॥ सू०४॥

छाया--शीलवन्त उपशान्ताः संख्यया रीयमाणाः 'अश्रीताः' अनुवद्तः द्वितीया मन्दस्य वालता ॥ मु० ४॥

टीका—ये साधवः शीलवन्तः=अष्टादशशीलाङ्गसहस्रधराः, यद्वा महाव्रत-पश्चेन्द्रियकषायनिग्रह—गुप्तित्रय—धारिणः, अतएव उपशान्ताः=क्षान्त्यादिगुणयुक्ताः, 'शीलवन्तः' इत्यने नैव कषायोपशमार्थस्य गतार्थत्वात्पुनः 'उपशान्ताः ' इति विशेषणं कपायनिग्रहस्य प्राधान्यं वोधियतुमुक्तम्। तथा—सङ्ख्यया=हेयोपादेयप्रश्चया व्यवहार करते हैं। इसी वातको प्रकट करने के लिये सूत्रकार कहते हैं "सीलमंता " इत्यादि।

जो साधु अठारह हजार (१८०००) शीलोंके भेदोंको धारण करनेवाले हैं, अथवा पंच महाब्रतोंके पालक पंचिन्द्रियों एवं कपायोंका निग्रह करनेवाले और गुप्तित्रयके धारक हैं, तथा इसीसे जो क्षमा आदि सद्गुणोंसे विभूषित हैं, हेय और उपादेयके विवेकपूर्वक संयममार्गमें जो लवलीन हैं। उन्हें भी ये कुशील "ये अशील हैं—ये चारित्रसे रहित हैं" ऐसा कहते हैं। यह इन अवसब्ध—पासत्थादिह्म कुशीलोंकी दूसरी अज्ञानता है। प्रथम तो उनकी यही वड़ी भारी अज्ञानता है—जो ये स्वयं चारित्रसे अष्ट हुए हैं और दूसरी अज्ञानता यह है कि जो ये चारित्रशालियोंको भी अचारित्री—अष्ट कहते हैं। स्त्रमें "शीलवन्तः" इस पदसे ही कषायोंके उपश्चानहम् अर्थकी प्रतीति हो जाती है; फिर भी "उपशान्ताः" ऐसा जो पद देकर उनका स्वतन्त्रह्मसे अभाव प्रदर्शित किया है, उसका मतलय केवल कषायोंके निग्रहकी प्रधानता प्रकट करना ही समझना चाहिये।

જે સાધુ અઢારહેજાર (૧૮૦૦૦) શીલાના ભેદાને ધારણ કરવાવાળા છે, અથવા પાંચ મહાવતાના પાલક પંચેન્દ્રિયા અને કષાયાના નિમહ કરવાવાળા અને ગુમિત્રયના ધારક છે અને એથી જે લમા આદિ સદ્ગુણાથી વિભૃષિત છે, હેય અને ઉપાદયના વિવેકપૂર્વક સંયમ માર્ગમાં જે લવલીન છે, એમને પણ તે કુશીલ "આ અશીલ છે—આ ચારિત્રથી રહિત છે" એમ કહે છે. આ તે અવસત્રપાસત્થાદિ રૂપ કુશીલાની બીજી અજ્ઞાનતા છે. પહેલી તો તેની આ મોટી અજ્ઞાનતા છે કે તે સ્વયં ચારિત્રથી લબ્ડ થઈ ગયા છે, અને બીજી અજ્ઞાનતા આ છે કે જે ચારિત્રશાળીઓને પણ અચારિત્રી ભ્રષ્ટ કહે છે. સ્ત્રમાં " દ્રીસ્વન્ત." આ પદથી જ કષાયાના ઉપદામનરૂપ અર્થની પ્રતીતિ થઇ જય છે. છતા પણ " વ્યવાનતા?"

रीयमाणाः=संयममार्गे प्रवर्तमानाः सन्ति तान् 'अशीलाः=चारित्रवर्जिता एते ' इति अनुवदतः प्रतिवदतः मन्दस्य=अवसन्नपार्श्वस्थादेरेषा द्वितीया वालतास्ति । अत्र ज्ञानगर्वान्धत्वात् स्वयं चारित्रभ्रष्टा अभूविन्नति प्रथमा, द्वितीया तु अन्यसाध्न् पति 'भ्रष्टाः' इति कथनरूपेति भावः ॥मु०४॥

केचिद् ऋजुमतयः स्वयमशक्ता अपि साध्वाचारं मशंसन्तीत्याह-

म्लम्-नियट्टमाणा वेगे आयारगोयरमाइक्खंति ॥सू०५॥

छाया--निवर्तमाना वैके आचारगोचरमाख्यान्ति ॥ स्० ५ ॥

टीका--वा=अथवा एके=केचित् निवर्तमानाः=स्वयं संयमाराधनां सम्यक्तया कर्जुमसमर्थतया ततो निवृत्ता अपि आचारगोचरं=मूलोत्तरगुणं अख्यान्ति=शुद्धतया वर्णयन्ति, तेषां द्वितीया वालता नास्तीति भावः ॥ मु० ५ ॥

जो शीलसंपन्न हैं-उपशान्त हैं, हेय और उपादेयके विवेकपूर्वक संयममार्गमें लगे हुए हैं उन्हें ये क्कशील अचारित्री कह कर अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं ॥सू०४॥

कोई २ कुशील (शिथिलाचारी) ऋजुमितयुक्त होते हैं। ये चारित्रके भारको वहन करनेके लिये असमर्थ होते हुए भी साधुके आचारकी प्रशंसा करते हैं। इसी वातको प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं "नियहमाणा" इत्यादि—

अथवा कोई २ क्रशील (शिथिलाचारी) स्वयं संयमकी समीचीन आराधना करनेमें असमर्थ होनेसे उससे दूर रहते है, तो भी मूलगुण और उत्तरगुणोंकी शुद्धतासे प्रशंसा करते हैं। इनके द्वितीया बालता (अज्ञानता) नहीं होती।

એવું જે પદ છે તે સ્વતંત્રરૂપથી કષાયાના અભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. આના અર્થ કેવળ કષાયાના નિગઢની પ્રધાનતા પ્રગટ કરવા માટેજ કહેવાયાનું સમજવું જોઈએ.

જે શીલસંપન્ન છે-ઉપશાન્ત છે, હૈય અને ઉપાદેયના વિવેકપૂર્વંક સંચમ માર્ગમા લાગેલા છે એમને તે કુશીલ ચાસ્ત્રિ વગરના કહી પાતાની અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન કરે છે. (સૂ૦૪)

કાઈ કાઈ કુશીલ (શિધિલાચારી) હલકી મતિથી ભરેલા હોય છે. ચારિત્રના ભારને એ વહેન કરી શકતા નથી; છતાં પણ સાધુના આચારની પ્રશંમા કરે છે. આ વાતને પ્રગટ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે "નિયદૃમાળા " ઇત્યાદિ.

અથવા કાઇ કોઇ કુશીલ (શિધિલાચારી) સ્વયં સંયમના આરાધના કરવામાં અસમર્થ હાવાથી એનાથી દ્વર રહે છે તે પણ મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણોની

सदसिंदेकभ्रष्टाः किं कुर्वन्ती ? त्याकाङ्क्षायामाह-'नाणव्भद्वा' इत्यादि। मूलम्-नाणव्भद्वा दंसणॡ्क्षिणो नममाणा वेगे जीवियं विष्परिणामंति ॥ सू० ६ ॥

छाया—ज्ञानभ्रष्टा दर्शन्छ्पिणो नमन्त एके जीवितं विपरिणामयन्ति ॥म्०६॥ टीका—एके=केचन दर्शन्छ्पिणः=सम्यक्त्वपिताः, अतएव ज्ञानभ्रष्टाः= हेयोपादेयबुद्धिविच्युताः, नमन्तो वा=आचार्यादीन् द्रव्यतः प्रणमन्तोऽपि जीवितं= स्वात्मानं विपरिणामयन्ति=परिवर्त्तयन्ति—सम्यक्चारित्राद् विध्वंसयन्तीत्यर्थः; सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणान्मोक्षमार्गाद् भ्रव्यन्तीति भावः ॥ मु० ६॥

भावार्थ—शुद्ध संयमकी आराधना नहीं हो सकनेके कारण कोई र कुशील उस संयमकी पालनासे यद्यपि दूर रहते हैं, फिर भी उस संयमको शुद्ध रीतिसे पालनेवालोंकी वे निंदा नहीं करते—उन्हें 'ये भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं समझते; अतः ये प्रथम वालतासे युक्त होते हुए भी दूसरी वालतासे रहित माने जाते हैं ॥ सू०५॥

जो सत् और असत्के विवेकसे अष्ट हैं, वे क्या करते हैं? इस प्रकार की आकांक्षा होने पर सूत्रकार कहते हैं – "नाणब्भहां " इत्यादि—

कोई २ बकुश सम्यक्तवसे पितत होनेकी वजहसे, हेय और उपा-देयवाली बुद्धिसे रहित होते हुए, आचार्यादिकोंके लिये द्रव्यरूप नमस्कार से नमन करते हैं तो भी अपनी आत्माको सम्यक्तव चारित्रसे पितत ही बनाये रहते हैं। ऐसे जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्ररूप मोक्षमार्गसे सदा अष्ट है, ऐसा समझना चाहिये।।स्०६॥

શુદ્ધતાથી પ્રશંસા કરે છે. એને ખીજી ખાળતા (અજ્ઞાનતા) નથી હોતી.

ભાવાર્થ:—શુદ્ધ સંયમની આરાધના ન કરી શકવાને કારણે કાઇ કાઇ કુશીલ તે સંયમની પાલનાથી જો કે દૂર રહે છે તો પણ સંયમને શુદ્ધ રીતિથી પાળવાવાળાની નિંદા તે નથી કરતા—એમને એ બ્રષ્ટ છે એમ નથી સમજતો. આથી એ પ્રથમ ખાલતાથી યુક્ત હોવા છતાં પણ ખીજી ખાલતાથી રહિત માનવામાં આવે છે. (સૂ૦ ૫)

એ સત્ અને અને અસત્ના વિવેકથી ભ્રષ્ટ છે તે શું કરે છે, આ પ્રકારની આકાંક્ષા હાવાથી કહે છે નાળમટ્ટા ઇત્યાદિ.

કાઈ કાઈ ખકુશ સમ્યક્ત્વથી પતિત થવાના કારણે હૈય અને ઉપાદેયવાળી ખુદ્ધિરહિત ખની આચાર્યાદિકોને દ્રવ્યરૂપ નમસ્કારથી નમન કરે છે, તા પણ તે પાતાના આત્માને સમ્યક્ત્વચારિત્રથી પતિત જ ખનાવી રાખે છે, એવા છવ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્નાન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગથી સદા ભૂબ્દ્ર છે એવું સમજવું જોઇએ. (સ્૦૬)

किश्च- 'पुट्ठा ' इत्यादि ।

मूलम्-पुट्टा वेगे नियदंति जीवियस्सेव कारणाा, णिक्खंतंपि तेसिं दुन्निक्खंतं भवइ ॥ सू०७ ॥

छाया—स्पृष्टा वैके निवर्त्तन्ते जीवितस्यैव कारणात्, निष्क्रान्तमपि तेषां दुर्निष्क्रान्तं भवति ॥ सु०७॥

टीका—एके=केचन स्पृष्टाः=परीपहोपसर्गैरुपद्वताः सन्तः जीवितस्यैव कारणात्=क्षणभङ्गुरजीवनस्य सुखार्थं निवर्त्तन्ते=संयमात्पृथग् भवन्ति । तेषां=चारित्रच्युतानां निष्क्रान्तमिष=निष्क्रमणमिष दुर्निष्क्रान्तं भवति=मूलोत्तरगुणविघातेन
निर्थकं भवति । चारित्रपरिभ्रष्टानां गृहानिष्क्रमणं न श्लाघनीयं भवतिः प्रत्युत
गर्हणीयमेवेति भावः ॥ स० ७॥

नथा—"पुटा" इत्यादि ।

कोई २ वकुश परीपह और उपसगीं से वाधित बन कर अपने प्यारे जीवनके विनाशके भयके कारणसे गृहीत संयममार्गमें भ्रष्ट हो जाते है। अर्थात् ये जहां भी जीवनके कष्टकारी विपत्तिरूप विभीषिका से उपद्रवित होते हैं शीघ ही वहां 'इस क्षणभंगुर जीवनको सुख मिल्ले' इस चाहनासे संयममार्गसे हट जाते हैं। ऐसे चारित्रसे पतित हुए भयशीलोंकी पूर्वकालगृहीत प्रवृज्या-दीक्षा मूल और उत्तरगुणोंके विघातसे निर्थक हो जाती है। ठीक बात है—जो चारित्रसे भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका गृहसे निकलना-गृहका परित्याग करना प्रशंसनीय नहीं होता है; उल्टा निंदनीय ही माना जाता है।

भावार्थ-कोई २ वकुदा क्षणभंगुर जीवनको सुखी करनेके अभि-

તથા—" पुद्रा" ઇત્યાદિ!
કાઇ કોઇ ખકુશ પરિષદ અને ઉપસર્ગોથી ગભરાઇ પાર્તાના પ્યારા જીવનના વિનાશના ભયના કારણથી મહણ કરેલા સંયમ માર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. અર્થાત્ એ જ્યાં પણ જીવનને કષ્ટકારી કાઇ પણ આપત્તિ-વિપત્તિરૂપ કારણથી ઉપદ્રવિત ખને છે તરત જ ત્યાથી આ ક્ષણભંગુર જીવનનું સુખ મળે એવી ચાહ નાથી તે સંયમ માર્ગથી દ્વર થાય છે એવા ચારિત્રથી પતિત ખનેલા ભયશીલની પૂર્વ કાળમા ચહુણ કરેલી દીક્ષા મૂળ અને ઉત્તર ગુણાના વિઘાતથી નિરર્થક ખની જાય છે ઠીક વાત છે. જે ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ ખનેલા છે એમનું ઘરમાંથી નિકળવું પ્રશંસનીય ખનતુ નથી, ઉલ્ટુ નિંદનીય માનવામાં આવે છે ભાવાર્થ:—કોઇ કોઇ ખકુશ ક્ષણભગુર જીવનને સુખી કરવાના અભિપ્રા-

किश्च-'वालवयणिज्जा' इत्यादि।

म्लम्-वालवयणिज्जा हुते नरा, पुणो पुणोजाइंपकप्पंति, अहे संभवंता विद्यायमाणा "अहमंसीति" विउक्कसे, उदासीणे फरुसं वयंति, पिलियं पकत्थे, अदुवा पकत्थे अतहेहिं, तं वा मेहावी जाणिज्ञा धम्मं ॥ सू० ८॥

छाया—वालवचनीया हु ते नराः, पुनः पुनर्जाति प्रकलपयन्ति, अधः संभवन्तः विद्वायमानाः 'अहमस्मीतिः च्युत्कर्षयेषुः, उदासीनान् परुषं वदन्ति, पिलतं प्रकथयेत्, अथवा प्रकथयत् अतथ्येः, तन्मेधावी जानोयाद् धर्मम् ॥८॥ टीका—यतः जीवितसुखार्थं चारित्रविच्युता अतस्ते नरा वालवचनीयाः—

टीका-यतः जीवितसुखार्थं चारित्रविच्युता अतस्त नरा वालवचनीयाः-वालानाम्=आपामरजनानां वचनीयाः=निन्दनीया भवन्ति, किच ते पुनः पुनर्जातिम् =एकेन्द्रियादिष्ट्रपत्तिं पकलपयन्ति=प्रकुर्वन्ति। चारित्रपरिवर्जनेनान्न्तानन्तवारं चतु-र्जातिकसंसारे जन्ममरणान्यसुवर्षमाना अरहदृघटीयन्त्रन्यायेन परिवर्तन्त इति भावः।

किश्च-अधः संभवन्तः=संयमस्थानात्पतन्तः विद्वायमानाः=पण्डितम्मन्याः

प्रायसे ही परीषहादिकोंके आने पर संयममार्गको छोड़ देते हैं। ऐसे जीवोंकी पूर्वकालिक प्रब्रज्या भी निरर्थक हो जाती है।।सू०७॥

तथा--'' वालवयणिज्जा '' इत्यादि--

क्यों कि ये बकुश जीवनको सुखी करनेके अभिप्रायसे चारित्रसे भ्रष्ट बनते हैं, इसीलिये पानर जैसे प्राणियों तकसे भी निंदनीय होते हैं। ऐसे जीव बार २ एकेन्द्रियादिक पर्यायों में अपनी उत्पत्ति करते रहते हैं-अर्थात् गृहीत चारित्रके त्यागसे अनन्तानन्त बार चतुर्गतिस्वरूप संसारमें जन्म और मरणके चक्करमें पड कर अरहट-घटीयंत्रकी तरह भ्रमण किया करते हैं।

ये संयमस्थानसे नीचे गिरते हैं, फिर भी अपनेको पण्डित मानते यथी ज पश्षिक आहि आवतां सयमभागंने छोडी हे छे. शेवा छवोनी पूर्वका बिक प्रवन्या पणु निर्वाक जनी नाय छे. (स्०७)

तथा—" बालवयणिज्जा " धीत्याहि !

કેમ કે એ બકુશ જીવનને સુખી કરવાના અભિપ્રાયથી ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ ખને છે. આ માટે પામર જેવા પ્રાણીએથી પણ નિંદનીય ખને છે. એવા જવ વારંવાર એકેન્દ્રિયાદિક પર્યાયામાં પાતાની ઉત્પત્તિ કરતા રહે છે, અર્ધાત્ ગૃહીત ચારિત્રના ત્યાગથી અનન્તાનન્તવાર ચતુર્ગતિસ્વરૂપ સંસારમાં જન્મ અને મરણના ચક્કરમાં પડી અરહ્ડઘરીયંત્રની નાક્ક ભ્રમણ કિયા કરે છે.

તે સંચમ સ્થાનથી નીચે પહે છે, છતાં પણ પાતાની જાતને પંહિત મા

' अइमस्मीति 'अहमेव बहुश्रुतोऽस्मीति मत्येकं मलपन्तस्ते व्युत्कर्षयेयुः=स्वं स्वमात्मानं प्रशंसन्ति, यथा-यदाचार्यो जानाति तन्मया प्रागेव ज्ञातमित्यादि । किञ्च-उदासीनान्=उपशान्तकषायान् स्खलितहितकथनपृत्तानऽन्यानपि परुषं वदन्ति=आक्षिपन्ति । तदेव दर्शयति-पिलतिमित्यादि, पिलतं=प्राक्तनं दीक्षाग्रहणा-त्माकालिकचरितं काप्ठभारवहनादिकं प्रकथयेयुः=प्रवदन्ति-'पूर्वं तृणकाष्ठभारवाह-नादिभिर्धृष्टिशिरिस तव नैकोऽपि केशो दृष्टिगोचरीभवति, एवंभूतस्त्वं किमि-दानीमुपदेप्टुं परत्तोऽसि ' इत्यादि । अथवा अतथ्यैः=असद्भिदीं षैः प्रकथयेयुः=परुषं हैं। "मै ही वहुश्रुत हूं"-इस प्रकार ये हरएकसे अपनी आइलाघा किया करते हैं। इसमें ये कभी २ यह भी कह दिया करते हैं कि जो आचार्य जानते है वह तो में पहिलेसे ही जानता था-आदि। तथा-जिन की कपायें उपराांत हो चुकी हैं, आत्महितसे भ्रष्ट बने हुए मनुष्योंको जो आत्महितके उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं ऐसे अन्य साधुजनोंका भी ये तिरस्कार करते हैं –उनके प्रति भी ये कठोर वचनोंका प्रयोग करते हैं। इसी वातको सूत्रकार " पिलतं प्रकथयेत् " इत्यादि सूत्रांशसे प्रकट करते है। दीक्षा ग्रहण करनेके पहिलेके समयके आचरणका नाम पिलत है। यदि कोई वकुरा निर्मल संयम मार्गके आराधक साधुजनसे ऐसा कहे कि हम तुम्हें जानते है, तुम वे ही हो जो पहिले काष्ठका भार माथे प्र ढोया करते थे। देखो; यही कारण है कि पहिले तृणकाष्ठके भारों को होते होते तुम्हारे माथे-शिरपर एक वाल भी नजर नहीं आ रहा है, तुम ऐसे हो; अब इस समय क्या हमें उपदेश देनेके लिये प्रवृत्त हो?-इस प्रकारके कथनका नाम पलित कथन है। अथवा जो दोष उसमें न हों

છે. " હું જ બહુશ્રુત છુ " આ પ્રકારથી તે દરેકની સામે પાતાની અડાઇ હાંકચે રાખે છે. આમા તે કાેઈ વખતે એવું પણ કહે છે કે આચાર્ય જે જાણે છે આ તાે હું પહેલેથી જ જાણું છું. વિ

તથા—જેની કષાય ઉપશાન્ત થઇ ચૂકી છે, આત્મહિતથી બ્રષ્ટ અનેલા માણસાને જે આત્મહિતના ઉપદેશ આપવામાં પ્રવૃત્ત છે એવા અન્ય સાધુજનાના પણ તે તિરસ્કાર કરે છે. એના તરફ કઠાર વચનાના પ્રયાગ કરે છે. આ વાતને સ્ત્રકાર "પહિતં प्रक्रययेत्" ઇત્યાદિ સ્ત્રાશથી પ્રગટ કરે છે. દીલા લીધા પહેલાંના સમયના આચરણનુ નામ પલિત છે, કદી કોઈ બકુશ નિર્મલ સંયમ માર્ગના આરાધક સાધુજનને એમ કહે કે હું તમને જાણું છું તમે તે: એ છોને કે પહેલાં લાકડાના ભારા માથે ઉપાડતા હતા. જીઓ; આ કારણે તમારા માથામાં એક પણ વાળ નજરે પડતા નથી, તમે તા એવા છો,

प्रवदित, यथा—'त्वं हिंसको मृषावादी स्वयं पिततोऽसि, किमन्यमुपिदिशसी'— स्यादि। मृत्रे 'विउक्कसे' 'पसत्थे' इत्यत्र आपत्वादेकवचनम्। उपसंहरलाह—'तं मेहा वी ' इत्यादि, तत्=तस्मात् कारणात् मेधावी=साधुमर्यादाव्यवस्थितो मुनिः धर्म=श्रुतचारित्रठक्षणं जानीयात्=सम्यग् भावयेत्, नतु धर्मात्यचिठतो भवेत्।मृ०८। ऐसे अविद्यमान दोषोंसे उसे तर्जित—तिरस्कृत करनाः जैसे—तुम हिंसक हो, मृषावादी हो, स्वयं पितत हो, दूसरोंके ठिये क्या उपदेश देते हो? इत्यादि। उपसंहार करते हुए स्त्रकार कहते है—''तं मेहावी" इत्यादि। इसिठिये साधुमर्यादामें व्यवस्थित मेधावी मुनि श्रुतचारित्ररूप धर्मकी अच्छी तरहसे भावना भाता रहे—उसे सम्हालता रहे, धर्मसे कभी भी प्रच्युत न होवे।

भावार्थ-जो वकुरा क्षणिक इस जीवनको सुखित बनानेकी इच्छा से चारित्ररूप धर्मसे च्युत हो जाते हैं, जगतके छोटेसे भी छोटेपाणी उनकी निंदाऔर हंसी करते हैं। चारित्रश्रष्ट जीवोंका अनन्तानन्त काल एकेन्द्रियादिक जीवोंकी पर्यायमें ही व्यतीत होता है। चारित्र-श्रष्ट हो कर भी जो अपने को अच्छा समझते हैं-अपने भीतर वहु-श्रुत होनेका जो अभिमान करते हैं-अन्य निर्मल चारित्र आराधक साधुओंके प्रति जो कठोर शब्दोंका प्रयोग करते हैं-उनका तिरस्कार करते हैं-पहिलेके उनके आचरणोंको ले कर जो उन्हें नीचा दिखानेका

ત્યારે આજે અમને ઉપદેશ આપવા આવ્યા છે. આ પ્રકારના કથનનું નામ પહિત છે. અથવા જે દેાષ એનામાં ન હાય એવા પગ—માથા વિનાના દાપો લગાડી તિરસ્કૃત કરવા; જેમ કે–તમે હિંસક છા, ખાંટું એાલનારા છા, સ્વયં પતિત છા કરી ખીજાને શું ઉપદેશ આપો છા વગેરે. ઉપસંહાર કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે— ''તં मेहावी'' ઈત્યાદિ! આ માટે સાધુ—મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત મેધાવી મુનિ શ્રુતચારિત્ર-રૂપ ધમ'ની ભાવના ભાવતા રહે. એને સાંભળતા રહે. ધમ'થી કદિ પણ પાછા ન હઠે.

ભાવાર — જે ખકુશ ક્ષિણિક આ જવનને સુખી ખનાવવાની ઇચ્છાથી ચારિત્રરૂપ ધર્મથી પાછા હઠે છે આવા સાધુની જગતમાં નાના માટા એની નિંદા અને હાંસી કરે છે. ચારિત્રભ્રષ્ટ જીવાના અનન્તાનંત કાળ સુધી એકેન્દ્રિ-યાદિક જીવાની પર્યાયમાં સમય વ્યતીત ઘાય છે. ચારિત્રભ્રષ્ટ ખનીને પણ જે પાતાને સારા સમજે છે. પાતાની અંદર ખહુદ્દાત હોવાનું અભિમાન કરે છે. ખીજા નિર્મળ ચારિત્ર આરાધક સાધુ તરફ જે કઠોર શબ્દોના પ્રયાગ કરે છે— તેના તિરસ્કાર કરે છે, પહેલાના તેના આચરણાના દાખલા આપી તેને નીચા

चारित्रविच्युतं वालमाचार्यादिरेवं शिक्षयेदित्याह-' अहम्मही ' इत्यादि ।

मूलम्-अहम्मद्वी तुमंसि णाम बाले,आरंभद्वी अणुवयमाणे 'हण पाणे' घायमाणे, हणओ वावि समणुजाणमाणे, 'घोरे धम्मे उद्गिरिए ' उवेहइ णं अणाणाएएस विसण्णे वितदे वियाहिए-त्तिवेमि ॥ सू० ९ ॥

छाया-अधर्मार्थी त्वमिस नाम वालः, आरम्भार्थी अनुवदन् 'प्राणान्-जिह' घातयन् , घ्नतश्चापि समनुजानानः, घोरः धर्मः उदीरितः, उपेक्षसे तम् अनाज्ञायाम् एप विपण्णः वितर्दः व्याख्यातः-इति ब्रवीमि ॥ स०९॥

टीका—हे शिष्य! यतस्त्वम् आरम्भार्थी=पड्जीवनिकायोपम्देनप्रवृत्तः 'प्राणान्=प्राणिनः जहि=मारय' इति अनुवदन्=पुनः पुनर्द्भवन् , तथा अपरैः घात-यन्, घ्नतश्चापि समनुजानानः=अनुमोदयन् असि, तस्मान्वं वालो नाम=अज्ञतया

प्रयत्न करते हैं, अविद्यमान दोषोंसे जो उन्हें दूषित प्रकट करते हैं ऐसे जीव साधुमयोदासे वाह्य हैं। इनमें प्रथम नंबरकी बालताके साथ २ डितीय नंबरकी बालता रही होती है। इसलिये मुसुक्षु साधुका कर्तव्य है कि वह कभी भी किसी अन्य साधुके प्रति परुष (कठिन) दाव्दोंका प्रयोग न करे, तभी जाकर श्रुतचारित्ररूप धर्मका वह संरक्षण और पालन कर संकता है ॥ स्र॰८ँ॥

चारित्रसे अष्ट हुए यालजीवोंको आचार्य किस प्रकारसे संबोधे? इस यानको प्रकट करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-"अहम्मडी" इत्यादि।

वाल शिष्यको संवोधन करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि है शिष्यो ! तुम पड्जीवनिकायों के उपमर्दनरूप आरम्भमें प्रवृत्त हो; क्यों कि तुम " प्राणियोंको मारो " इस प्रकार वार २ कहते हो, और दूसरों

દેખાડવાના પ્રયત્ન કરે છે. પગ–માથા વિનાના દાેષોથી જે તેને દાેષિત કરે છે, એવા જીવ સાધુ મર્યાદાથી ખાદ્ય છે. તેમાં પહેલા ન બરની બાલતાની સાથે સાથે ખીજ નંખરની ખાલતા (અજ્ઞાનતા) રહી હાય છે. માટે મુમુક્ષ સાધુનુ કર્તવ્ય છે કે કાેઇ પણ વખતે ખીજા સાધુ પ્રત્યે કઠણ શખ્દનો પ્રયોગ ન કરે, તો જ તે શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મ નું સ'રક્ષણ અને પાલન કરી શકે છે (સૂ૦૮) ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ બનેલા ખાલજવાને આચાર્ય કયા પ્રકારે સ બાધે ૧ આ વાતને

પ્રગટ કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે. " अहम्मट्टी " ઇત્યાદિ.

ખાળશિષ્યને સંબાધન કરીને આચાર્ય કહે છે કે, હે શિષ્યા ! તમે પુલ્ વનિકાયાના ઉપમદેનરૂપ આરંભમાં પ્રવૃત્ત છા, કેમ કે તમે—"પ્રાણીઓને મારા ' આ પ્રકારે વાર વાર કહા છા અને બીજાઓથી તેના ઘાત કરાવા છા प्रसिद्धोऽसि, तथा अधर्माथीं=अधर्माभिलाषी असि। किश्च—घोरः=दुःखमयः कर्त्तुमशक्यः, धर्मः=साधूनामाचारः उदीरितः=तीर्थङ्करैः कथितः इत्यवधार्य अनाज्ञायां=
तीर्थङ्कराज्ञावहिर्वर्ती सन् तं=तीर्थङ्करोक्तं धर्मम् उपेक्षसे=परित्यजसीत्यर्थः। आर्षत्वातस्त्रेत्र प्रथमपुरुषनिर्देशः। एषः=एवंविधस्त्वादशो जनः विषण्णः=कामभोगम्चिछतः, अतएव वितर्दः=षड्जीवनिकायोपमर्दनपरायणः व्याख्यातः=तीर्थङ्करैः
कथितः। तस्मात् इति व्रवीमि='त्वं मेधावी भृत्वा धर्मं जानीयाः ' इति पूर्वेक्तं,
तथा वक्ष्यमाणं च कथयामि ॥ मु० ९॥

से उन्हें मरवाते हो, तथा उन्हें मारनेवालों की तुम अनुमोदना करते हो। इस लिये तुम बाल हो-अज्ञरूपसे प्रसिद्ध हो। इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे ही यह स्पष्ट मालूम होता है कि तुम अधर्मा मिलाषी बने हुए हो। तीर्थं कुरों ने साधुओं का आचार यहुत कठिनतर बतलाया है—हर एक प्राणी उसे सहसा नहीं पाल सकता है — ऐसा निश्चय कर तुम उनकी आज्ञा के बहिर्वर्ती मत बने। यदि ऐसा करते हो तो निश्चय है कि तुम उनके धर्मकी अवलेहना करते हो—उपेक्षा करते हो। तीर्थं कुरों का यही आदेश है कि जो तुम्हारे जैसे मनुष्य कामभोगों में मूर्च्छित बने हुए हैं वे षड्जीबिनकाय के उपमर्दन करने में परायण माने गये हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि तुम मेधाबी बन कर धर्मको समझो। तथा और भी जो कुछ कहता हूं उसे खुनो। साधुको छृत, कारित और अनुमोदना एवं मन बचन और कायसे हिंसादिक पापों का सर्वथा त्यागी होना चाहिये ऐसा तीर्थं छूर प्रसुओं का मुख्य आदेश है यद्यपि—तुम स्वयं हिंसा नहीं

તથા તેને મારવાવાળાઓની અનુમોદના કરો છો, આ માટે તમે બાળ છા—અગ્ર રૂપથી પ્રસિદ્ધ છો. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી એ સ્પષ્ટ માલૂમ થાય છે કે તમે અધર્મ—અભિલાષી બન્યા છો. તીર્થં કરોએ સાધુઓના આચાર ઘણો જ કઠિન અતાવ્યા છે, દરેક પ્રાણી તેને સહસા પાળી શકતા નથી, તેવા નિશ્ચય કરી તમે એમની આગ્રાનું ઉલ્લંઘન કરનાર ન બના જો તમે એવું વર્તન રાખતા હા તો એ નિશ્ચય છે કે તમે તેના ધર્મની અવલેહના કરો છા—ઉપેક્ષા કરા છા. તીર્થં કરોના એ આદેશ છે કે, જે તમારા જેવા મનુષ્ય કામભાગામાં મૂર્ચિંછત અનેલા છે તેઓ ષડ્⊘વનિકાયના ઉપમદીન કરવામાં પરાયણ માનવામાં આવેલ છે. આ માટે હું કહું છું કે, તમે મેધાવી બની ધર્મને સમજો, અને બીજું પણ જે કહું છું તે સાંભળા. સાધુએ કરવું, કરાવવું અને અનુમાદન આપવું અને મન વચેન અને કાયાથી હિંસાદિક પાર્પાના સદા ત્યાગ કરવા જોઇએ; એવા તીર્ધ પ્રભુતો મુખ્ય આદેશ છે. કદાચ તમે પાતે હિંસા ન કરતા હા; પરંતુ

इति व्रवीमिति पूर्वम्त्रोपात्तं वक्ष्यमाणवचनमाह ' किमणेण भो ' इत्यादि।

मूलम् किमणेण भो ! जणेण करिस्सामित्ति मन्नमाणा एवं एगे विइत्ता मायरं पियरं हिच्चा णायओ य परिग्गहं वीरायमाणा समुद्वाए अविहिंसा सुठ्वया दंता, पस्स दीणे उप्पइए पडिवयमाणे, वसद्वाकायरा जणा स्त्रमणा भवंति।सू०१०।

छाया— किमनेन भो ! जनेन करिष्यामीति मन्यमाना एवमेके विदित्वा मातरं पितरं हित्वा ज्ञातीन् च परिग्रहं वीरायमाणाः सम्रत्थाय अविहिंसाः सुत्रताः दान्ताः, पश्य दीनान् उत्पतितान् प्रतिपततः, वशार्चाः कातरा जनाः छपका भवन्ति ॥ मु० १० ॥

टीका--भो !=हे आत्मन् ! अनेन=एतद्भवपाप्तेन जनेन=मातापित्रादि-स्वजनेन स्वार्थपरेण वस्तुतोऽनर्थरूपेण किं करिष्यामि=स्वकर्मविपाकावसरे नायं

करते हो; परंतु फिर भी द्सरों को उस ओर लगाते हो, एवं उस काम के करनेवालोंकी अनुमोदना भी करते हो। अतः तुम्हारी इस प्रवृत्तिसे यही निश्चित होता है कि तुम अभी तक भी साधुमर्यादासे अनिभन्न बने हुए हो; इसलिये इस अज्ञताका त्याग करो। तुम तो समझदार हो, प्रयत्न करो; ता कि मुनिधर्मका वास्तविक स्वरूप समझ सको। आरंभाधीं वन कर अधर्माभिलाषी मत बनो ॥ सू० ९॥

"इति व्रवीमि" इस प्रकार जो ९ में म्व्रमें कहा है उसीके विषय को स्वकार कहते हैं—" किमणेण भो" इत्यादि।

जो पहिले संसारका परित्याग कर विरक्त साधु बन जाते हैं और पीछे उससे पतित बन गृहस्थ हो जाते है, उनके विषयमें मूत्रकार कथन करते हैं कि ये प्राणी प्रथम ऐसा विचार करते हैं '' हे आत्मन्! इस

એને તે તરફ લગાડા છા, અને તેવા કામ કરવાવાળાએની અનુમોદના પણ કરા છા, માટે તમારી આ પ્રવૃત્તિથી એ નિશ્ચિત થાય છે કે તમે હજ સુધી સાધુમર્યાદાયી અનભિન્ન છા. માટે આ અન્નતાના ત્યાગ કરા. તમે સમજદાર છા, પ્રયત્ન કરા, જેથી મુનિધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજ શકા. આરંભાર્થી અની અધર્માભિલાપી ન અના. (સ્રૃ૦ ૯)

[&]quot; इति त्रवीमि" आ अक्षारे के नवभा स्त्रभां केंद्रेस छे से विषयने स्त्रकार केंद्रे छे—" किमणेण भी " धत्याहि.

જે પહેલા સંસારના પત્રિયાગ કરી વિરક્ત સાધુ ખની જાય છે, અને પાછળથી એનાથી પતિત થઇ ગૃહસ્થ થઈ જાય છે, એના વિષયમાં સ્ત્રકાર કહે છે–એ પ્રાણી પ્રથમ એવા વિચાર કરે છે " હે આત્મન! આ ભવમાં પ્રાપ્ત એવા

जनो मस शरणाय वा त्राणाय वा भविष्यतीति मन्यमानाः एके केचन धर्मकथादिश्रवणेन विदितसंसारस्वभावाः एवम्=एतत्प्रकारकं संसारस्वरूपं विदित्वा=सर्वधानथमूलं विज्ञाय मातरं पितरम्, उपलक्षणतया पुत्रकलत्रमित्रादिकमपि, तथा ज्ञातीन्
=वान्धवान् परिग्रहं=धनधान्यहिरण्यस्रवर्णहम्यीदिकं च हित्वा=वैराग्यभावनया तृणवत्परित्यज्य वीरायमाणाः=चारित्रग्रहणे सिहवत्प्रवर्तमानाः समृत्थाय=प्रत्रज्यां गृहीत्वा अविहिंसाः=पट्कायोपमर्दननिष्टत्ताः,अतएव स्वताः=प्राणातिपातविरमणादिमहात्रतथारिणः, दान्ताः=इन्द्रियनोइन्द्रियदमनपृत्ता भवन्ति । तान् उत्पतितान्=
प्रवलमोहोदयेन संयमस्थानात् उत्प्लत्य निर्गतान् प्रतिपततः=कर्मगितवैचित्र्यात्का-

भवमें प्राप्त स्वार्थमें तत्पर एवं वास्तविक दृष्टिसे अन्धेरूप माता-पिता आदि स्वजनसे में क्या करूँगा? ये मेरे क्या काम आयेंगे? जब में अपने शुभ और अशुभ कर्मके फलका भोक्ता वनूंगा तब ये मुझे उसमें सहा- यक नहीं हो सकेंगे, न ये मुझे शरणभूत होंगे, और न ये मेरे रक्षक ही होंगे" ऐसे अध्यवसायसे प्रेरित हो कई एक जीव धार्मिक कथाओं के अवणसे संसारका स्वरूप जानकर और माता पिता तथा उपलक्षण से-पुत्र, कलत्र एवं मित्रादिकोंको, तथा वान्धवों, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण और मकान आदिको वैराग्यभावनासे वासित अन्तःकरण वन, तृणकी तरह छोड कर, चारित्रके ग्रहणमें सिंहकी तरह प्रवृत्तिशील वनते हुए दीक्षा धारण करते हैं, और पर्कायके जीवोंकी हिंसासे द्र रहते हुए प्राणातिपातिवरमण आदि पंच महाव्रतोंका आराधन करते हुए इन्द्रिय और मनका निग्रह करनेमें लवलीन रहते हैं। इतनी अवस्था तक भी पहुँचे हुए जीवोंको मोहका प्रवल उदयका झकोरा कहां से कहां

સ્વાર્થમાં તત્પર અને વાસ્તિવિક દેષ્ટિએ અનર્થરૂપ માતા-પિતા ઇત્યાદિ સ્વજન સાથે હું શું કરૂં ? આ લાગા મારા કયા કામમાં આવવાનાં ? જ્યારે હું મારા શુલ અને અશુલ કર્મના કૃળાના લાકતા બનીશ ત્યારે એમાં એ મને સહાય કરી શકવાનાં નથી, ન એ મને આશ્રય આપશે, ન તા મારાં રક્ષક બનશે. આવા વિચારથી પ્રેરાઈને કાઇ એક જીવ ધાર્મિક કથાઓના શ્રવણથી સંસારનું સ્વરૂપ જાણી, માતા-પિતા, સી. પુત્ર કુટુંબ તેમજ મિત્રાદિકો તથા ધન, ધાન્ય, હીરા, માતી, સુવર્ણ અને મકાન ઇત્યાદિ ને વૈરાગ્ય ભાવનાથી છાડી, આરિત્રને ગ્રહણ કરવામાં સિહની માક્ક પ્રવૃત્તિશીલ બની દીલા ધારણ કરે છે, અને પટ્ટાયના જવાની હિંસાથી દ્વર રહી પ્રાણાતિપાતિવરમણ વગેરે પાંચ મહાત્રનાની આરાધના કરતાં. ઇન્દ્રિય અને મનના નિગ્નહ કરવામા તત્પર રહે છે આ અવસ્થા સુધી પહોંચેલા જવને પણ મોહના પ્રખળ ઉદયના એકજ ઝપાટા

रागारसदृश्यहस्थावासे पुनर्निपततः, अतएव दीनान्=शृगालवनीचभावपगतान् संसारदुःखव्याकुलान् पश्य=हे शिष्य ! अवलोकय । यतः वशार्ताः=कषायवशव-त्तित्वादात्तरीद्रध्यानयुक्ताः, कातराः=शृगालसादृश्यं प्राप्य परीवहोपसर्गभीरवो ये ले जाकर पटक देता है-इसके लिये सूत्रकार "पश्य दीनान् उत्पतितान् प्रतिपततः " इस पंक्तिहारा प्रकट करते हैं—

वे इसमें वतलाते हैं कि प्रवल मोहके उद्यसे संयमस्थानसे उछल-कर निकलनेवाले वे जीव कर्मकी गतिकी विचित्रतासे कारागारके तुल्य गृहस्थावासमें जाकर ठहरते हैं और वहां शृगालकी तरह नीच मनो-वृत्तिसे युक्त होते हुए सांसारिक दुःखोंसे ज्याकुल होते रहते हैं। शिष्यको सम्योधन कर सूत्रकार कहते हैं कि हे शिष्यो ! तुम देखो ! क्या से क्या वे वन जाते हैं। इस प्रकारके उनके परिवर्तनमें छिपी हुई कौन वस्तु काम करती है कि जिससे मोहके उद्यकी प्रवलता जागृत वन उनका सर्वसंहारक वनती है ? इसका उत्तर मृत्रकार "वशार्ताः कातराः जनाः लूपका भवन्ति" इस पंक्तिसे देते हैं। वे कहते है—इसमें प्रवल अपराध कषायवशार्विताका है। इतना सब कुछ करने पर भी वे जो प्रवल मोहके उद्यसे पतित बना दिये जाते हैं, उसका प्रधान कारण उनका कषार्थोंसे युक्त होना है। कषार्थोंसे युक्त होनेके कारण ही जीव आर्त्त एवं रौद्रध्यानवाले होते है। जिस प्रकार शृगाल जरासा भी ध्वनि पाकर अपने स्थानसे भाग खडा होता है, उसी प्रकार ये भी परीपह और उपसर्ग आने पर, उनसे भयभीत बनकर अपने

ઉપાડી કર્યા પછાડી દે છે એ અંગે સ્ત્રકાર " पद्य दीनान् उत्पतितान् प्रतिपततः" આ પ ક્તિદ્વારા પ્રગટ કરે છે. તેઓ આમા અતાવે છે કે પ્રબળ મોહના ઉદયથી સયમસ્થાનથી ઉછળી કર્મની વિચિત્રતાથી જીવ કારાગારતુલ્ય ગૃહસ્થવાસમાં જઇ પડે છે. ત્યાં શૃગાલની માફક નીચ મનાવૃત્તિથી યુક્ત અની સાંસારિક દુ:ખોથી લ્યાકુળ થતા રહે છે. શિષ્યને સંબોધન કરતા સ્ત્રકાર કહે છે કે હે શિષ્યા! તમે જુઓ, ઘડીમાં શુ થી શું થઈ જાય છે. આ પ્રકારના એના પરિવર્તનમાં કઈ એવી છુપી વસ્તુ કામ કરે છે કે જેથી માહના ઉદયની પ્રખલતા જાગ્રત થઈ એનો સર્વ સંહાર કરે છે? આના ઉત્તર સ્ત્રકાર વદ્યાર્તાઃ कातराः जनाः स्त्रका भवन्ति" આ પંક્તિથી આપે છે તેઓ કહે છે—આમાં પ્રખળ અપરાધ કપાયવશવશવરાવર્તિતાના છે આટલું કરવા છતા પણ માહના પ્રખળ ઉદય એને પતિત અનાવી દે છે. આતું પ્રધાન કારણ એનુ કપાયાથી યુકત થવું છે. કપાયાથી યુકત થવાના કારણે જ છવ આતં—રૌદ્ર ધ્યાનવાળા અની જાય છે. જે રીતે શ્રૃગાલ થવાના કારણે જ છવ આતં—રૌદ્ર ધ્યાનવાળા અની જાય છે. જે રીતે શ્રૃગાલ

जनाः सन्ति ते ॡषकाः=त्रतविध्वंसका भवन्ति । अष्टादशशोलाङ्गसहस्राणि धारियतुं कः पारियष्यतीत्यवधार्य द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च विहाय सर्वथा षट्कायविराधका भवन्तीति भावः ॥ मु० १०॥

पश्चात्कृतानां लोकेऽवहेलना भवतीत्याह-' अहमेगेसिं ' इत्यादि ।

म्बम्—अहमेगेसिं सिलोए पावए भवइ, से समणविब्भंते समणविब्भंते॥ सू०११॥

छाया-अथैकेषां श्लोकः पापको भवति, स श्रमणविश्रान्तः श्रमणविश्रान्तः। टीका—अथ=द्रव्यभावलिङ्गत्यागानन्तरम् एकेषां=ये भग्नप्रतिज्ञाः परित्यक्त-संयमास्तेषां मध्ये केचित्पव्रज्यात्यागसमनन्तरमेव म्नियन्ते, केचिद्रप्पकालेन, यथा कृषीवलमुनिभगवद्भिमुखं रजोहरण-सदोरकमुखविस्त्रका-वस्न-पात्राणि प्रक्षिप्य समवस-महात्रत-आराधन-रूप स्थानसे भाग खडे होते हैं-अर्थात् व्रतोंके लोप करनेवाले होते हैं। द्रव्यलिङ्ग तथा आवलिङ्गको तज कर ये सर्वथा षट्-

पछाकड़ोंकी लोकमें अवलेहना होती है-इस वातको प्रदर्शित करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-''अहमेगेसिं'' इत्यादि।

कायके जीवोंके विराधक हो जाते हैं ॥ सू० १०॥

द्रव्यिलङ्ग और भाविलङ्गके त्यागके बाद अपनी प्रतिज्ञाभङ्ग करनेवाले तथा संयमका पिरत्याग करनेवाले उन जीवोंमें से किन्हीं २ जीवोंकी प्रव्रज्या त्यागके अनन्तर समयमें ही मृत्यु हो जाती है, तथा किन्हीं २ की कुछ समय पश्चात्, जैसे कृषीवल मुनिकी कि जिसने भगवान् के समक्ष ही रजोहरण, सदोरक मुखवस्त्रिका एवं वस्त्र और पात्रोंका पिरत्याग कर दिया था, समवसरणकी श्रुमिसे वाहर निकलते समय ही

(સિયાળ) જરા ખડખડાટ સાંભળતાં પાતાના સ્થાનથી ભાગે છે એ જ રીતે એ પણ પરિષદ અને ઉપસર્ગ આવતાં એનાથી ભયભીત અની પાતાના મહાવ્રતાની આરાધનાના સ્થાનેથી ભાગી છૂટે છે. અર્થાત્ મહાવ્રતાને ભાંગી નાંખે છે. દ્રવ્યલિંગ તથા ભાવલિંગને છોડીને ષદ્ધાયના જ્વાના એ સદા વિરાધક અની જાય છે. (સ્૦૧૦)

પછાકડાએાની લાેકામાં મશ્કરી થાય છે આ વાતને પ્રદર્શિત કરવા સૂત્રકાર કહે છે. ''अहमेगेसिं '' ઇત્યાદિ.

દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગના ત્યાગ ખાદ, પાતાની પ્રતિજ્ઞા ભંગ કરવાવાળા અને સંયમ પરિત્યાગ કરવાવાળા તે જીવોમાંથી કાઇ કોઈ જીવની પ્રવજ્યા ત્યાગના ખાદના સમયમાં જ મૃત્યુ થઇ જાય છે. તથા કાઈ કાઈની શાડા સમય ખાદ; જેવી રીતે કૃષીવલ મુનિનું કે જેલે ભગવાનની સમક્ષ જ રજોહરણ સદ્દારક-

रणाद् विर्निर्गतस्तदानीमेन मृतः, यथा वा ततोऽधिकेन कालेन कण्डरीकः, केचिच्च ततोऽधिकमपि जीवन्ति, तेषां श्लोकः=चारित्रग्रहणतत्परिपालनजनितयशःकीर्ति-रूपः पापकः=हत्रपक्षपरपक्षे सर्वत्र भूमण्डले चाश्लोको भवति-भग्नोत्साहानां भग्न-पराक्रमाणां भग्नमहात्रतानां लोके सर्वत्र निन्दा भवति । यथा—

" परलोकिविरुद्धानि, कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्। आत्मानं यो न संधत्ते, सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हितः "॥१॥ इति। निन्दामेवदर्शयति—'सः' इत्यादि, सः=असौ अमणविश्वान्तः=अमणः पश्चाद्विश्वान्तः, अमणो भूत्या पश्चाद्भ्रष्ट इति। अत्र मूले 'अमणविश्वान्तः '

मृत्यु हो गई थी, कण्डरीककी चारित्रत्यागके कुछ काल वाद ही मृत्यु हुई थी, कोई मनुष्य चारित्रत्यागके वाद भी जीवित रहते हैं। ऐसे जीवों की स्वपक्ष और परपक्षमें तथा सर्वत्र अपकीर्ति फैलती है! लोग कहते हैं कि यह भग्न उत्साहवाला है, भग्न पराक्रमवाला है, भग्न महाव्रतवाला है; इस प्रकार लोकमें सब जगह उसकी निंदा होती है। ठीक ही है लोकमें भग्न उत्साहवालोंकी, भग्न पराक्रमवालोंकी, भग्न महाव्रतवालोंकी निंदा होनी ही चाहिये; क्यों कि-'परलोकविकद्वानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्। आत्मान योन संधत्ते सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हितः॥"परलोक विकद्व कार्योंको करनेवाले व्यक्तिका दूरसे परित्याग कर देना चाहिये। जो स्वयंका हित नहीं कर सकता है वह दूसरोंका कैसे हितकारक हो सकता है। निंदाका प्रकार प्रकट करनेके लिये स्वकार कहते हैं—''स श्रमणविश्रान्तः " यह चारित्रश्रष्ट श्रमण हो कर पश्चात् विश्रान्त—श्रष्ट हुआ है, इस—

મુખવસિકા અને વસ્ત તથા પાત્રોના ત્યાગ કર્યો, અને સમવસરણુની ભૂમિથી બહાર ની-કળના સમયે જ તેનું મૃત્યુ થયેલું. કહ્ડરીકનુ ચારિત્રત્યાગ બાદ થાડા કાળે મૃત્યુ ઘવા પામેલુ. કાઇ મનુષ્ય ચારિત્ર ત્યાગ બાદ પણ જીવિત રહે છે એવા જીવાની સ્વપશ અને પરપક્ષમા પણ અપકીર્તિ સર્વત્ર ફેલાય છે. લાકા કહે છે કે આ ઉત્સાહ વગરના છે, પરાક્રમ વગરના છે, મહાવ્રતના ત્યાગ કરનાર છે, આ પ્રકારે લાકામા સર્વત્ર તેની નિદા થાય છે. ઠીકજ છે-લાકામા ઉત્સાહ રહિતની, પગક્રમ રહિતની તથા મહાવ્રતના ત્યાગ કરનારની નિદા થવી જ જોઈ એ. કેમ કે—" परलेकचिकद्वानि, कुर्वाणं दूरतास्त्यनेत् । आत्मानं चो न मंबत्ते सोडन्यमं ग्यान कथं हितः।''—પરલાક વિરુદ્ધ કાર્યોના કરનાર વ્યક્તિના દ્રશ્યી ત્યાગ કરવા જોઈ એ. જે પાતાનુ હિન નથી કરી શકતા તે બીજાઓનું હિત કેવી રીતે કરી શકે. નિદ્યાના પ્રકાર પ્રગટ કરતા સ્ત્રકાર કહે છે કે " स श्रमणविश्रान्त." ઈ તિ. આ ચ'રિત્રપ્રથ્ માધુ ખનીને પાછળથી વિભ્રાન્ત-ભ્રષ્ટ થયેલ છે, માટે શ્રમણ- इति द्विरुक्ते नेद्युक्तं भवति-लोके सर्वत्र प्रतिदेशं प्रतिग्रामं प्रतिनगरं प्रतिस्थलं प्रतिजनं संयमभ्रष्टानां निन्दा प्रसर्तीति ॥ स्०११ ॥

किश्र-' पासहेगे ' इत्यादि ।

मूलम्-पासहेगे समन्नागएहिं असमन्नागए, णममाणेहिं अण-ममाणे, विरएहिं अविरए, दविएहिं अदिवए। अभिसमेच्चा पंडिए मेहावी णिडियडे वीरे आगमेणं सया परक्रमेज्जासि-त्तिबेमि॥१२॥

छाया—पञ्यत एके समन्वागतैः असमन्वागताः, नमद्भिरनमन्तः, वि-रतैरविरताः, द्रविकेरद्रविकाः। अभिसमेत्य पण्डितः मेधावी निष्ठितार्थः वीरः आगमेन सदा पराक्रमेथाः, इति ब्रवीमि ॥ स्०१२॥

टीका-हे शिष्याः ! पश्यत यृयं कर्मप्रभावम्, एके केचन हतभाग्याः समन्वागतैः=उग्रविहारिभिः सह वसन्तोऽपि असमन्वागताः=शीतलविहारिणो भवन्ति ।
तथा-नमद्भिः=संयमाराध्कतया विनयनम्भेः सह स्थिता अपि अनमन्तः=अविनीता
अहङ्कारिणः, तथा विरतैः=विरतिमद्भिः सह निवसन्तोऽपि अविरताः=विरतिर-

लिये अमणविश्रान्त है। मूल स्त्रमें यह पद दो बार कहा गया है; सो उसका यह मतलब है-कि लोकमें सर्व जगह-हरएक गांवमें, हरएक नगरमें, हरएक स्थानमें और प्रत्येक मनुष्यमें संयमसे अष्ट हुए मनुष्यों की निन्दा होती है ॥स्०११॥

तथा—" पासहेगे " इत्यादि।

शिष्यों को संबोधित करते हुए सृत्रकार कहते हैं कि है शिष्यो! तुम लोग कमें के प्रभावको तो देखो, बिचारे हतभाग्य कोई साधुजन उग्र विहार करनेवालों के साथ रहते हुए भी शीतलविहारी होते हैं, संयमके आराधन करनेवाले होनेसे विनीत साधुओं के साथ एक जगह वसते हुए भी उद्धतस्वभावके अहंकारी होते हैं, विरतिवालों के साथ

વિભ્રાન્ત છે. મૂળ સૂત્રમાં આ પદ બે વાર કહેવામાં આવેલ છે. તેના આ મતલબ છે કે લાકામાં સર્વ જગ્યા, દરેક ગામમાં, દરેક નગરમાં, દરેક સ્થાનમાં અને પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સંયમથી ભ્રષ્ટ થયેલા મનુષ્યની નિંદા થાય છે. (સૂ૦૧૧) તથા—" पासहेगे" ઇત્યાદિ.

શિષ્યોને સંખાધીને સ્ત્રકાર કહે છે કે, હે શિષ્યા! તમે કમોનો પ્રભાવ તો જુઓ. ખીચારા હતભાગી કાેઇ સાધુજન ઉથ્રવિહાર કરવાવાળાઓની સાથે રહેવા છતાં પણ શીતલવિહારી ખને છે. સંયમનું આરાધન કરવાવાળા હાેવાથી વિનીત સાધુઓની સાથે રહેવા છતાં પણ ઉદ્ધતસ્વભાવના તથા અહંકારી હોય છે. વિરતિવાળાઓની સાથે હેંમેશા સ્થિતિ કરવા છતાં પણ અવિરતિ-

हिताः, तथा द्रविकैः=संयमाराधकैः सहावस्थिता अपि अद्रविकाः=संयमानाराधका एव तिप्ठन्ति । हे शिष्य ! त्वं तु अभिसमेत्य=समन्वागतादिमहापुरुषान् संप्राप्य तैः सह निवासं कृत्वा, पण्डितः=सम्यग्ज्ञानवान् मेधावी=साधु सामाचारीव्यवस्थितः निष्ठितार्थः=विगतविषयसुखस्पृहः, तथा वीरः=परीपहोपसर्गसहनपुरस्सरं कर्मशत्रु-दलनदक्षः सन् आगमेन=तीर्थङ्करोपदेशानुसारेण सदा सर्वदा पराक्रमेथाः=तपः-संयमे पराक्रमं स्फोरय । इति व्रवीमि, व्याख्या पूर्ववत् ॥ स्० १२ ॥

॥ इति षष्ठाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः समाप्तः ॥ ६-४॥

सदा स्थित करते हुए भी अविरितसंपन्न होते हैं, संयमकी आराधना करनेवालोंके साथ निवास करते हुए भी संयमकी आराधना करनेसे वंचित रहते हैं। इसिलये हे शिष्य! तुम उग्रविहारी, विनयी, विरित्ति संपन्न और संयमाराधक साधुओं के साथ निवास करते हुए सम्यग्ज्ञान संपन्न, साधु समाचारीमें व्यवस्थित, वैषयिक सुखतृष्णासे निर्मुक्त, और परीपह और उपसर्गों के सहनपूर्वक कर्मशाबुओं के विनाश करनेमें दक्ष होते हुए, तीर्थङ्कर प्रभुके उपदेशके अनुसार सदा तप और संयमकी आराधना करनेमें वीर्योल्लासी बनो। "इति ब्रवीमि" इन पदोंकी व्याख्या पहिलेके समान समझनी चाहिये॥ सू० १२॥

॥ छट्टा अध्ययन का चौथा उद्देश समाप्त ॥ ६-४॥

સંપન્ન અને છે. સચમની આરાધના કરવાવાળાઓની સાથે નિવાસ કરવા છતાં પણ સચમની આરાધના કરવાથી વચિત રહે છે. માટે હે શિષ્યા ! તમે ઉથ્રવિહારી, વિનયી, વિરતિસપન્ન અને સંચમ આરાધક સાધુઓની સાથે નિવાસ કરીને સમ્ચગ્નાનસંપન્ન, સાધુસમાચારીમાં વ્યવસ્થિત, વૈષયિક તૃષ્ણાથી નિર્મુકત અને પરિવહ અને ઉપસર્ગો સહન કરી કર્માશત્રુઓના વિનાશ કરવામાં દક્ષ અના. તીર્થકર પ્રભુના ઉપદેશ અનુસાર સદા તપ અને સંચમની આરાધના કરવામાં વીર્યોલ્લાસી બના " इति व्यक्ति " આ પદાની વ્યાખ્યા પહેલાની માફક સમજવી.

છદ્દા અ^દયયનના ચાેથા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૬–૪ ॥

WE THE THE PARTY OF THE PARTY O

। अथषष्ठाध्ययनस्य पञ्चम उद्देशः ।

इहानन्तरचतुर्थों देशके गौरवत्रयविधृननं निगदितम् । तदर्थं चो देशकार्थमुप-संहरन्-' वीरे सया आगमेणं परक्कमेज्जासि ' इति वाक्येन ' मुनिना तीर्थङ्करोपदेशानुसारेण वित्तित्वय 'मित्यवोधि । अथ तच्च गौरवत्रयविधृननं परीषहोपसर्गमानापमानविधृननेन विना सम्पूर्णतया न भवितुमईतीत्यतस्तत्प्रदर्श-यितुं पश्चमोदेशमुपक्रमते, तत्र परीषहोपसर्गादीनि कुत्र संभवन्तीति दर्शयितुमाह-'से गिहेस्र वा ' इत्यादि ।

मूलम्-से गिहेसु वा गिहंतरेसु वा गामेसु वा गामंतरेसु वा नगरेसु वा नगरंतरेसु वा जणवएसु वा जणवयंतरेसु वा संते-

छडा अध्ययनका पाँचवाँ उद्देश।

इस छहे अध्ययनके चतुर्थ उद्देशमें सूत्रकारने तीन गौरवोंके त्याग करनेका उपदेश दिया है। उस उपदेशके अन्दर उद्देशमें कथित अर्थका उपसंहार करते हुए उन्होंने "वीरे सया आगमेणं परक्षमेज्जासि "इस वाक्यसे " मुनियोंको तीर्थंद्वर प्रभुके उपदेशके अनुसार रहना चाहिये" यह समझाया है। यह गौरवत्रयका त्याग परीषह, उपसर्ग, मान और अपमानके सहे विना पूर्ण रूपमें नहीं हो सकता है। इसिलये इसी विषयका प्रदर्शन करनेके लिये इस पश्चम उद्देशका प्रारंभ किया गया है। उसमें सर्व प्रथम सूत्रकार परीषह और उपसर्ग कहां पर संभवित होता है—इस बातको दिखानेके लिये "से गिहेसु" इत्यादि सूत्र कहते हैं—

છડ્ટા અધ્યયનના પાંચમા ઉદ્દેશ

છઠ્ઠા અધ્યયનના ચાયા ઉદ્દેશમાં સ્ત્રકારે ત્રણુ ગૌરવાના ત્યાગના ઉપદેશ આપેલ છે. તે ઉપદેશમાં ચતુર્થો દેશકથિત અર્થના ઉપસંહાર કરતાં તેઓએ " वीरे सया आगमेणं परक्रमेज्जासि" આ વાકચથી "મુનિયાએ તીર્થં કર પ્રભુના ઉપદેશ—અનુસાર રહેવું જોઈએ." તે સમજાવ્યું છે. આ ત્રણુ ગૌરવના ત્યાગ પરિષઢ, ઉપસર્ગ, માન—અપમાનને સહ્યા વિના પૂર્ણરૂપથી બનતા નથી. તેથી આ વિષયને સમજાવવા માટે આ પાંચમા ઉદ્દેશના પ્રારંભ કરેલ છે. આમાં સર્વપ્રથમ સ્ત્રકાર પરિષઢ અને ઉપસર્ગ કયાં કયાં સંભવિત ખને છે એ વાત દેખાડવા માટે " से गिहेसु" ઇત્યાદિ સ્ત્ર કહે છે.

, · · *

गइया जणा लूसणा भवंति, अदुवा फासा फुसंति, ते फासे पुट्टो धीरो अहियासए ओए समियदंसणे ॥ सू० १॥

छाया—तस्य गृहेषु वा गृहान्तरेषु वा ग्रामेषु वा ग्रामान्तरेषु वा नगरेषु वा नगरान्तरेषु वा जनपदेषु वा जनपदान्तरेषु वा सन्त्येकके जना ॡपका भवन्ति, अथवा स्पर्काः स्पृक्षान्तिः, तान् स्पर्कान् स्पृष्टः धीरः अध्यासयेत् ओजः समित-दर्शनः ॥ सू० १॥

टीका—तस्य=आहारादि ग्रहीतुं गच्छतो मुनेः, गृहेषु वा उच्चनीचमध्यम-कुलेषु, गृहान्तरेषु वा गृहसमीपेषु, ग्रामेषु वा ग्रामसमीपेषु वा, नगरेषु वा नगरसमी-पेषु वा, तथा ग्रामानुग्रामं विहरतश्च जनपदेषु वा=देशेषु मगधादिषु, जनपदान्तरेषु= देशसीमासु, उपलक्षणत्वात् उद्यानेषु वा उद्यानान्तरेषु वा, तथा—विहारभूमिषु स्वाध्यायं कुर्वतो, विचारभूमिषु शरीरचिन्तार्थं गच्छतो गतस्य वा, एकके=एके ये केचन कपायोपहतचेतसो जनाः लूषकाः=परीपहोपसर्गादिकारकाः भवन्ति। अथवा

आहारादि ग्रहण करनेके निमित्त जाते हुए मुनिजनको घरोंमें – उच, नीच और मध्यम कुलोंमें, घरके आसपासमें, गावोंमें, गांवोंके आसपासमें, नगरमें, नगरके आसपासमें, तथा एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें विहार करते हुए मुनिको मगधादिक जनपदमें, जनपदकी सीमा – हदमें, उपलक्षणसे वगीचामें, बगीचाके आसपासमें, तथा – स्वाध्याय करनेवाले मुनिको विहार भूमिमें, शौचादिकी निवृत्तिके लिये जाते हुए अथवा गये हुए साधुको विचारभूमि – नगरके बाहिरी जंगल (वन) आदि प्रदेशमें, कई एक कि जिनका चित्त कषायसे घलिन हो रहा है – व्याप्त या युक्त बना हुआ है ऐसे दुष्ट मनुष्य उपसर्ग और परीषह आदि करनेवाले होते ही हैं। अथवा – बात, पित्त और कफजिनत दुःख विद्रोष या तृण-स्पर्श, दंशमंशक, शीत उष्ण आदि जिनत दुःख भी कभी २ उन्हें दुःखित

આહારાદિ ગ્રહેણ કરવા નિર્મિત્ત જતાં મુનિજનને ઘરામાં —ઉચ્ચ, નીચ અને મધ્ય કુળોમાં ઘરની આસપાસમાં, ગામમાં, ગામની આસપાસમાં, નગરમાં, નગરની આસપાસમાં, તથા એક ગામથી બીજા ગામમાં વિહાર કરનાર મુનિને મગધાદિક જનપદમાં, જનપદની સીમા—હદમાં, ઉપલક્ષણથી બગીચામા, બગીચાની આસપાસમાં તથા સ્વાધ્યાય કરવાવાળા મુનિને વિહાર ભૂમિમાં, શૌચાદિની નિવૃત્તિ માટે જતાં અથવા આવતાં સાધુને વિચારભૂમિ—નગરની બહાર જ ગલ (વન) આદિ પ્રદેશમાં, કેટલાક દુષ્ટ મનુષ્ય કે જેનુ ચિત્ત કષાયથી મલિન બનેલ છે—આકુળ-વ્યાકુળ બનેલ છે, ઉપસર્ગ અને પરિષદ કરનાર હાય છે. અથવા વાત, પિત્ત

स्पर्शाः=दुःखिवशेषाः वातिपत्तकफदोषजिनताः, तृणस्पर्शदंशमशक्रीति विकित्तः वा स्पृशन्ति=कदाचिदिभिभवन्तिः तैः=परीषहोपसर्गादिभिः स्पृष्टः ब्रोहः=हिंदे द्विपादिरहितः सिनतद्शनः=उपशान्ताध्यवसायः, यद्वा सिनतद्शनः=हिंदे सिनतं द्शैनं यस्य सः, समद्यष्टिरित्यर्थःः धीरः=अक्षोभ्यः सन् हिंदिर्व्यर्थःः धीरः=अक्षोभ्यः सन् हिंदिर्व्यर्थःः धीरः=अक्षोभ्यः सन् हिंदिर्व्यर्थःः धीरः=अक्षोभ्यः सन् हिंदिर्व्यर्थःः धीरः=अक्षोभ्यः सन् हिंदिर्व्यर्थः वातादिदोषजिनतात् तृणस्पर्शादिजिनतान् वा स्पर्शान्=दुःखिन्दिर्वेद्वर्थः अधिसहेतः नरकादिदुःखं यथा कर्मोदयज्ञनितं तथा मदीयमेत्वर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः सम्यक् तितिक्षेत इत्यर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः सम्यक् तितिक्षेत इत्यर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेद्वर्यः हिंदिर्वर्वेदिर्वेदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेदिर्वेद्वर्थः हिंदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वर्वर्वेदिर्वेदिर्वेदिर्वर्वेदिर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वर्वेदिर्वर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वर्वर्वर्वेदिर्वर्वयः हिंदिर्वर्वर्वर्वर्वर्वेदिर्वर्वेदिर्वर्वर्वर

किञ्च- 'द्यं ' इत्यादि।

मूलम्-द्यं लोगस्स जाणित्ता पाईणं पडीणं दाहिणं उदीणं आइक्खे विभए किट्टे वेयवी ॥ सू० २॥

छाया—दयां लोकस्य ज्ञात्वा प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणं उदीचीनम् आच-शीत विभजेत् कीतयेत् वेदिवत् ॥ सु०२॥

टीका—वेदिवत् सर्वज्ञ प्रणीतागमज्ञानवान् मुनिः, लोकस्य ज्ञात्वा=द्रव्यतः पङ्जीवनिकायस्वरूपं विज्ञायेत्यर्थः, लोकस्येत्यत्र—कर्मणः सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्टीः; तथा—क्षेत्रतः—प्राचीनं=पूर्वे, प्रतीचीनं=पश्चिमः; दक्षिणम्, उदीचीनम्= उत्तरम्, उपलक्षणलादन्यानिष दिग्विभागान् ज्ञात्त्रा=अभिसमीक्ष्य कालतोयावज्जीवं भावतो रागद्वेपरहितः सर्वत्र दयां क्ववन् धर्ममाचक्षीतः यथा—सर्वे प्राणिनो दुःखिष्टिपः सुखलिप्सवः आत्मोपम्येन सर्वदा द्रष्टव्या इति । तथा धर्ममाचक्षाणः विभ-जेत्=द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदैः प्राणातिपातिवरमणादिभिश्च प्रक्षपयेत्। कीर्तयेत्= धर्मानुष्टानफलं कथयेत्। स्र० २।।

सर्वज्ञरचित आगमके ज्ञाता मुनि द्रव्यसे षड्जीवनिकायस्वरूपको जान कर तथा क्षेत्रसे पूर्विद्शा, पश्चिमिद्शा, दक्षिणिद्शा और उत्तर-दिशाको, एवं उपलक्षणसे इन दिशाओं के विभागों को जानकर, कालकी अपेक्षा जीवनपर्यन्त, भावसे रागद्वेषरिहत होकर, सर्वत्र धर्मका उपदेश करें। उस उपदेशमें यह अवश्य २ प्रकट करें कि समस्त संसारी प्राणी दुःखको नहीं चाहते हैं और सुखके अभिलाषी हैं, अतः समस्त प्राणिओं को अपने समान समझना चाहिये, तथा वह धर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदों एवं अहिंसा आदि व्रतों के भेदों की अपेक्षासे अनेक प्रकार का है। इस प्रकार उसका विभाग कर प्रकृपणा करें। धर्मकी आराधनासे जीवों को क्या फल मिलता है? इसका भी व्याख्यान करें।

સવંદ્વરચિત આગમના જ્ઞાતા મુનિ દ્રવ્યથી ષર્જવનિકાયસ્વરૂપ લાક-સ્વરૂપ જાણીને, તથા ક્ષેત્રથી પૂર્વદિશા, પશ્ચિમદિશા, દક્ષિણદિશા અને ઉત્તર-દિશા, અને ઉપલક્ષણથી આ દિશાના વિભાગાને જાણીને, કાળની અપેક્ષા જીવન-પર્યંત, ભાવથી રાગ દેષ રહિત અનીને સવંત્ર ધર્મના ઉપદેશ કરે. આ ઉપદેશમાં તે અવસ્ય અવસ્ય પ્રગટ કરે કે સમસ્ત સંસારી પ્રાણી દુ:ખને ચાહતા નથી, અને સુખના અભિલાપી છે. માટે સમસ્ત પ્રાણીઓને પાતાના સમાન સમજવા ત્તાર્કી એ. તથા એ ધર્મ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળ, ભાવના ભેદા અને અહિંસા આદિ વતાના ભેદાની અપેક્ષાથી અનેક પ્રકારનો છે. આ પ્રકારે તેના વિભાગ કરી પ્રરૂપણ કરે. ધર્મની આરાધનાથી છવાને શું ફળ મળે છે તેનું વ્યાખ્યાન કરે. किश्र-' से उद्दिएसु वा ' इत्यादि।

मूलम्—से उहिएसु वा अणुहिएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए—संतिं विरतिं उवसमं णिव्वाणं सोयं अजावियं मद्दवियं लाघवियं अणइवित्तय ॥ सू० ३ ॥

छाया—उत्थितेषु वा अनुत्थितेषु वा शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति विरतिम् ; उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जविकं मादविकं लाघविकम् अनतिपत्य ॥ स्०३॥

टीका--सः=आगमवित् शुश्रूषमाणेषु=श्रोतिमच्छत्स्र गुर्वादिसेवां कुर्वत्स्र वा उत्थितेषु=गृहीतपत्रज्येषु वा अनुत्थितेषु=श्रावकादिषु वा शान्तिम्=शमनम्-अहिंसा-

भावार्थ—सर्वज्ञ भगवानद्वारा प्रतिपादित आगमके ज्ञाता मुनिराज लोक आदिका यथार्थ स्वरूप जान कर, जीवोंकी रक्षाके निमित्त धर्मका उपदेश दें। उसमें वह द्रव्य, क्षेत्र, कालभावकी, अथवा अहिंसा व्रत आदिकी अपेक्षासे धर्मका विस्तारपूर्वक कथन करें, और साथमें यह भी स्पष्ट समझावें कि धर्मके आराधनसे किन २ जीवोंको किस २ फल की प्राप्ति हुई है। सू०२।।

तथा—"से उद्दिएसु वा " इत्यादि।

आगमज्ञाता वे मुनि धर्मका उपदेश करते समय इन विषयोंका भी विवेचन करें। धार्मिक उपदेश सुननेके जो इच्छुक हैं उनका नाम शुश्रूषमाण हैं, अथवा जो गुरुओंकी सेवा करते हैं वे भी शुश्रूषमाण हैं। जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है वे उत्थित हैं और आवक आदि अनुत्थित हैं। इन सबके लिये वे आगमज्ञाता मुनि अहिंसा, मुषावाद आदिसे

ભાવાથ — સર્વ રા ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત આગમના રાતા મુનિરાજ લાેક આદિનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી જીવાની રક્ષા નિમિત્ત ધર્મનો ઉપદેશ દે. તેમાં તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને અહિંસાવત આદિની અપેક્ષાથી ધર્મનું વિસ્તાર-પૂર્વ કથન કરે. અને સાથે સાથે એ પણ સમજાવે કે ધર્મના આરાધનથી કયા કયા છેવાને કયા કયા ફળની પ્રાપ્તિ થયેલ છે.

तथा—" से चट्टिएसु वा " धत्याहि.

આગમજ્ઞાતા એ મુનિ ધર્મનો ઉપદેશ કરતી વખતે એ વિષયાનું પણ વિવેચન કરે. ધાર્મિક ઉપદેશ સાંભળવામાં જે ઇચ્છુક છે તેનું નામ શુષ્ટ્રષમાણ છે, અથવા જે ગુરૂઓની સેવા કરે છે તેઓ પણ શુષ્ટ્રષમાણ છે. જેઓએ દીક્ષા મુદ્ધણ કરેલી છે તેઓ ઉત્થિત અને શ્રાવક આદિ અનુત્થિત છે. આ ખધા માટે

मित्यर्थः, विरित्म=विरमणं सृपावादादिविरमणं मूलगुणमित्यर्थः, उपशमं=क्रोधो-पशम क्षमाम् , उपलक्षणत्वात्सर्वमुत्तरगुणमित्यर्थः, निर्वाणं=मूलगुणोत्तरगुणफलभूतं मोक्षम् , शौचं=मनःशुद्धिम् , आर्जविकम्=आर्जवं मायाश्चयराहित्यं, मादिविकं=मादिवं मानराहित्यं, लाघविकम्=कर्मभारापनयनादात्मनो लाघवम्। एतत्सर्वम् अनितपत्य= यथावस्थितमर्थमनतिक्रम्य-आगमानुसारेणेत्यर्थः, प्रवेदयेत्=उपदिशेत् ॥ स्०३॥

किश्र-- 'सव्वेसिं ' इत्यादि ।

म्लम्-सब्बेसिं पाणाणं, सब्बेसिं भूयाणं, सब्बेसिं जीवाणं, सब्बेसिं सत्ताणं अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खेज्जा ॥ सू०४॥ छाया--सर्वेषां प्राणानां, सर्वेषां भूतानां सर्वेषां जीवानां, सर्वेषां सत्त्वानाम्, अनुविचित्त्य भिक्षुधेर्ममाचक्षीत ॥ म०४॥

विरमण होनेरूप विरति-मृलगुण, क्रोधका उपरामरूप क्षमा, उपलक्षणसे समस्त उत्तरगुण,निर्वाण-सृलगुण और उत्तरगुणोंके फलभूत मोक्ष,मान-सिक गुद्धि,मायाशल्यका अभावरूप आर्जव (सरलता),मानका अभावरूप मार्दव (नम्रता), और कर्मभारके नाश हो जानेसे उद्भूत आत्माके लाघवगुणका यथार्थ स्वरूपसे-आगमके अनुरूप उपदेश करें।

आगमज्ञाना मुनिको अपने उपदेशमें प्रधानतया किन २ विषयोंका वर्णन करना चाहिये सूत्रकारने वे सब विषय उपर्युक्त रीतिसे प्रकट किये हैं। अतः विद्वान उपदेशक मुनि, धार्मिक उपदेश सुननेवालोंके समक्ष उन विषयोंपर अवश्य २ अपने उपदेशमें प्रकाश डालें ॥स्०३॥

तथा—" सन्वेसिं " इत्यादि ।

તે આગમનાતા મુનિ, અહિંસાના મૃષાવાદ આદિથી વિરમણ હાવાર્પ વિરતિ– મૂળગુણના, નિર્વાણ–કોધના ઉપશમરૂપ ક્ષમાના, ઉપલક્ષણથી સમસ્ત ઉત્તરગુણ, મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણાના કળભૂત મોક્ષના, માનસિક શુદ્ધિ, માયાશહ્યના અભાવર્પ સરળતા, માનના અભાવર્પ નમૃતા અને કમભારનો નાશ થઇ જવાથી ઉદ્દભૂત આત્માના લાઘવગુણનો યથાર્થસ્વરૂપથી આગમને અનુરૂપ ઉપદેશ કરે

આગમગ્રાતા મુનિએ પાતાના ઉપદેશમાં મુખ્ય તથા કેવા કેવા વિષ્યે ધાનું વર્ણન કરતું જોઈએ. સ્ત્રકારે એ બધા વિષય ઉપર્યુકત (ઉપર કહેલ) રીતિથી પ્રગટ કરેલ છે. માટે વિદ્વાન્ ઉપદેશક મુનિ ધાર્મિક ઉપદેશ સાભળવાન વાળા સમક્ષ એ વિષયા ઉપર અવશ્ય અવશ્ય પાતાના ઉપદેશનો પ્રકાશ કે કે. તથા—" सन्वेसि " ઇત્યાદિ.

टीका—भिक्षः=निदींषिभिक्षाजीवी मुनिः सर्वप्राणिभूतजीवसत्त्वानां हितं अनु-विचिन्त्य=पर्यालोच्य धर्म=श्रुतचारित्रलक्षणम्—अगारधर्ममनगारधर्मे वा आचक्षीत= प्रतिवोधयेत्। एकेन्द्रियादिषु सर्वेषु प्राणिषु कस्यचिद्पि विराधना यथा न भवे-त्तथा धर्ममुपदिशेदिति भावः॥ मु० ४॥

अनुविचिन्त्य धर्ममाचक्षाणो भिक्षुरन्यत्कि कुर्यादित्याह - 'अणुवीइ भिक्खू' इत्यादि ।

मूलम्-अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खमाणे णो अत्ताणं आसाइज्जा, णो परं आसाइज्जा, णो अन्नाइं पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं आसाइज्जा ॥ सू० ५ ॥

निर्दोष भिक्षासे अपने शरीरका निर्वाह करनेवाले भिक्षु समस्त प्राणियों, समस्त भूतों, समस्त जीवों और समस्त सत्वोंका हित विचार कर श्रुतचारित्ररूप धर्मका, अथवा गृहस्य और मुनिके धर्मका व्याख्यान करें। एकेन्द्रियादिक समस्त प्राणियोंमेंसे किसी भी जीवकी विराधना जिस तरह किसी भी जीवसे न बने—इस प्रकारसे धर्मका उपदेश देकर जीवोंको समझावें। अथवा मुनिका धर्म क्या है? गृहस्थका धर्म क्या है? इस विषयको समझावें। समझानेकी पद्धति इतनी हृदयरोचक एवं चित्ताकर्षक हो कि जिससे प्राणी उस उपदेशको सुन कर एकेन्द्रिया-दिक जीवों तककी भी विराधना करना छोड़ देवें।। सू०४।।

धर्मका बार २ विचार कर कथन करनेवाला भिक्ष और क्या करें? इसके लिये सूत्रकार कहते हैं-"अणुवीइ भिक्ख्" इत्यादि।

નિર્દોષ ભિક્ષાથી પાતાના શરીરનો નિર્વાંહ કરવાવાળા ભિક્ષુ સમસ્ત પ્રાણીયા, સમસ્ત ભૂતો, સમસ્ત જીવો અને સમસ્ત સત્વાના હિતનો વિચાર કરી શ્રુત- ચારિત્રરૂપ ધર્મનું અથવા ગૃહસ્ય અને મુનિ ધર્મનું વ્યાપ્યાન કરે. એકેન્દ્રિ- ચારિક સમસ્ત પ્રાણીયામાંથી કાઈ પણ જીવની વિરાધના જે રીતે કાઇ પણ જીવથી ન ખને આ પ્રકારથી ધર્મનો ઉપદેશ આપી જીવોને સમજાવે, અને મુનિનો ધર્મ શું છે? ગૃહસ્થનો ધર્મ શું છે? આ વિષય સમજાવે. સમજાવવાની પદ્ધતિ એટલી હૃદયંગમ હોવી જોઇએ કે તેની અસર તાત્કાલિક પહોંચે, જેથી ઉપદેશ સાંભળનાર એકેન્દ્રિયજીવોની તરફ પણ સદ્ભાવવાળો ખને. (સૂ૦૪)

धर्म नो वारंवार विचार કરી બાલવાવાળા ભિક્ષુ બીજું શું કરે ? આને માટે સ્ત્રકાર કહે છે–" अणुवीइ मिक्स्बू" ઇત્યાદિ. छाया—अनुविचिन्त्य भिक्षधेर्भमाचक्षाणः नो आत्मानमाशातयेत्, नो परमा-शायेत्, नो अन्यान् प्राणान् भूतान् जीवान् सन्वान् आशातयेत् ॥ स्०५॥

टीका—धर्मम् आचक्षाणः=कथयन् भिक्षः=संयमी, अनुविचिन्त्य=सर्वप्राणिहिताहितं पर्यालोच्य आत्मानं=स्वकीयमात्मानं न आशातयेत्—स्वात्मन आशातनां
सर्वथा न कुर्यात्, ज्ञानदर्शनचारित्रविरुद्धवर्त्तनेनात्मनः संसारपरिभ्रमणं भवति
तदेवात्मन आशातना विराधनेत्यर्थः। सा द्विविधा—लौकिकी लोकोत्तरा चेति, एकैकाऽपि द्रव्यभावभेदाद् द्विधा । तत्र द्रव्यतो लौकिकी सचित्ताचित्तमिश्रद्रव्यविषया,
भावतो विनयादिस्विलतस्य विद्यादिलाभो यया न भवति सा । द्रव्यतो लोकोत्तरा
शरीरोपिधिविपया, भावतस्तु ज्ञानदर्शनचारित्रतपोविनयादिग्रणविषया। तथा—

धर्मका उपदेश करनेवाले भिक्ष-संयमी समस्त प्राणियोंके हित और अहितकी पर्यालोचना कर, अपनी निज आत्माकी सर्वथा विराधना न करें। ज्ञान, दर्शन और चारित्रसे विरुद्ध प्रवर्तन करनेसे आत्माका जो संसारमें परिभ्रमण होता है, वह परिभ्रमण ही आत्माकी आशातना-विराधना है। यह लौकिकी, और लोकोत्तरा के भेदसे प्रकारकी है। लौकिकी एवं लोकोत्तरा ये दोनों भी द्रव्य और भावके भेदसे दो दो भेदवाली हैं। सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यको विषय करनेवाली आज्ञातना द्रव्यसे लौकिकी है। अविनयीके जिससे विद्यादिकका लाभ नहीं होता है वह भावसे लौकिकी आञ्ञातना है। शरीर और उपिको विषय करनेवाली द्रव्यसे लोकोत्तरा आञ्ञातना है, तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तप और विनयादिक गुणोंको विषय करनेवाली भावसे लोकोत्तरा

ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર ભિક્ષુએ સચમ પાળવા ઉપરાંત બધા પ્રાણીઓના હિત અને અહિતની પર્યાલાંચના કરી પોતાના અત્માની સર્વથા વિરાધના ન કરે. ગ્રાન, દર્શન અને ચારિત્રથી વિરુદ્ધ પ્રવર્તન કરવાથી આત્માનું જે સંસારમાં પરિભ્રમણ થાય છે—એ પરિભ્રમણ જ આત્માની અશાતના—વિરાધના છે. આ લોકિકી અને લોકોત્તરના ભેદથી એ પ્રકારે છે. લોકિકી અને લોકોત્તર આ અન્ને પણ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી અખ્બે ભેદવાળી છે. સચિત્ત, અચિત્ત અને મિદ્ર દ્રવ્યનો વિષય કરવાવાળી આશાતના દ્રવ્યથી લોકિકી એ. અવિનચીને જેથી વિદ્યાદિકનો લાભ નથી મળતો તે ભાવથી લોકિકી આશાતના છે. શરીર અને અને ઉપધિનો વિષય કરવાવાળી દ્રવ્યથી લોકોત્તર તથા ગ્રાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં અવિનય આદિ શૃદ્યોનો વિષય કરવાવાળી ભાવથી લોકોત્તર તથા ગ્રાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં અવિનય આદિ શૃદ્યોનો વિષય કરવાવાળી ભાવથી લોકોત્તર તથા ગ્રાન, દર્શન અને

परम्=अन्यं, शुश्रूषुमार्यमनार्यम्रित्थतमनुत्थितं वा न आशातयेत्, तथा—अन्यान् वा सामान्येन प्राणान्=प्राणिनः भूतान् जीवान् सत्त्वान्, सर्वानित्यर्थः; न आशात-येत्, षड्जीवनिकायस्वरूपाऽपलापेन सावद्योपदेशेन च न विराधयेत्। इदमुक्तं भवति—तथाभूतमुपदेशं न कुर्यात् येन कस्यापि प्राणिनो विराधना समुत्पद्येत॥५॥

आञातना है। उपदेश सुननेके लिये अभिलाषी बने हुएका नाम शुश्रू षु, सर्वविरितिरूप चारित्रके पालक उत्थित और गृहस्थजन अनुत्थित हैं। इनमें से कोई भी हो, मुनिका कर्तव्य है कि वह इनकी आञातना (विराधना) न करें। इसी प्रकार सामान्यसे प्राणियोंकी, भूतोंकी, जीवोंकी, और सत्त्वोंकी वे आशातना करनेके अधिकारी नहीं हैं। ऐसा उपदेश न दें कि जिससे पड्जीविनकायके स्वरूपका आपलाप हो और सावच व्यापारोंमें जीवोंकी प्रवृत्ति हो। क्यों कि इस प्रकारके उपदेशसे जीवोंकी प्रवृत्ति अन्य जीवोंकी विराधनाकी ओर उत्साहित होती है। कहनेका मतलव यह है कि ऐसा उपदेश मुनिको कभी नहीं देना चाहिये कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना होवे।

जीवकी विराधना होवे।
धर्मका उपदेश करनेवाला संयमी सदा इस बातका पूर्ण ध्यान
रखे कि, मेरे उपदेशसे जहां तक हो सके, सब जीवोंका कल्याण हो।
कुमार्गमें जानेवाले भी प्राणी इससे लाभ उठावें और वे सन्मार्गमें लग
जावें। श्रोताओंके ऊपर उसी उपदेष्टाका प्रभाव पड़ता है जो स्वयं ज्ञान,

છે. ઉપદેશ સાંભળવા માટે ઉત્સુક અનેલાનું નામ સુશ્રૂષુ, સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રના પાલક ઉત્થિત અને ગૃહસ્થજન અનુત્થિત છે. આમાંથી કાઇ પણ હા, મુનિનું કતે વ્ય છે કે તે કાઇની વિરાધના ન કરે. આ જ રીતે સામાન્ય પ્રાણી- ઓની, ભૂતોની, જવોની અને સત્વાની તે વિરાધના કરવાના અધિકારી નથી. એવા ઉપદેશન આપે કે જેથી ષરજીવનિકાયના સ્વરૂપનો અપલાપ (સંતાડવાપણું) થાય અને સાવદ્ય વ્યાપારામાં જીવાની પ્રવૃત્તિ વધે કેમકે આ પ્રકારના ઉપદેશથી જીવોની પ્રવૃત્તિ અન્ય જીવાની વિરાધના તરફ ઉત્સાહિત અને છે. કહેવાની મતલખ એ છે કે મુનિએ એવા ઉપદેશ ન દેવા જાઈ એ કે જેથી કોઈ પણ જીવની વિરાધના થાય.

ધર્મના ઉપદેશ કરનાર સંચમી આ વાતને સદા પૂર્ણરીતે ધ્યાનમાં રાખે કે મારા ઉપદેશથી અને ત્યાં સુધી જીવાનું કલ્યાણ થાય કુમાર્ગમાં જવાવાળા પ્રાણી પણ આના લાલ મેળવે અને સન્માર્ગ ચાલવા લાગે, શ્રોતાએ ઉપર આવા ઉપદેશકના પ્રકાવ પડે છે જે સ્વયં જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી વિરુદ્ધ एवम्भूतो मुनिः सर्वेषाणिनां शरणं भवतीति दृष्टान्तद्वारेण द्श्यति— 'से अणासायए' इति।

मूलम्—से अणासायएअणासायमाणे वज्झमाणाणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं जहा से दीवे असंदीणे एवं से भवइ सरणं महामुणी ॥ सू० ६॥

छाया—सः अनाशातकः अनाशातयन् वध्यमानानां प्राणानां भूतानां जीवानां सत्त्वानां, यथा स द्वीपः असन्दीनः, एवं स भवति शरणं महाम्रुनिः ॥ स्०६॥

टीका—यथा सः=प्रसिद्धः असन्दीन :=जलोपप्लवरहितः द्वीपः प्राणिनां शरणम् =आश्रयो भवति, एवं सः=असो अनाशातकः=अविराधकः अनाशातयन्=आशातना-मकुर्वन् महाम्रुनिः=तीर्थद्वरो गणधरो वा तपःसंयमलव्धिसम्पन्नोऽनगारो वा वध्य-

द्र्ञन, और चारित्रसे विरुद्ध प्रवर्त्तन नहीं करता है। इसी लिये उस उपदेष्टाके लिये प्रसुका यह आदेश है कि वह अपनी आशातना (विरा-धना) न करे। जो स्वयं धर्मसे विरुद्ध प्रवृत्तिशाली होता है, वह दूसरों को सुमार्गपर नहीं ला सकता है।।स्०५।।

ऐसा सिन सर्व प्राणियोंका शरणभून होता है-इस वातको द्रष्टान्त हारा मूत्रकार दिखलानेके लिये "से अणासायए" यह सूत्र कहते हैं-

असन्दीन जीप कि जिसके चारों ओर पानी होते हुए भी जो स्वयं जलके उपव्रवसे रहित होता है-ऐसा प्रदेशविशेष जैसे अनेक प्राणियों का आश्रयभून होता है, इसी तरह अनाशातक -अविराधक महामुनि-तीर्थंड्कर अथवा गणधर देव या तप और संयमकी लिब्धवाले मुनिजन भी आशातना (विराधना) से रहित होकर

પ્રવૃત્તિ ન કરતા હોય. આ માટે ઉપદેશકને પ્રભુનો એ આદેશ છે કે તે પેપ્તાની વિરાધના ન કરે. જે સ્વયં ધર્મથી વિરુદ્ધ અલનાર હોય છે તે બીજાને મુમાર્ગ ઉપર લાવી શકતા નથી. (સૂંo પ)

એવા મુનિ સર્વ પ્રાણીઓના શરણભૂત હોય છે એ. વાત દેશાન્તદ્વારા સ્ત્રકાર ખતાવવા માટે ' से अणासायए '' આ સ્ત્ર કહે છે.

અસ્ન્તીન બેટ કે જેની ચારે તરફ પાણી હાય છે છતા તે જળના ઉપદ્ર-વધી રહિત રહે છે. આવા પ્રદેશ અનેક પ્રાણીયાના આશ્રયદાતા અને છે. એ જ રીતે અનાશાનક–અવિરાધક મહામુનિ–તીર્ઘકર અઘવા ગણધરદેવ તેમજ તપ અને સયમની લખ્ધિવાળા મુનિજન પણ, આશાતના (વિરાધના)થી રહિત થઈને मानानां प्राणानां ध्रुतानां जीवानां सत्त्वानां सर्वेषां तद्रक्षणोपायपदर्शनतः शरणं भवति । वधकानां च तद्ध्यवसायान्निवर्त्तनेन विशिष्टगुणस्थानावस्थापनाच्छरणं भवति । तथाहि—अगारानगारधर्ममाचक्षाणस्तथाविधो महापुरुषः कतिचन प्रव्राज-पतिः कित्वन श्रावकव्रते पवर्षयति, कित्वन सम्यक्तवं प्रापयन् मोक्षमार्गस्य प्रथमसोपाने समारोहयति, कित्वन प्रकृतिभद्रान् करोति, प्रगाहिमध्यात्ववतश्चापि कित्वन नवनीतवन्मदुष्ठमानसान् विद्धातीति ॥ स० ६ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरकाह-' एवं से उद्विए ' इत्यादि ।

समस्त प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वकी रक्षां उपाय दिखाने के कारण समस्त प्राणियों के, समस्त भूतों के, समस्त जीवों के और समस्त सत्त्वों के आश्रय-शरण होते हैं। तथा-वे उन प्राणी आदिके वध करने वालों के भी, उन्हें हिंसा के व्यापार से निष्टृत्त कर विशिष्ट गुणस्थान में पहुंचाने के कारण; शरण होते हैं। सबके शरण वे महाशुनि वध करने वाले जीवों में से कितने क जीवों को उपदेश दे कर दीक्षित कर देते हैं, कड़ यों को श्रावकों के ब्रतों में स्थापित कर देते हैं, कितने कों को सम्यवत्य प्राप्त कर मोक्षमार्श की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं, और कितने क प्राणियों को प्रकृति से मद्र बना देते हैं। यहां तक कि जिनके गाढ़ मिथ्यात्वका भी उद्य है ऐसे भी कई जीवों के चित्त को वे नवनीत (मक्खन) के समान को मल बना देते हैं।। सू॰६॥

पूर्वीक अर्थका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं -- " एवं से उद्दिए " इत्यादि ।

સમસ્ત પ્રાણી, ભૂત, જીવ અને સત્વની રક્ષાના ઉપાય પ્રદર્શિત કરવાને લીધે સમસ્ત પ્રાણીચાના, સમસ્ત ભૂતેના, સમસ્ત જીવોના, અને સમસ્ત સત્વાના આશ્રય–શરણ–દાતા હાય છે.

તથા—તે પ્રાણી આદિનો વધ કરનાર મનુષ્યોને હિંસાના વ્યાપારથી નિવૃત્ત કરી, વિશિષ્ટ ગુણસ્થાનમાં લઈ જવાના કારણે, તે મહામુનિ તે હિંસકાના પણ શરણ થાય છે બધાના શરણ તે મહામુનિ વધ કરનાર જીવામાંથી કેટલાક જીવાને ઉપદેશ આપી દીક્ષા ગ્રહણ કરાવે છે. કેટલાયને શ્રાવકના વ્રતામાં દેઢ બનાવે છે. કેટલાયને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરાવી માક્ષધર્મની પ્રથમ સીડી ઉપર ચડાવી દે છે. અને કેટલાક પ્રાણીયાને પ્રકૃતિથી ફેરવનાર અને છે. ત્યાં સુધી કે જેનામાં ગાઢ મિચ્યાત્વનો પૂર્ણ ઉદ્ય હાય એવા ઘણા જીવાના ચિત્તમાં પાતાની શુદ્ધ વાણીનો પ્રવાહ રેડી તેને માખણ જેવા કામળ મનવાળા બનાવી દે છે. (સૂ૦ ૬)

પૂર્વેક્તિ અર્થ ने। ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-"एव से चहुए" ઇત્યાદિ.

मूलम्-एवं से उद्विए ठियप्पाअणिहे अचले चले अबहि-लेस्से परिव्वए ॥ सृ० ७ ॥

छाया—एवं स उत्थितः स्थितात्मा अनीहः अचलः चलः अवहिर्लेश्यः परिव्रजेत् ॥ सु० ७॥

टीका—एवम्=उक्तरीत्या स उत्थितः=कर्मधूननार्थग्रहीतमत्रज्यः स्थितात्माश्रुतचारित्रधमें स्थितः=स्थिरीभूत आत्मा यस्य सः-धर्माराधनपरायणः, अनीहः=
कपटवर्जितः-अनिगूहितवल्बीयं इत्यर्थः, यद्वा-'अस्निहः' इति च्छायाः रागद्वेषरहितः, अचलः=महावाते भवहति सति मेरुरिवानुक्लप्रतिक्क्लपरीषहोपसर्गसप्तपस्थितो सत्यामप्रकम्पः, विकृताध्यवसायरहित इत्यर्थः । चलः=स्थिरवासवर्जितः,
उप्रविहारीत्यर्थः । अवहिर्लेक्यः=न वर्तते संयमाद्वहिर्लेक्या=मनोष्टत्तिर्यस्य सः
तयोक्तः, संयमैकलक्ष्यः सन् परित्रजेत्=विहरेत् ॥ मू० ७ ॥

इस पूर्वोक्त रीतिसे कमें को हटानेके लिये जिसने आईती दीक्षा धारण की है, तथा जिसकी आत्मा श्रुतचारित्ररूप धर्म में स्थिरीभूत है-धर्मके आराधन करनेमें जो परायण है, कपटरिहत है-अपने बल और बीर्यको जिसने छिपाता नहीं है, अथवा अस्निह-राग और देषसे रिहत है, झंझाबातके चलने पर भी खुमेरुकी ज्यों जो अनुक्ल प्रतिक्रू ल परीपह और उपसगों के आने पर भी अडोल बना रहता है-बिक्रुत-परिणामोंसे शून्य रहता है, जो ज्युबिहारी है-स्थिरवास नहीं करता है, संयमके सिवाय बाहिरी पदार्थोंमें जिसकी मानसिक वृत्ति चलायमान नहीं होती है, ऐसा सुनि संयमरूप अपने एक लक्ष्यमें स्थिर बन विहार करे। सू०॥

એ પૂર્વોક્ત રીતથી કર્મોને હટાવવા માટે જેણે આહેલી દીક્ષા ધારણ કરી છે તથા જેનો આત્મા શ્રુત અરિત્રરૂપ ધર્મમા સ્થિર છે—ધર્મનું આરાધન કરવામાં જે પરાયણ છે, કપટરહિત છે—પોતાનું અળ અને વીર્યને જેણે છુપાવેલ નથી અથવા જે રાગ અને દ્રેષધી રહિત છે, ગમે તેવા ઝઝાવાતની સામે જેમ મેરૂ પર્વત અડગ અને અચળ રહે છે, એ રીતે ગમે તેવા ઉપસર્ગો અને પરિષક આવવા છતાં અચળ રહે છે—વિકૃત પરિણામાથી શૂન્ય રહે છે, જે ઉથ વિદારી છે—સ્થિર વાસ કરતા નથી, સંયમ સિવાય અહારના પદાર્થોમાં જેની માનસિક વૃત્તિ ચલાયમાન થતી નથી, એવા મુનિ સંયમરૂપ પોતાના એક લશ્ માં સ્થિર બની વિદાર કરે. (સૃ૦૭)

उक्तरीत्या चारित्रमाराधयन् ज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवतीति दर्शयति— 'संखाय ' इत्यादि ।

मूलम्-संखाय पेसलं धम्मं दिष्टिमं परिणिव्वुडे ॥सु०८॥

छाया-संख्याय पेशलं धर्म दिष्टमान् परिनिर्दृतः ॥ स्०८॥

टीका--दिष्टमान्=सम्यग्दर्शनवान् पेशलं=हिंसादिदोषरिहतं शुद्धं धर्म= जिनोक्तं श्रुतचारित्राख्यं संख्याय=सम्यग्ज्ञानेन विज्ञाय परिनिष्टतः=समूलसकल-कमक्षयात् प्रकटितश्रद्धात्मस्वरूपतया निरावाधाऽमन्दानन्दसन्दोहसम्पन्नो भवति॥

यस्तु मिथ्याद्दिः पेश्रतं धर्मे न जानाति स परिनिर्देतो न भवतीति दर्श-यितुमाह- तम्हा १ इत्यादि ।

उक्त रीतिसे चारित्रकी आराधना करनेवाला सुनि ज्ञानकी प्राप्ति करके सुक्त होता है-इस वातको सूत्रकार कहते हैं-'' संखाय'' इत्यादि।

सम्यक् दर्शन-सम्पन्न मुनि हिंसादिक दोषोंसे रहित शुद्ध ऐसे जिनेन्द्रद्वारा प्रतिपादित श्रुतचारित्ररूप धर्मका सम्यक् ज्ञानसे परिज्ञान कर परिनिवृत्त हो जाता है—अर्थात् आसूलचूल सकल कमेंकि विनाश होनेसे प्रकटित शुद्ध आत्मस्वरूप होनेके कारण, निरावाध अमन्द आनंद की परंपरासे संपन्न हो जाता है—सम्यग्दर्शन संपन्न महाम्रुनि जिनेन्द्रदेव कथित धर्मकी सम्यग्ज्ञानपूर्वक आराधना करनेसे समस्त कमेंकि रहित हो जाता है और अव्यावाध सुखका भोक्ता वन जाता है॥ सू०८॥

जो मिथ्यादृष्टि हैं, वे मिथ्यात्वके प्रभावसे शुद्ध ऐसे जिनोक्त धर्म को नहीं जानते हैं; इसलिये वे मुक्तिके भी पात्र नहीं होते हैं-इस दान मूलम्—तम्हा संगंति पासह, गंथेहिं गढिया णरा विसण्णा कामकंता, तम्हा खूहओ णो परिवित्तसेज्जा ॥ सु०९॥

छाया--तस्मात् सङ्गमिति पश्यत्, ग्रन्थेर्प्रथिता नरा विपणाः कामक्रान्ताः, तस्माद् रूक्षात् नो परिवित्रसेत् ॥ मू० ९॥

टीका—इति शब्दोऽत्र हेत्वर्थे; इति=यतः -मिथ्यादृष्टिः सङ्गवान भूत्वा न परिनिर्वृतो भवति तस्मात् सङ्गं=मातािषत्रादिसम्बन्धं तिष्ठपाकं वा पश्यत=विवेकयुद्धचा पर्याळोचयत । सङ्गमाह—ग्रन्थेः=सवाह्याभ्यन्तरपरिग्रहैः ग्रथिताः=अवबद्धाः विपण्णाः=ग्रम्थसङ्गे निमग्नाः कामक्रान्ताः—कामभोगािभनिविष्टचित्ता न परिनिर्वृता भवन्ति; किन्तु श्वारीरमानसैर्नानािवधदुरन्तदुःखैः परितप्ता एव भवन्ति,
तस्मात् कारणात् मुनिः रूक्षतः—रागादिरहितत्वाद्स्निग्धतया रूक्ष इव रूक्षः=निस्सङ्गः

को दिखानेके लिये सूत्रकार कहते हैं "तम्हा" इत्यादि।

स्त्रमें इति राज्द हेत्वर्थमें प्रयुक्त हुआ है। जिस कारणसे वह मि-ध्यादृष्टि वाद्य पदार्थों में संग-आसिक्तवाला बन कर मुक्त नहीं होता है, इसी कारणसे हे शिष्य! तुम भी माता पिता आदिके संबंधका और उसके विपाकका विवेकदुद्धिसे अच्छी तरहसे विचार करो। जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोंसे वंधे हुए हैं, और इसीलिये जो परिग्रहके सम्बन्धमें मग्न है, कामभोगोंमें जिनका चिक्त सर्व प्रकारसे लवलीन है, वे उस अवस्थामें मुक्त नहीं हो सकते है। सिर्फ ऐसे जीव शारीरिक और मानसिक नाना प्रकारके दुरन्त दु:खोंसे ही संतम होते रहते हैं। इस कारण मुनिका कर्तव्य है कि वह हक्ष-संयमसे कभी भी उद्यान

જાણતા નથી, આથી તે મુક્તિને પાત્ર પણ નથી અનતા. આ વાત અતાવવા સ્ત્રકાર કહે છે. "तम्हा" ઇત્યાદિ—

સૂત્રમા इति શખ્દ હેતુ—અર્થમાં પ્રયુક્ત થયેલ છે જે કારણથી તે મિચ્ચા-દેષ્ટિ બાદ્ય પદાર્થીમાં આસક્તિવાળા ખની મુકત થઈ શકતા નથી, આ માટે હે શિપ્યો! તમે પણ માતા પિતા આદિના સંખંધના અને એના વિપાકના વિવેક-ખુદ્ધિથી વિચાર કરાે, જે બાદ્ય અને આન્તરિક પરિગ્રહાેથી બધાયેલા છે અને એથી કરી તેઓ એમાં જ ખુચેલા છે, કામભાગામાં જેમનુ ચિત્ત સર્વ-પ્રકા-રધી મગ્ન છે તેઓ એ અવસ્થામાંથી મુક્ત થઇ શકતા નથી. આવા છવો શારીરિક અને માનસિક નાના પ્રકારની વ્યાયિ-ઉપાયિઓમાં સત્તમ રહે છે. આ કારણે મુનિનું કર્તાવ્ય કે તે રૂક્ષ-મંયમથી કદિ પણ ઉદ્ધિગ્ન ન ખને. संयमः, तस्मात् नो पित्वित्रसेत्=न विभीयात्-संयमग्रपादाय परीषहादिभ्यसासं न प्राप्तुयात्-अविचलमनसा संयमं परिपालयेदित्यर्थः॥ म्,०९॥

न हो। रूक्षका अर्थ यहां संयम है; क्यों कि यह रागादिक दोषोंसे रहित होता है, इस लिये इसमें स्निग्धता नहीं आ सकती है, अतः उसके न होनेसे यह रूक्षकी तरह रूक्ष है, रूक्ष होनेसे ही यह कषायोंसे संशिष्ट नहीं हो सकता है ऐसे संयमको ग्रहण कर मुनि परीषह आदिसे भय-भीत न हो-अविचलित चित्तसे संयमकी पालना और उसकी सदा रक्षा करे।

मिश्यादृष्टि मुक्त नहीं होता-इसका कारण सूत्रकार बतलाते हैं। वे कहते हैं कि उसकी मिश्यात्वके सम्बन्धसे बाह्य पदार्थों में आसिक बनी रहती है, जो संयमकी विद्यातक है। इसकी बुद्धि कामाकान्त होती है, तथा बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों में यह सदा मग्न रहता है। इस लिये अनेक दुरन्त शारीरिक एवं मानसिक कष्टोंका सामना करता हुआ भी संयमके दर्शन तकसे वंचित रहता है, फिर मुक्तिकी तो बात ही क्या करनी? इसलिये मुनिका कर्तव्य है कि वह संयम ग्रहण करने के बाद परीषह और उपसर्गादिकों के आने पर भय न करे और अवि-चलित मन बन संयमकी पालना और रक्षा करता रहे॥ सू० ९॥

રૂક્ષના અર્થ અહિ સચમ છે, કેમ કે તે રાગાદિક દાષોથી રહિત હોય છે. આ કારણે તેનામાં સ્નિગ્ધતા આવી શકતી નથી. આ કારણે તે રૂક્ષની તરહ રૂક્ષ છે. રૂર્ક્ષ હોવાથી જ તે કષાયાથી અકળાતા નથી. આવા સંયમને પ્રહેણ કરી મુનિ પરિષદ આદિથી ભયભીત ન ખને—અવિચલિતચિત્તથી સંયમની પાલના અને તેની સદા રક્ષા કરે.

મિશ્યાદેષ્ટિ મુક્ત નથી થઈ શકતા; એનું કારણ સ્ત્રકાર બતાવે છે. તે કહે છે કે એનામાં મિશ્યાત્વ હોવા સબબ તેની બાહ્ય પદાર્થીમાં આસકિત રહે છે, જે સંયમની વિદ્યાતક છે. એની બુદ્ધિ વિષયથી વ્યાપ્ત હોય છે, અને બાદ્ય તથા આન્તરિક પરિશ્રહોમાં એ સદા મગ્ન રહે છે. આથી લયંકર એવાં શારીરિક અને માનસિક કષ્ટાના સામના કરતાં છતાં પણ સંય મના દર્શનથી પણ વંચિત રહે છે, પછી મુક્તિની તા વાત જ કયાં કરવી. આ માટે મુનિનું કર્તાવ્ય છે કે સંયમ ધારણ કરવા બાદ પરિષહ અને ઉપસર્ગા-દિકોના આવવાથી ભયભીત ન બને અને અવિગ્રલિત મનના બની સંયમની પાલના અને રક્ષા કરતા રહે. (સ્ ૦ ૯)

कस्य पुनः संयमादपरित्रासः संभवतीति जिज्ञासायामाह—'जस्सिमे' इत्यादि।

मूलम्—जस्सिमे आरंभा सब्वतो सब्वत्ताए सुपरिण्णाया
भवंति, जेसिमे छूसिणो णो परिवित्तसंति, से वंता कोहं च
माणं च मायं चलोहं च। एसतुट्टे वियाहिए—तिबेमि।सू०१०।

छाया—यस्येमे आरम्भाः सर्वतः सर्वतया सुपरिज्ञाता मंबन्ति, येष्टिमे लूपिणो नो परिवित्रस्यन्ति, स वान्त्वा क्रोधं च मानं च मायां च लोमं च । एष तुद्दः व्याख्यातः, इति ब्रवीमि ॥ सु० १० ॥

टीका—येपु=आरम्भेषु आरम्भप्रवृत्तिषु इमे=ग्रन्थग्रथिता विषणाः कामक्रान्ताः जनाः लृपिणः=ल्र्पणशीला हिंसका नो परिवित्रस्यन्ति=अज्ञानेन प्रवलमोहोदयेन च नोद्विजन्ते । स्वस्वपाणपरित्राणकारणात् स्वस्वस्थानस्थिताः पृथिव्यादयस्तान् भयसञ्ज्ञावतः, तथा-विलनीडगृहादिकं निर्माय स्वात्मगोपनपराः स्थिताः

क्या कारण है कि जिससे संयमसे मुनिजनोंको त्रास नहीं होता है? इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर सूत्रकार कहते हैं—" जिस्समे" इत्यादि।

जो जीव अनेक आरंभों—अनेक आरम्भमय प्रवृत्तियोंमें बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोंसे ग्रथित, तथा उस परिग्रहके जुटानेमें मग्न और कामभोगों में सूर्चिलत वन कर अनेक जीवोंकी हिंसा करनेरूप प्रवृत्तिमें संक्लिण्टिचत्त रहते हैं, वे अज्ञान और प्रवल मोहके उद्यसे उस प्रकार की प्रवृत्तिकों करते हुए भय नहीं करते हैं—हमें नरकिनगोदादिकोंके दुरन्त दुःख भोगने पडेंगे इस प्रकारके भयसे वे किसी भी तरह नहीं डरते हैं। ये दुष्ट जन अपने २ स्थानमें स्थित भयसंज्ञावाले पृथिवीका-

કર્યું કારણ છે કે મુનિજનને સયમથી ત્રાસ થતા નથી ? આ પ્રકારની છત્રાસા થવાથી સ્ત્રકાર કહે છે-"जस्सिमे '' ઇત્યાદિ.

જે જીવ અનેક આર લા—અનેક આરં લમય પ્રવૃત્તિઓમાં બાહ્ય અને અંદરના પરિગ્રહોથી ગુધાઈ, તથા આવા પરિગ્રહને જોડવામાં મગ્ન અને કામલોગોમાં મૂર્િં છત બની, અનેક જીવાની હિંસા કરવારૂપ પ્રવૃત્તિમાં વ્યાકુળ ચિત્ત રહે છે, તે અન્નાન અને પ્રખળ મોહના ઉદયથી એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરતાં લય નથી કરતા—અમાને નરક નિગોદાદિકનાં લયંકર દુ:ખા લોગવવા પડશે આ પ્રકારના લયથી તે કોઈ પણ રીતે ડરતા નથી. આવા દુષ્ટ જેના પાત-પાતાના સ્થાનમાં રહી લયમંત્રાવાળા પૃથ્વીકાયિક આદિ એકેન્દ્રિય જીવોને,

द्यीन्द्रियादयः पशुपक्षिमजुष्यादिपञ्चेन्द्रियाश्च ये स्वयमेव परित्रस्तास्तिष्टन्ति तानिप हिंसितुं प्रदृत्ताः जना नरकनिगोदादिदुरन्तदुःखेभ्यः कथं चिदपि न विभ्यति, प्रत्युत तान् अन्विष्यान्विष्योपमधे हृष्यन्तीति भावः।

किन्तु यस्य गृहीतपत्रज्ञचस्य मुनेः इमे=पूर्वोक्ता मातापित्रादिसङ्गजिनता वा आरम्भाः उपभोगाद्यथे द्रव्यभावशक्तः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसोपमदेनरूपाः शस्त्रपरिज्ञाध्ययनप्रतिबोधिताः सावद्यव्यापाराः सर्वतः=द्रव्यक्षेत्रकालभावतः सर्वा-तमना=त्रिकरणात्रियोगैः सुपरिज्ञाताः=ज्ञपरिज्ञया वन्धहेतुत्वेन विज्ञाय प्रत्याख्या-नपरिज्ञया परित्यक्ता भवन्ति।

चिक आदि एकेन्द्रिय जीवोंको, बिल, नीड, घर बना कर उसीमें रह कर अपनी आत्माकी रक्षा करनेमें तत्पर द्वीन्द्रियादिक तथा पशु, पक्षी और मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीवों को, कि जो स्वयं ही डरे हुए रहते; हैं ढूँढ २ कर मारते हैं और आनन्द मनाते हैं।

किंतु-जिसने भागवती दीक्षाका अङ्गीकार किया है; ऐसे मुनि इन पूर्वोक्त कुकृत्योंको अथवा माता पिता आदिके संगसे उद्भूत आरंभ और उपभोग आदिके लिये द्रव्य एवं भावशास्त्रोंसे पृथिवीकायिक, अप्कायिक तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रस जीवोंके विनाश करनेरूप शस्त्रपरिज्ञाके अध्ययनमें समझाये गये सावद्यव्यापारको, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे, त्रिकरण और त्रियोगोंद्वारा, ज्ञपरिज्ञा से बन्धके कारणरूप जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे परित्याग करते हैं।

લોણ, રાક્ડા, ઘર અનાવી એમાં રહીને ¦પોતાના આત્માની રક્ષા કરવામાં તત્પર બેઇન્દ્રિય, પશુ, પક્ષી અને મનુષ્ય આદિ પંચેન્દ્રિય જીવોને, કે જે પાતે જ ડરતા રહે છે; ગાતી ગાતીને મારે છે અને આનંદ મનાવે છે.

પણ જેઓએ ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે; એવા મુનિએ આ પૃટેક્તિ કુકૃત્યોના, અથવા માતા પિતા આદિના સંગથી ઉદ્દભ્ત આરંભ અને ઉપનેષ્ટ આદિને માટે દ્રવ્ય અને ભાવશસ્ત્રોથી પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેન્દ્રાસ્ટ વાયુકાયિક, વનસ્પતિકાયિક, અને ત્રસજીવાના વિનાશ કરવારુ કર્મ હિન્ અપ્કાયા સમજાવવામાં આવેલ સાવદા વ્યાપારોના, દ્રવ્ય, કેડ્ય કાર્મ માન્ય પ્રસ્તાથી, ત્રિકરણ અને ત્રિયોગથી, સપરિજ્ઞાથી અંકન કર્માં કર્યારે પ્રત્યાપ્યાનપરિજ્ઞાથી પરિત્યાગ કરે છે.

स क्रोध च मानं च मायां च लोभं च चतुरः कषायान् वान्त्वा=उद्गीर्थ-त्यक्तवेत्यर्थः, मोहनीयं क्षपयति-संयममार्गे विहरति । एपः=असौ मुनिः तुदृः= त्रुटित:-क्रमसन्ततेरपसृत:-छिन्नकर्मवन्ध:-अकर्मा व्याख्यात:=तीर्थङ्करगणधरा-दिभिरभिहितः। एतादुशस्य संयमात् परित्रासो न भवतीति वोध्यम्। इति=एवं पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं च व्रवीमि=कथयामि ॥ स्० १०॥

वह चतुर मुनि क्रोध, सान, माया और लोभ कषायोंका परित्याग कर, मोहनीय कर्मके विनाश स्वरूपसंयममार्गमें विहार करता है। ऐसा मुनि ही तीर्थंड्रर और गणधरादि देवोंके द्वारा कर्म संत्तिसे अलग-छिन्न -वंधवाला-अकर्मा कहा गया है। इस प्रकारके मुनिको संयमसे भय नहीं होता है। 'इति ब्रवीसि '-ऐसा में कहता हूं, आगे और भी इसके विषयमें कहंगा।

भावार्थ-क्या कारण है कि जिससे संयमी मुनिजनोंको संयमसे त्रास नहीं होता है ? इसी प्रश्नका उत्तर इस सूत्र में सूत्रकारने दिया है। वे कहते हैं कि जो जीव आरंभ और आरंभमय प्रवृत्तियोंमें लक्लीन रहते हैं, परिग्रहमें जो मग्न हो रहे हैं, अथवा उसके जुटानेमें ही जो रातदिन एक करते रहते हैं, विषयोंमें भोगेच्छासे जिनका अन्तः करण आकान्त वना हुआ है, और इसीलिये जो दृस्रे जीवोंकी विराधना करनेसे नहीं डरते हैं -त्रस और स्थावर तकको भी सारकर जो आनंद सानते हैं; ऐसे निर्दयी जीवों को इतना तक भी ख्याल नहीं होता है कि हमें इन अपने क्वकृत्यों का फल नरकनिगोदादि गतियोंमें जाकर भोगना पडेगा।

એ ચતુર મુનિ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કષાયાના પરિત્યાગ કરી મોહનીય કર્મના વિનાશરૂપ સંચમમાર્ગમાં વિહાર કરે છે. એવા મુનિ જ તીર્શ કર અને ગણધર આદિ દેવાદારા કમેં સંતતિથી અલગ-છિન્નખ ધવાળા-અકમી કહેવાયા છે. આવા પ્રકારના મુનિએ। સંયમથી ભય કરતા નથી. "इति त्रवीमि"

—આ રીતે હું કહું છું, આગળ પણ એના વિષયમાં કહીશ. ભાવાર્થ-કર્યું કારણ છે કે જેનાથી સચમી મુનિજનાને સંયમથી ત્રાસ થતા નથી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમા સૂત્રકારે આપેલ છે. તેઓ કહે છે કે જે જીવ આરંભ અને આરંભમય પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન રહે છે, પરિગ્રહમા જે મગ્ન હોય છે, અને એનામા જ જે રાત્–દિન રચ્ચેાપચ્ચા રહે છે, વિષયામાં ભાગેચ્છાથી જેનું અન્તઃકરણ આકાન્ત ખનેલું છે, અને આ માટે જે બીજા જવાની વિરાધના કરવાથી ડરતા નથી, ત્રસ અને સ્થાવરને મારીને જે આનંદ માને છે, એવા નિર્દથી જવાને એટલા પણ ખ્યાલ નથી થતા કે અમારે આ મેં કરેલા કૃત્યોનુ ફળ નરકનિગાેકાદિક કાતિઓમાં જઈને ભાેગવવું પડશે. કેમકે અન્નાન અને व्रवीमीतिपदमितज्ञातं वक्ष्यमाणमर्थय्यपदर्शयति-'कायस्स ' इत्यादि ।

मूलम्—कायस्स वियाघाए संगामसीसे वियाहिए। से हु पारंगमे मुणी। अवि हम्ममाणे फलगावयही कालोवणीए कंखेज कालं जाव सरीरभेओं त्रि बेमि॥ सू० ११॥

छाया—कायस्य व्याघातः संग्रामशीर्षं व्याख्यातः । स हु पारङ्गमो म्नुनिः । अपि हत्यमानः फलकापकृष्टी कालोपनीतः काङ्क्षेत्कालं यावत् शरीरभेद इति ब्रवीमि ॥ स् ० ११ ॥

टीका-कायस्य=औदारिक-तैजस-कार्मण-शरीरस्य भगग्राहिकर्मचतुष्टयस्य वा क्यों कि अज्ञान और प्रबल मोहके उदयसे उन्हें आरंभ-समारंभादि कार्योंसे भय नहीं होता है, परंतु जो यह समझ चुके हैं कि ये आरम्भ-समारम्भ आदि कार्य भयङ्कर नरकानगोदादिक अन्थेंकि उत्पादक हैं, इसलिये वे इनका त्रिकरण और त्रियोगसे द्रव्यक्षेत्रादिकी भी अपेक्षासे त्यागकर चुके हैं ऐसे सुनिजनोंको सदा ये भयप्रद ही ज्ञात होते रहते हैं। इसीलिये इन सब अन्थोंके त्यागरूप संयमसे उन्हें अत्रास होता है, और इसीसे कषाय आदिके त्यागकमसे वे धीरे २ अकर्मा बनते हैं। यही तीर्थङ्करादिकोंका अभिमत है।। स्०१०॥

" ज़िशासि " इस पद्से सूचित वध्यमाण विषयको सूत्रकार "कायस्स" इत्यादि सूत्रसे प्रदर्शित करते हैं—

औदारिक, तैजस और कार्मण-इन तीन शरीरों अथवा भवोपग्राहि

પ્રભળ મોહના ઉદયથી તેને આરંભ-સમારંભાદિ કાર્યોથી લય થતા નથી. પરંતુ જે સમજ ચુકેલા છે કે આ આરંભ સમારંભ આદિ કાર્ય ભયંકર નરક નિગા-દાદિક અનર્થાનાં ઉત્પાદક છે, તેથી જે તેનો ત્રણ કરણ અને ત્રણ ચાગથી દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિની પણ અપેક્ષાથી ત્યાગ કરી ચુકેલ છે, એવા મુનિરાં ને એ સદા ભયપ્રદ જ જણાતાં રહે છે. આ માટે આ બધા અનર્થોના ત્યાગરૂપ સંચમથી તેને ત્રાસ થતા નથી. અને એથી કષાય આદિના ત્યાગકમથી તે ધીરે અકર્મા બને છે. એવા તીર્થંકર આદિનો અભિપ્રાય છે. (સૂ૦૧૦)

" व्रवीमि " आ पहिभी सूचित विषयमाणु विषयमे सूत्रकार " कायस्स " धित्याहि सूत्रथी प्रहिशत करे छे.

ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણ આ ત્રણ શરીરા અથવા ભવાપપ્રાહી ચાર

व्याचातः=आत्यन्तिकविनाशः संग्रामशीर्षम्=अष्टविधकमे वैरिसंग्रामशीर्षम् व्या-ख्यातः=तीर्थद्धरैः कथितः । यथा=द्रव्यसंग्रामशिरिस शत्रुं पराजित्येष्टान् भोगान् वीरः प्राप्नोति, एवं भावसंग्रामशिरिस कमे वैरिविनाशनाद् वीरः संयमी अनन्त-केवलज्ञानकेवलदर्शनं प्राप्नोतीति भावः । स हु-स एव ग्रुनिः पारंगमः ज्ञानादि-पश्चविधाचारतर्णिसमारूढः संसारसागरपारगामी भवति । किश्च स परीषहो-पसर्गेर्हन्यमानोऽपि=उपद्रुतोऽपि फलकावकृष्टी=अवकृष्टमस्यास्तीत्यवकृष्टी' फलकवद-वकृष्टी फलकावकृष्टी, यथा फलकं वास्यादिभिरुभयपार्श्वतस्तष्टं घद्दितं सत् तन्न भवति, अरक्तद्विष्टं वा भवति, तथा साधुरपि सवाह्याभ्यन्तरेण तपसा निष्टप्त-

चार अघातिया कमें कि आत्यन्तिक क्षयको, तीर्थक्करोंने संग्रामशीर्ष, अर्थात्-अष्टिविध कमें के साथ संग्रामका अग्रभाग कहा है। जैसे द्रव्यसंग्रामके अग्र भागमें शत्रुको जीत कर वीर पुरुष अपने इच्छित भोगोंको प्राप्त करता है, इसी तरह भावसंग्रामके अग्र भागमें कर्म-रूपी वैरियोंके विनाशसे वीर संयमी अनन्त केवलज्ञान अनंत केवलद्दीन को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही छुनि ज्ञानाचार आदि पांच प्रकारके आचाररूपी नौका पर सवार होकर संसाररूपी समुद्रका पारगामी होता है। परीषह और उपसगों से उपदुत होता हुआ भी यह फलककी तरह अवकृष्टी होता है। अवकृष्ट जिसके है वह अवकृष्टी है, फलकके तुल्य जो अवकृष्टी होता है। अवकृष्ट जिसके है वह अवकृष्टी है, फलकके तुल्य जो अवकृष्टी है वह फलकावकृष्टी है। जैसे फलक-काब्ठका पाटिया कुल्हाडी वगैरह हथियारोंसे आज्ञ्वाजूमें छीले जाने पर पतला हो जाता है, उसी तरह साधु भी वाह्य और आन्यन्तर तप तपनेसे कुशक्षशरीर-दुर्वल और रागडेप रहित हो जाता है। अथवा-जैसे वही फलक, वासी (वसोला)

અઘાતિયા કર્માના આત્યન્તિક ક્ષયને તીર્થં કરાએ સંગ્રામશીષ, અર્થાત્—અષ્ટિવધ કર્મોની સાથે સંગ્રામના અગ્રભાગ કહેલ છે. જે રીતે દ્રવ્યસંગ્રામના અગ્ર ભાગમાં શત્રુને જીતી વીર પુરૂષ પાતાના ઇચ્છિત ભાગોને પ્રાપ્ત કરે છે, આવી રીતે ભાવસગ્રામના અગ્ર ભાગમાં કર્મ રૂપી વૈરીયાના વિનાશથી વીર સંયમી અનંત કેવળગ્રાન, અનંત કેવળ દર્શનને પ્રાપ્ત કરી લે છે એ જ રીતે મુનિ ગ્રાનાગ્રાર આદિ પાત્ર પ્રકારના આગ્રારરૂપી નૌકા ઉપર સવાર થઈ સંસારરૂપી સમુદ્રને પાર ઉતરનાર ખને છે. પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગોથી ઉપદ્રત (યુક્ત) થવા છતાં પણ તે મક્કમ રહે છે. જેવી રીતે ક્લક—લાકડાનું પાર્ટીયું કુવાડાથી કે ખીજા હથીયારોથી છાલતાં પાતળું થઈ જાય છે, એ જ રીતે સાધુ પણ ખાદ્ય અને અંદરથી તપ તપતાં તેનુ શરીર દુખળું મતેજ રાગદેપરહિત થઈ જાય છે. જેમ પાર્ટીયું કુવાડા વિ 'છાલવાથી પાતળું ખને છે

यः कपायाभावेन फलकवद्चलोऽवितष्टते तच्छीलश्च स फलकावस्थायी-वासीचन्द-नकल्पः, वास्या तक्ष्यते चन्दनेन चाऽनुलिप्यते, उभयत्र समभाव इत्यर्थः।

यहा—' फलकापद्र्थी ' फलं कमेक्षयरूपं तदेव फलकं तेनाऽऽपदि संसार-भ्रमणरूपायामर्थः भ्रयोजनं फलकापद्र्थः, स विद्यते यस्यासौ फलकापद्र्थी—संसार-भ्रमणरूपायामापदि कमेक्षयरूपफलाभिलापीत्यर्थः।

तथा कालोपनीतः---कालः=मरणकालः उपनीतः=पज्ञाविषयीकृतो येन स

है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि दुर्वचनरूपी कुठारसे छेदा गया भी वह मुनि कषायरिहत होनेसे फलककी तरह विना किसी विकृतिके स्थिर-चित्त रहता है। इसे क्या वसोला क्या चन्दन? दोनों में समता रहती है। चाहे कुल्हाडीसे यह काट दिया जावे तो इस्ने उसमें रोष नहीं, और चन्दनसे लिस कर दिया जावे तो उसमें उसे हर्ष नहीं, अर्थात्-उसे दोनों में समभाव रहता है।

अथवा—" फलकापदर्थी " यह भी संस्कृत छाया "फलकावयद्दी" जब इस पदकी मानी जावेगी, तब इसका अर्थ इस प्रकारसे होगा कि कर्मक्षयरूप जो फल वही हुआ फलक, उससे संसारपरिभ्रमणरूप आपित्तमें जो मुनि प्रयोजनवाला है वह फलकापदर्थी है। मुनिजन संसारपरिभ्रमणरूप आपित्तमें कर्मक्षयरूप फलके अभिलाषी होते हैं। मुनिको जब अपना मरणकाल ज्ञात हो जावे तब वह १२ वर्षकी संलेखनासे क्रमका: शरीरको कृश करता हुआ भक्त-

અર્થ એ પ્રકારના છે કે દુર્વચનરૂપી કુહાડાથી છેદવામા આવેલ પણુ એ મુનિ-કપાયરહિત હોવાથી પાટીયાની માફક કાેઈપણ પ્રકારની વિકૃતિ વિના સ્થિરચિત્ત રહે છે. એને વાસી (વાસલા) શુ ? અને ચદન શું ? અન્નેમાં સમતા રહે છે. લલે કુવાડાથી તેને કાપવામાં આવે તાે પણ તેને ગુસ્સા નથી, અને ચંદનથી લેપ કરવામા આવે તાે તેને હર્ષ નથી અન્નેમા સમભાવ રહે છે.

અધવા—" फलकापदर्यी " આ પણ સસ્કૃત છાયા " फेलगावयट्ठी " જયારે આ પદની માનવામાં આવશે ત્યારે એના અર્થ એ પ્રકારે થશે કે કર્મ ક્ષયરૂપ જે ક્ળ તેજ થયુ ક્લક. તેનાથી સંસાર—પરિભ્રમણ—રૂપ આપત્તિમાં જે મુનિ પ્રયોજનવાળા છે તે ક્લકાપદર્થી છે. મુનિજન સસાર પરિભ્રમણરૂપ આપત્તિમાં કર્મ શયરૂપ કળના અભિલાયી હાય છે મુનિને જયારે પાતાના મરણકાળના સમય જહાઈ અવે ત્યારે તે ૧૨ વર્ષની સંલેખનાથી ક્રમે ક્રમે શરીરને ઘસાવતા ઘસાવતા

तथोकः-ज्ञातस्वमरणकालः साधुः, द्वाद्शवार्षिक्या संलेखनया क्रमशः शरीरं संलिख्य मक्तप्रत्याख्यानेङ्गितमरणपादपोपगमनान्यतममरणेन यावच्छरीरभेदः=शरीरस्य भेदः स्वात्मनः पार्थक्यं यावद्भवति तावत् कालं=मरणकालम् काङ्क्षेत्=इच्छेत् शरीरविधूननं कुर्यादित्यर्थः। एवं भक्तप्रत्याख्यानादिभिः कृत्स्नकर्मक्षयं प्रत्याख्यान, इङ्गितमरण और पादपोपगमनः इनमें से किसी एक मरणसे अपनी आत्मासे जब तक शरीरकी पृथक्ता नहीं हो जाती तब तक शरीरको कृश करता रहे, समाधिमरणसे ही शरीरको छोडे।

भावार्थ—औदारिक आदि शारीरत्रयका, अथवा भवोपग्राहि कर्म-चतुष्टयका अभाव होते ही कर्मों के साथ लगे हुए युद्धका अन्त हो जाता है। इस अवस्थामें संग्राममें विजयश्री पानेवाले वीरकी तरह वह आत्मा भी अनन्त ज्ञान और अनन्तदर्शनकी विजयपताका फहराता हुआ पंच प्रकारके आचारोंकी पूर्णतासे मुक्तिका वरण कर लेता है। परीषह और उपसर्ग मुक्ति प्राप्तिकी तैयारी करनेवाले के लिये वाधक नहीं बनते हैं। हां, इनसे इतना अवद्य होता है कि वह आत्मा यदि इनका सम-भावसे सामना करता है तो मुक्ति प्राप्तिक लायक बाह्य और आभ्य-न्तर तपोंको तपता हुआ, बाह्यमें कृशगात्र एवं भीतर शिथिल कर्मवंध-वाला बन जाता है। इस अवस्थामें आत्मा कर्मों के भारसे हल्का बन

ભક્તપ્રત્યાખ્યાન, ઇ ગિતમરણ અને પાદપોપગમન આમાંથી કાઇ એક મરણથી પાતાના આત્માથી જયાં સુધી શરીરની પૃથકતા નથી થતી, ત્યાં સુધી શરીરને કૃશ કરતા રહે, અને સમાધિમરણથી શરીરને છોકે.

ભાવાર — ઔદારિક આદિ શરીરત્રયના અથવા ભવાપગાહી ચાર કમોના અભાવ થતાં જ કમોની સાથે લાગેલા યુદ્ધનો અંત થઈ જાય છે. આ અવસ્થામાં સંગ્રામમાં વિજયશ્રી મેળવનાર વીરની માફક તે આત્મા પણ અનન્તજ્ઞાન અને અન તદર્શનની વિજયપતાકા લહેરાવતા પાંચ પ્રકારના આચારાની પૂર્ણ તાથી મુક્તિને માર્ગ પહોંચે છે. પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગ મુક્તિ પ્રાપ્તિની તૈયારી કરવાવાળા માટે બાધક બનતા નથી. હા, એથી એટલું અવશ્ય થાય છે કે તે આત્મા કદાગ્ર તેનો સમભાવથી સામનો કરે તો મુક્તિ પ્રાપ્તિને લાયક બાદ્ય અને અંદરના તપોને તપતાં તપતાં બહારમાં કૃશશરીર અને અંદરથી શિથિલ—કર્મ બંધવાળા બની જાય છે. આ અવસ્થામાં આત્મા કર્માના ભારથી હલકા પોતે પોતાને હલકા અનુભવ કરવા લાગે છે જેવી રીતે લાકઠાનું

विथाय महापुरुषः शिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमव्यावाधमपुनराष्ट्रत्तिसिद्धिगतिनामधेयं स्थानं संपाप्नोतीति भावः ॥ सु० ११ ॥

अध्ययनविषयोपसंहार:-

स्यजन-कर्म-गरीर-विधूननं, त्रितयगौरव-धृननमात्मनः।

इह परीपहधूननमन्ततो,-

निजगदे गणनाथसुधर्मणा ॥१॥

॥ इतिश्री-विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पश्चदशभाषाकलितलेलित-कलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू-छत्रपति-कोल्हापुरराजपदत्त-" जैनशास्त्राचार्य "-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-प्जय-श्रीघासीलाल-व्रतिविरचितायाम् आचाराङ्गस्त्र-स्याऽऽचारचिन्तामणिटीकायां धृतारूयं मध्ययनं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

अपने आपको हल्का अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार काष्ठका पाटिया आज्ञाज्से व्यर्थके अवयव छिल जाने पर शयनादिक कार्योंमें उपयोगी वन जाता है उसी प्रकार तपश्चर्या आदिसे आत्माके जपरका कर्मरूपी व्यर्थका कचरा जव निकल जाता है तो यह भी मुक्तिकी प्राप्ति में उपयोगी वन जाना है।

मुनिको जव अपना मरणकाल मालूम हो जावे तो उसका कर्तव्य है कि वह १२ वर्षकी संछेखनासे शरीरको कृश कर भक्तप्रत्याख्यान आदि किसी भी प्रकारसे अपने शरीरका परित्याग करे ॥सू०११॥

આજુઆજુથી છેાલાઇ જવાથી શયનાદિકાર્યોમાં ઉપયોગી ખની જાય છે પ્રકારે તપદ્ધર્યા અદિથી આત્માના ઉપરના કર્મારૂપી નકામા કચરા જ્યારે નિકળી જાય છે ત્યારે એ પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી બની જાય છે.

मुनिने क्यारे पातानी भरणुंडाण भाक्षम वर्ध जाय त्यारे तेनुं इत्व्य છે કે તે ૧૨ વર્ષની સલેખનાથી શરીરને કૃશ કરી ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન આદિ કોઇ પણ પ્રકારથી પાતાના શરીરના ત્યાગ કરે. (સૃ૦૧૧)

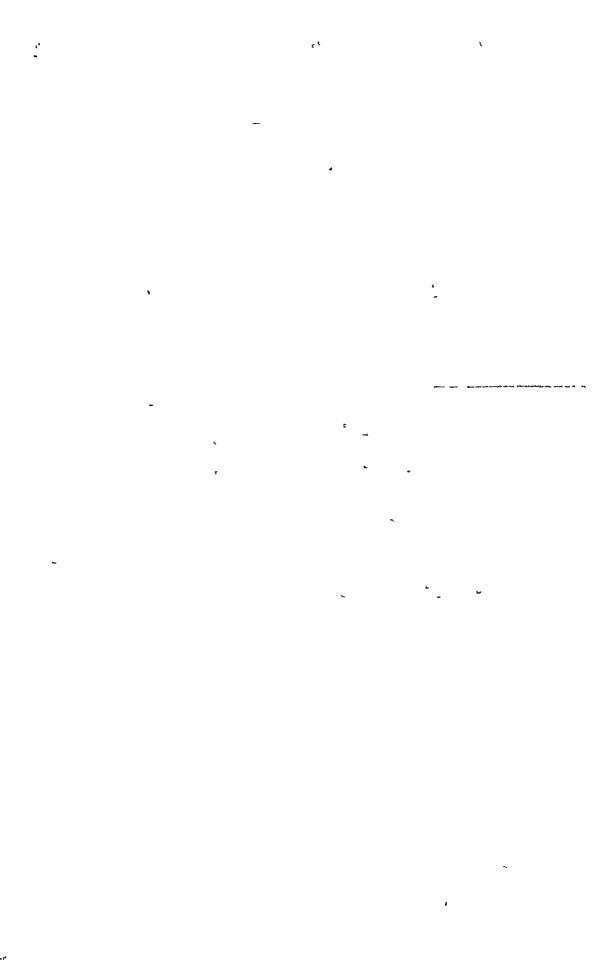
अध्ययनान्तर्गतविषयोंका उपसंहार स्वजन-संग दारीर-ममत्व के चितय गौरव के अरु कर्म के। कथन है इसमें परिहार का विधि परीषहके जयकी कही॥

यह आचाराङ्गसूत्रके धूतनामक छट्टा अध्ययनकी आचार-चिन्तामणि-टीकाका हिन्दीभाषानुवाद सम्पूर्ण ॥ ६॥

અધ્યયનાન્તર્ગત વિષયોના ઉપસંહાર—

સ્વજન-સંગ શરીર-મમત્વના, ત્રિતય-ગૌરવના સહુ કમેના, વળિ પરીષહના પરિહારને, અહિં કહ્યો ભગવંત ગણાધિપે.

આ આચારાંગસૂત્રના ધૂત નામના છદ્દા અધ્યયનની આચાર-ચિંતામણુિ–ડીકાના ગુજરાતી અનુવાદ સ'પૃણુ ાા ૬ ાા

। अथ विमोक्षार्व्यस्य अष्टंमध्ययनस्य प्रथम उद्देशः।

अथ धृताख्यपण्ठाध्ययनानन्तरं क्रमप्राप्तमहापरिज्ञाख्यसप्तमाध्ययनस्यावसरः, किन्तु तस्य विच्छेदात्सम्प्रति तन्नोपलभ्यते, यतोऽत्र यावच्छरीरभेदस्तावत् संयमं परिपालयन् भक्तप्रत्याख्यानपूर्वकं पण्डितमरणेन ग्रुनिः कालमभिकाङ्क्षेदिति धृतात्ययने 'कंखिज्ज कालं जाव शरीरभेओ ' इत्यन्तिमस्त्रेण प्रोक्तम् । तद्तु महापराज्ञानामकं सप्तममध्ययनम् । शास्त्रस्य सकलहेयोपादेयविषयपतिपादकत्वेन तदत्रियनं हेयनानाविधचमत्कारजनकविषयपरिपूरितमासीत्। एतदध्ययनमधीत्य समा-

॥ विमोक्षनामक आठवां अध्ययनका पहला उद्देश ॥

धूत नामक छट्टे अध्ययनके वाद क्रमप्राप्त महापरिज्ञा-नामक सातवें प्रययनका अवसर था, किन्तु विच्छेद हो जानेसे वह इस समय उप-लंका नहीं है। जब तक दारीरका भेद (विनादा) है, तब तक संयमकी पार्त्या करता हुआ मुनि काल-समाधिमरणरूप कालकी चाहना करता रहे यह बात धूत अध्ययन में "कंखिज्ज कालं जाव सरीरभेओ" इस मिन्तिम सूत्रसे कही गई है, उसीके पीछे महापरिज्ञानामक सातवां अध्यान है।

यह अध्ययन अनेक प्रकारके चामत्कारिक विषयोंसे, जो हेयकोटिमें मार्थिंगये हैं; परिप्रित था। शास्त्रोंमें प्रत्येक विषयका, चाहे वह हेय हो यू पादेय हो; वर्णन होता है। इस अध्ययनको पढ़ कर और सुन कर

વિમાક્ષ નામના આઠમા અધ્યયનના પહેલા ઉદ્દેશ.

ધૂત નામના છઠ્ઠા અધ્યયન પછી મહાપરિજ્ઞા નામના સાતમા અધ્યયનના મિસર હતા પણ તેના વિચ્છેદ થઈ જવાથી તે આ સમયે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથીં, કું સુધી શરીરના ભેદ (વિનાશ) છે, ત્યાં સુધી સંયમની પાલના કરતાં મુનિ ક્લિ–સમાધિમરણરૂપ કાળની ચાહના કરતા રહે આ વાત ધૂત અધ્યયનમાં " किखिज्ज काल जाब सरीरमेओ" આ અંતિમ સ્ત્રથી કહેવામાં આવેલ છે, એ પછી મહાપરિજ્ઞા નામનું સાતમું અધ્યયન છે.

આ અધ્યયન, અનેક પ્રકારના ચમત્કારિક વિષયાથી –જે હૈય કાેટીમાં માનવામાં આવેલ છે તેનાથી –પરિપૃર્દ્ધ હતું. શાસ્ત્રોમાં પ્રત્યેક વિષયનું, ચાહે તે હૈય હોય અથવા ઉપાદેય હાેય; વર્દ્ધન હાેય છે. આ અધ્યયનને વાચીને અને સાંભળીને મહા-

कर्ण्य च महापुरुपास्तदुक्तविद्यां ज्ञपरिज्ञया कर्मवन्धकारिणीं ज्ञाला प्रत्याख्यानपरिज्ञया तां परिहृत्य च कर्मधूननपूर्वकं स्वात्मकल्याणमकार्धः।

तत्र जल-स्थलाऽऽकाश-पातालादिविहरणरूपाः परकायमवेशादिकाः सिंह-व्याघादिशरीरधारणपूर्वकस्वस्वरूपपरावर्तनादिस्वभावाश्चावर्तिन्यो विद्या आसन् । श्रूयते च गुरुपरम्परया--स्वशिष्यमध्यापयन् कश्चिदाचार्य एकदा विचारभूमिं गतवान्, तद्तु स शिष्यो वाल्यचापल्येन महापरिज्ञाऽऽध्ययनेऽभिहितायाः सिंहतनुधारण-विद्याया उपयोगं कुर्वन् तत्प्रभावेण स सिंहरूपो जातः, परन्तु तत्परावर्तनविद्यान-महापुरुषों ने इस अध्ययनमें विणित विद्याओं को इपरिज्ञासे कमेंकि

महापुरुषों ने इस अध्ययनमें विणित विद्याओं को ज्ञपरिज्ञासे कमेंकि वंध करानेवाली जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका परिहार कर कर्म-धूननपूर्वक अपनी आत्माका कल्याण किया है।

इस अध्ययनके अंदर जलमें, स्थलमें, आकाशमें, पातालमें विहार करानेवाली विद्याओंका, परशरीरमें प्रवेश करानेवाली विद्याओंका, और सिंह व्याघ आदिका शरीर धारणपूर्वक अपने निजल्पका परिवर्तन करानेवाली विद्याओंका वर्णन था। गुरुपरंपरासे ऐसा सुना जाता है कि कोई एक आचार्य महाराज यह अध्ययन एक समय अपने शिष्यको पढा रहे थे। शौचिकिया की वाधा होने पर जब ये वाहर शौचिनवृत्तिके लिये गये तो शिष्यने वाल-सुलभ चंचलता से इस महापरिज्ञाके अध्ययनमें कथित सिंहशरीरको धरानेवाली विद्याका उपयोग किया और वह उसके प्रभा-

પુરૂષોએ એ અધ્યયનમાં વર્ણ વેલી વિદ્યાઓને ત્રપરિત્રાથી કર્મોના બંધ કરવાવાળી જાણીને પ્રત્યાખ્યાનપરિત્રાથી એના પરિદ્વાર કરી કર્મધ્નનપૂર્વ કે પાતાના આત્માનું કલ્યાણ કર્યું છે.

આ અધ્યયનમાં જળમાં, સ્થલમાં, આકાશમાં, પાતાળમાં વિહાર કરાવવાવાળી વિદ્યાઓનું, પરશરીરમાં પ્રવેશ કરાવવાવાળી વિદ્યાઓનું અને સિંહ, વાઘ આદિના શરીર ધારણ કરીને પાતાના નિજરૂપના પરિવર્તન કરાવવાવાળી વિદ્યા- ઓનું વર્ણન હતું. શુરૂપરમ્પરાથી એવું સાંભળ્યું છે કે કાઇ એક આચાર્ય મહારાજ એ અધ્યયન પાતાના શિષ્યને એક સમય શીખવી રહ્યા હતા. આ વખતે શૌચક્યાની બાધા થતાં જ્યારે તેઓ શૌચનિવૃત્તિ માટે બાહેર ગયા પાછ ગથી શિષ્યે બાળસુલભ ચંચળતાથી એ મહાપરિજ્ઞા અધ્યયનમાં કહેલ સિંહ શરીરને ધારણ કરાવવાવાળી વિદ્યાના ઉપયોગ કર્યો, અને તે સિંહના સ્વરૂપમાં દેરવાઈ ગયો. સિંહસ્વરૂપનું પરિવર્તન કરાવવાવાળી વિદ્યાના અધ્યયનથી અપ-

ध्ययनेन तद्रूप एव स्थितः किंकर्तव्यविमूढो विचारभूमेरागतेनाऽऽचार्येण विलो-कितः, परमकरुणया पुनः स्वस्वरूपं प्रापितः स्वचेतसि चिन्तितं च-पश्चमारकेऽस्या-ऽध्ययनेन लाभस्तु दूरापेत एवः प्रत्युत महाननथीं भावीति । तत आरभ्येष तस्याध्यापनक्रिया लुप्तपायाऽभूत्। ते नैव हेतुना पुस्तकारूढसमयेऽप्याचार्यवर्षेरे-तद्ध्ययनं न सङ्गृहीतम्। तस्मादिदं विच्छेदमापेति युक्तमुत्पञ्यामः।

अथाऽष्ट्रमं विमोक्षाध्ययनं प्रारम्यते। तत्र विमोक्षः—वि=विशेषेण सर्वथा मोक्षः= द्रीभवनं कर्मभ्यः कर्मवन्यकारणेभ्यश्च, पृथग् भूत्वा पण्डितमरणेन शरीरपरित्याग वसे सिंहके स्वरूपमें आ गया। वह सिंहस्वरूपके परावर्तन करानेवाली विद्याके अध्ययनसे अपरिचित था, इसिलये उससे छूट कर अपने असली रूपमें नहीं आ सका। शौचसे निवृत्त होकर जब आचार्य महाराज आये तब उन्होंने इसे सिंहरूपमें देखा, देखकर उसके ऊपर उन्हें द्या आई और उसे सिंहके रूपसे मुनिरूपमें परिवर्तित कर दिया। बादमें आचार्यने विचार किया कि पंचमकालमें इस अध्ययनके पठनसे लाभकी तो कोई आशा ही नहीं है; उल्टा महान अनर्थ ही होगा। अतः उस समयसे लगाकर ही इस अध्ययनको छुप्त कर दिया। इसी कारणसे शास्त्रोंकी रचनाके समयमें भी आचार्योंने इस अध्ययनका संग्रह नहीं किया, इसीलिये इसका विच्छेद हुआ।

अव विमोक्षाध्ययन नामका आठवां अध्ययन प्रारम्भ होता है। इसमें 'विमोक्ष' शब्दका अर्थ इस प्रकार है-वि-सर्वथा मोक्ष-दूर होना

રિચિત હાવાથી એ શિષ્ય પાતાના અસલ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકેલ નહિ. શોચથી નિવૃત્ત થઈ જ્યારે આચાર્ય મહારાજ આવ્યા ત્યારે તેમણે શિષ્યને સિંહના રૂપમાં જોયા, અને દયા આવતાં સિંહના રૂપથી મુનિરૂપમાં પરિવર્તન કરાવ્યું. આ પછી આચાર્ય વિચાર કર્યો કે પાંચમા કાળમાં આ અધ્યયનના પઠનથી લાભની તો કોઈ આશા નથી, પણ એથી વિપરીત મહાઅનર્થનીજ સંભાવના છે. આથી તે સમયે તેમણે એ અધ્યયનને લુપ્ત કરી દીધા. આ કારણથી શાસ્ત્રોની રચનાના સમયમાં પણ આચાર્યીએ એ અધ્યયનને સંગ્રહ કરેલ નથી, આ કારણે એના વિચ્છેદ થયેલ છે.

હવે વિમાક્ષાધ્યયન નામના આઠમા અધ્યયનના પ્રારંભ થાય છે. આમાં 'વિમાક્ષ 'શહદના અર્ઘ આ પ્રકારે છે—વિ-સર્વયા, માક્ષ-દ્રુર ઘવું અર્ધાત્ કર્મ અને એના અધના કારણાથી પૃથક્ થઈ इत्यर्थः। तत्प्रतिपादकमिदमध्ययनमपि विमोक्षशब्देन व्यवहियते। अस्य धूताध्ययनेन सहायं परम्परासम्बन्धः—तत्र स्वकर्मशरीरोपकरणऋद्धिरससाताख्यगौरवित्रकोप-सर्गसम्मानानां विधूननेन मुनेः सङ्गराहित्यं प्रतिपादितम्, तद्धूननं तदैव सफलं स्याद् यद्यन्तकाले सम्यग् निर्याणं जायेतेति तद्र्यमस्याध्ययनस्यारमभः।

अथवा-१८ठे शब्दादिविषयसङ्गवर्जितेन मुनिनाऽनेकपरीषहोपसर्गाः सहनीया इत्यभिहितम् । एवमत्र मारणान्तिकोषसर्गसंसर्गेऽप्यनुद्विग्नेन संयमिना सम्यग् निर्याणं कार्यमिति कथनायेदमारभ्यते ।

-अर्थात् कर्स और इनके बन्धके कारणोंसे पृथक् होकर पण्डितमरणसे श-

रीरका परित्याग करना वही विश्वोक्ष है। इस विभोक्षका प्रतिपादन करने-वाला यह अध्ययन भी 'विभोक्ष' शब्द से व्यवहृत हुआ है। इस अध्ययनका धृत नामक छट्टे अध्ययनके साथ परंपराह्मपसे संबंध है। छट्टे अध्ययनमें मुनिको अपने हारा कृत कर्म, शरीर, उपकरण, ऋद्धि-रस-साता-नामक तीन गौरव, उपसर्ग एवं मान और अपमान इन सबके विधूनन से सङ्गरिहत होना चाहिये-इस प्रकार से प्रतिपादन किया है। इन सबका विधूनन मुनिका तभी सफल हो सकता है, कि जब उसका अन्तसमयमें निर्याण सम्यक् -शास्त्रोक्त विधिके अनुसार हो, इसी विषयको प्रकट करने के लिये इस

अथवा—शब्दादिक विषयोंमें संगसे रहित मुनिको अनेक परीषहं और उपसर्ग सहन करना चाहिये-यह बात भी छहे अध्ययनमें कही गई है; सो मरणके समयमें उपसर्गों के आने पर भी संयमी-मुनिको उद्घिग्न-

अध्ययनका आरंभ हुआ है।

પિલ્ડિતમરણથી શરીરના પરિત્યાગ કરવા એ જ વિમોક્ષ છે આ વિમાક્ષનું પ્રતિપાદન કરવાવાળું આ અધ્યયન પણ વિમોક્ષ શખ્દથી વ્યવહૃત થયેલ છે. આ અધ્યયનના ધૃત નામના છકા અધ્યયનની સાથે પરમ્પરારૂપથી સંખંધ છે. છકા અધ્યયનમાં મુનિએ પાતાના દ્વારા કૃત કર્મ, શરીર, ઉપકરણ, ઋદ્ધિન્રસ-સાતા નામના ત્રણ ગૌરવ, ઉપસર્ગ અને માન અને અપમાન આ સઘળાના વિધૃનનથી સગરહિત હાવા જોઈ એ, આ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરેલ છે. આ બધાનું વિધૃનન મુનિનુ ત્યારે સફળ બને છે કે જ્યારે એના અંત સમયમા નિર્યાણ સમ્યક્–શાસ્ત્રોક્ત વિધિ

અનુસાર હોય, આ વિષયને પ્રગટ કરવા માટે આ અધ્યયનના આરંભ થાય છે. અઘવા—શબ્દાદિક વિષયાના સગથી રહિત મુનિએ અનેક પરિષઢ અને ઉપસર્ગો સહન કરવા જોઇએ આ વાત પણ છટ્ટા અધ્યયનમાં કહેવાયેલ છે; માટે મરદ્યના સમયમાં ઉપસર્ગો આવવાથી પણ સંયમી મુનિએ ઉદ્ચિગ્નચિત્ત अत्रोद्देशार्थाधिकारः । अरिमक्ष्रोद्देशाः सन्ति । तत्र प्रथमे-त्रिषण्टचिधिकत्रिश-तप ।पिष्डकानामाहारोपिधशय्यादिसंसर्गो वर्जनीयः, किं पुनस्तन्मतस्वीकारः। तपः-सं यमविराधकानामवसन्त्रपार्श्वस्थादीनां संसर्गत्यागश्च कर्तव्य इति । (१)

चित्त नहीं होना चाहिये और सम्यक्-रीतिसे निर्याण करना चाहिये इस बातको समझानेके लिये इस अध्ययनका प्रारंभ किया गया है। यहां उद्देशके अर्थका अधिकार है। इसमें आठ उद्देश हैं-१ प्रथम उद्देशमें यह बतलाया गया है कि मुनिजनको ३६३ पाखिष्डमतवालोंका आहार, उपि और शस्या आदिके संसर्गका परित्याग कर देना चाहिये। जब उनकी ये सब चीजें परिवर्जनीय हैं तो फिर उनके मतकी स्वीकृति तो वर्जनीय है ही, इसमें क्या कहना! इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है कि जो तप और संयमके विराधक हैं ऐसे अवसन्न-पासत्यादिकोंका संसर्ग भी त्यागने योग्य है।

र द्वितीय उद्देशमें—मुनिकल्पके विरुद्ध-अकल्पनीय आहारादिक प्रदान करनेवाला गृहस्थ, "यह आहार मुनिजनके अयोग्य-अकल्प है" इस प्रकार मुनिजन द्वारा निषेध करनेपर यदि रुष्ट होता है तो, मुनिका कर्तव्य है कि वह उस आहारके ग्रहण करनेमें शास्त्रोक्त दोपोंका प्रतिपादन करे और उस आहारका परित्याग करे। यह प्रकट किया गया है।

ળનવું ન જોઈએ, અને સમ્યક્-રીતિથી નિર્યાણ કરવું જોઈએ. આ વાતને સમ-જાવવા માટે આ અધ્યયનના પ્રારંભ કરેલ છે. અહિં હિંદેશના અર્થના અધિકાર છે. એમાં આઠ હિંદેશ છે. ૧ પ્રથમ હિંદેશમાં એમ ખતાવેલ છે કે મુનિજને ૩૬૩ પાખંડીમતવાળાઓના આહાર, હિપધિ અને શૈયા આદિના સંસર્ગના પરિત્યાગ કરવા જોઈએ. જ્યારે તેની એ સઘળી ચીજો પરિવર્જનીય છે તા પછી તેના મતની સ્વીકૃતિ તા વર્જનીય છે જ, એમાં કહેવાનું શું હાય. આ રીતે એ પણ ખતાવાયું છે કે જે તપ અને સંયમના વિરાધક છે એવા અવસન્ન—પાસત્યાદિકનો સંસર્ગ પણ ત્યાગ કરવા યાગ્ય છે.

ર બીજા ઉદ્દેશમાં-મુનિકલ્પના વિરુદ્ધ અકલ્પનીય આહારાદિક પ્રદાન કરવાવાળા ગૃહસ્થ, "આ આહાર મુનિજનને માટે અયેાગ્ય છે-અકલ્પ્ય છે" આ પ્રકારમુનિજનઢારા નિષેધ કરવાથી જે રીસાય તા. મુનિનુ કર્તાવ્ય છે કે તે તેવા આહારને સહલ્ કરવામા શાસ્ત્રોકત દોષાનું પ્રતિપાદન કરે અને એ આહારના तृतीये—शीतादिना प्रकम्पितं मुनिं कामविकारिणं शङ्कमानाय गृहपतये 'शीतादिकं मम गात्रकम्पनकारणं न कामविकारः ' इति प्रतिपाद्य तच्छक्कापनो-दनिमिति। (३)

चतुर्थे—चापरिहार्यस्त्र्याद्यपसर्गीपनिपाते संयमरक्षार्थे वैहानस-गार्द्धपृष्ठप्रका-रद्वयरूपमरणं श्रेय इति । (४)

पश्चमे—ग्लानाद्यवस्थायां पूर्वादृतप्रतिज्ञायाः पालनाशक्तौ मुनेभक्तपरिज्ञया मरणं साधीय इति । (५)

३ तृतीय उद्देशमें—शीत आदिसे कंपते हुए मुनिको देख कर गृहस्थ यदि यह शङ्काशील बन जाय कि "इस मुनिके कामविकार हो गया है इसीलिये यह कॅप रहा है" तो मुनिजनका यह धर्म है कि उस शंकाका निवारण करे और कहे कि मेरा शरीर शीतादिक निमि-त्तसे कॅप रहा है, कामविकारसे नहीं! –यह प्रतिपादित किया गया है।

४ चतुर्थ उद्देशमें—स्त्री वगैरह द्वारा कृत उपसर्गके अपरिहार्य हो जाने पर साधुका कर्तव्य है कि वह अपने संयमकी रक्षाके लिये वैहा-नस और गार्द्वपृष्ठ नामक मरणसे अपने प्राणोंको छोड़ देवे—यह स्पष्ट किया गया है।

५ पंचम उद्देशमें - ग्लान आदि अवस्थामें पूर्वगृहीत प्रतिज्ञा की पालनामें साधुकी अञ्चाक्ति होने पर उस मुनिके लिये भक्तपरिज्ञासे मरण प्राप्त करना श्रेयस्कर है - यह वात वतलाई गई है।

પરિત્યાગ કરે. એ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે.

3 ત્રીજા ઉદ્દેશમાં – ઠંડી આદિથી ધ્રૂજતા મુનિને જોઈ ગૃહુસ્થ કદાચ એવી શંકા કરે કે "આ મુનિને કામવિકાર થયેલ છે એથી એ કપી રહેલ છે" તા મુનિજનના એ ધર્મ છે કે તે ગૃહસ્થની એવી શંકાનું નિવારણ કરે અને કહે કે મારૂં શરીર ઠંડી આદિથી કંપી રહેલ છે, કામવિકારથી નહિ. આલું પ્રતિપાદિત કરવામાં આવેલ છે.

૪ ચાથા ઉદ્દેશમાં—સ્ત્રી વગેરે દ્વારા કરાયેલા ઉપસર્ગ અનિવાર્ય હાય તો સાધુનું કર્તવ્ય છે કે તે પાતાના સંયમની રક્ષા માટે વૈહાનસ અને ગાર્દ્ધ-પૃષ્ઠ નામના મરણથી પાતાના પ્રાદ્યોને છાડી દે. આ સ્પષ્ટ કરેલ છે.

૫ પાંચમા ઉદ્દેશમાં—ઝાનાદિ અવસ્થામાં પૂર્વે લીધેલ પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં

पष्ठे—चैकत्वभावनया मुनेरिङ्गितमरणं प्रशस्तमिति । (६)

सप्तमे—मुनिनैकमासादिका भिक्षमितमा पालनीया, शरीरस्य संयमपालनाश-क्तावस्थायां क्रमेण पष्टाण्टमादितपसाऽऽहारादिसंक्षेपं कृत्वा पादपोपगमनं विधेयमिति । (७)

अष्टमे च--चिरपरिपालितचारित्रस्य यथाशास्त्रविहारिणः स्त्रार्थतदुभय-ग्रहणादानाऽऽसेवनानन्तरं वलहान्या संसीदत्संयमित्रयस्य संवर्द्धितशिष्यसम्पद

६ छहे उद्देशमें—एकत्व-आवनासे युक्त होकर मुनिका इंगितमरण प्रशस्त है। यह प्रकट किया गया है।

७ सातवें उद्देशमें—एक मास आदि प्रमाणवाली भिक्षप्रतिमा मुनिको पालनी चाहिये, तथा जब शरीर संयम पालन करनेकी शक्ति-रहित अवस्थामें आ जावे तो क्रम २ से षष्ठ और अष्टम आदि तपसे आहारका संक्षेप कर उसे पादपोपगमन संथारा धारण कर लेना चाहिये— यह वर्णन किया गया है।

८ आठवें उद्देशमें—चिरकालसे जिसने चारित्रकी आराधना की है और शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ही जिसने विहार किया है-ऐसे मुनि की सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ इन तीनोंके ग्रहण, दान और आसेवनके बाद बलकी हानिसे संयमक्ष क्रियाकी पालनामें शिथिलता आ रही हो

સાધુની અશક્તિ થવાથી એ મુનિને માટે ભક્તપરિજ્ઞાથી મરણુ પ્રાપ્ત કરવું શ્રેયસ્કર છે. આ વાત અતાવેલ છે.

է છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં–એકત્વભાવનાથી યુકત અની મુનિનું ઇંગિતમરઘુ પ્રશસ્ત છે. આ પ્રગ૮ કરાયેલ છે.

૭ સાતમા ઉદ્દેશમાં—એકમાસ – આદિ પ્રમાણવાળી નિકુર્યું— મુનિએ પાળવી જોઈએ. તથા જ્યારે શરીર, સંચમ પાળવાની કર્યું રહિત અવસ્થામાં આવી જાય તા ધીરે ધીરે છઠ અને અઠમ સ્ટાર્ટ્ય આહારને બંધ કરી તેણે પાદપાપગમન સંથારા ધારણ કરી દેવા સ્ટાર્ટ્ય વર્ણન કરેલ છે.

૮ આઠમા ઉદ્દેશમાં—લાંબા કાળથી જેણે અન્તિની અન્તિ કર્યાન કર્યા હતું. દે અને શાસ્ત્રોકતિવિધિ અનુસાર જ જેણે વિહાર કરેલ છે એના સુનિન સ્વિ અર્થ અને સૂત્રાર્થ એ ત્રણેનું અહણ, દાન અને અને અને નાર્યાનના વર્તા હતાં. હાનિથી સંચમરૂપ કિયાને પાળવામાં શિશિદન અર્લ કરેલ હતાં. उत्सर्गतो द्वाद्शवर्षसं छेखनाक्रमेण संछिखितशरीरस्य भक्तप्रत्याख्याने क्वितपादपोप-गमनमरणेषु किंचिदेकमाश्रित्य जन्म सफलीकर्तव्यमिति प्रतिपादितम् । (८)

साम्प्रतं प्रथमसूत्रेण परमतिनराकरणार्थमेवोपक्रमते ' से वेमि ' इत्यादि ।

मूलम्—से बेमि समणुन्नस्स वा असमणुन्नस्स वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वत्थं वा पिडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा नो पाएजा नो निमंतिजा नो कुजा वेयाव-डियं परं आढायमाणे त्तिबेमि ॥ सू०१॥

छाया-सोऽहं व्रवीमि समनोज्ञाय वाऽसमनोज्ञाय वाऽशनं वा पानं वा खाद्यं वा स्वाद्यं वा वस्त्रं वा पतद्ग्रहं वा कम्वलं वा पादमोञ्छनं वा नो पदद्यात् नो निमन्त्रयेद् नो कुर्याद् वैयादृत्त्यं परमाद्रियमाण इति ब्रवीमि ॥ सू० १॥

टीका-- 'सोऽहम् ' इत्यादि--यो भगवन्मुखाद्विनिर्गतयथाश्रुतग्राही परिज्ञातहेयोपादेयः सोऽहं त्वां व्रवीमि=वक्ष्यमाणवचनं विच्म, तदेवाह-'समनोज्ञाये-तो संवर्द्धित-शिष्यरूप-संपत्तिवाले उस सुनिको उत्सर्गसे १२ वर्ष

ता स्वाद्धतान्त्राज्यक्ष्यान्त्रपात्वाळ उस जानका उत्स्वास १२ वप की संछेखना धारण कर छेनी चाहिये। इस क्रमसे शरीरके कृश होने पर उसे भक्तप्रत्याख्यान, इंगित और पाद्पोपगम इन मरणोंसे किसी एक मरणको धारण कर जन्म सफल करना चाहिये-यह विषय समझाया गया है।

इस सयय प्रथम सूत्रसे सूत्रकार परमतके निराकरण करनेका उपक्रम (प्रारंभ) करते हैं-' से वेसि ' इत्यादि-

श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामीसे कहते हैं-हे शिष्य! जिसने भगवानके मुखसे निर्गत श्रुतके अनुसार ही तत्त्व ग्रहण किया है और

શિષ્યરૂપ સંપત્તિથી વૃદ્ધિ પામેલ એ મુનિએ ઉત્સર્ગથી ૧૨ વર્ષની સંલેખના ધારણ કરી લેવી જોઇએ. આ ક્રમથી શરીરના કૃશ થવાથી તેણે ભકતપ્રત્યાખ્યાન, ઈ ગિત અને પાદપાપગમ આ મરણામાંથી કાઇ એક મરણને ધારણ કરી જન્મ સફળ કરવા જોઇએ. આ વિષય સમજાવેલ છે.

આ સમય પ્રથમ સૂત્રથી સૂત્રકાર પરમતનું નિરાકરાષુ કરવાના પ્રારંભ કરે છે-" से वेमि " ઇત્યાદિ.

શ્રી સુધર્માસ્વામી શ્રી જમ્ખૃસ્વામીને કહે છે–હે શિષ્ય ! જેને ભગવાનના મુખધી નિર્ગત શ્રુતના અનુસાર જ તત્ત્વ બહુણ કરેલ છે અને એનાથી જે હેય અને ઉપાદેયના ત્રાનથી યુકત છે એવા હું તમને આ પ્રકારથી કહું છું કે તમે त्यादि । परम्=उत्कृप्टम् आदियमाणः=सत्कुर्वाणः सन् समनोज्ञाय=दृष्टिलिङ्गाभ्यां चारुवेषाय स्वमतावसन्नषार्श्वस्थपमृतये, वा-शब्दः पक्षान्तरद्योतकः; असमनोज्ञाय =परतीर्थिकाय शाक्यपमृतये वा यद् अशनम्-ओदनादिकप् पानं=द्राक्षादिधावन-जलं वा, खाद्यं=नारिकेलादिकं वा, स्वाद्यं=लवङ्गादिकं वा, वस्तं वा, पतद्ग्रहं=पात्रं वा, कम्बलं वा, पादप्रोव्लनं=रजोहरणादिकं वा नो पद्यात्=प्राप्तकमि तस्मै न द्वेत, नापि च वितरणाय निमन्त्रयेत्, वेयाद्यन्यं=शुश्रूपादिकमिप न कुर्याद्=नो विद्य्यात् । इति=एवस् अहं त्वां व्वीमि=यथा भगवत्सकाशाच्छुतं तथा कथयामि ॥

अपरमप्यहं ब्रवीमीत्याह-' धुवं ' इत्यादि ।

मूलम्-धुवं चेयं जाणिज्जा असणं वा जाव पायपुंछणं वा लिभया, नो लिभया, भुंजिया, नो भुंजिया, पंथं विउत्ता विउक्कम विभत्तं धम्मं जोसमाणे समेमाणे चलेमाणे पाइजा

इसीसे जो हेय और उपादेयके ज्ञानसे युक्त है वह में तुमसे इस प्रकार करते, कहता हूं कि तुम अच्छी तरह-भिक्तिके आवेशसे-आदर सत्कार करके, समनोज्ञ-दृष्टि और लिङ्गोंसे सुन्दर वेषवाले ऐसे स्व-जैनसतानुयायी अवस्रव पासत्यादिकोंको, अथवा असमनोज्ञ-परतीर्थिक शाक्य आदिकों अशन-ओद्नादिक, पान-द्राक्षादिका घोषन जल, खाद्य-नारियल आदि, अथवा स्वाद्य-लवंगादिक, वस्त्र, पत्द्यह-पात्र, कम्बल अथवा पाद्यो-च्छन-रजोहरणादिक, प्रासुक होने पर भी न दो और न उन्हें देनेके लिये आमंत्रित करो, वैयाष्ट्रत्य भी उनकी न करो-इस प्रकार जैसा भगवानसे सुना है वैसा में तुससे कहता हूं ॥ स्०१॥

और भी "धुवं" इत्यादि स्त्रसे कहता हूं, सो खुनो—

सारी रीते-लिंडितना आवेशधी आहरसत्हार हरीने समनोत्त-दिष्ट अने बिंगधी युंहर वेशवाणा क्रेवा पाताना क्रेनमत अनुयायी अवसन्न-पासत्थाहिंडोने भारे—अधवा असमनोत्त-परतीर्धिंड शाड्य आहिने मारे अशन-ओहनाहिंड. पान-द्राक्षाहिंडनुं धोवणु कण, आध-नाश्यिक्ष आहि, अने स्वाध-ववं गाहिंड, वस्त्र, पत्वक्ष-पात्र, डम्णव अने पाद्रेगेंछन-रक्षेड्रणुहिंड- प्राञ्चेड होवा छतां पणु न हा, अने न सेने आपवा मारे आमंत्रष्टु डरें।, वेथावृत्ति पणु तेनी न डरें। आ प्रहारे क्षेत्रं लगवानधी सांलक्ष्युं हे तेत्रं हुं तमने डर्ं छुं. (सू०१)

બીજું પધુ " ધુર્વં ["] ઇત્યાદિ સૂત્રધી કહું હું સાંભળો.

वा निमंतिज्जा वा कुज्जा वा वेयाविष्यं परं अणादायमाणे तिवेमि ॥ सू० २ ॥

छाया--ध्रुवं चैतज्जानीयादशनं वा यावत् पादमोठछनं वा लब्धा नो लब्धा, भक्त्वा, नो भक्ता, पन्थानं व्यावर्त्यापि उत्क्रम्य विभक्तं धर्म जुषमाणः समायन् चलन् पदचात् वा निमन्त्रयेद्वा कुर्या द्वैयावृत्त्यं परमादियमाण इति व्रवीमि॥

टीका—' ध्रुव 'मित्यादि । शाक्यादयो हि कदाचिदशनादिकं पदर्शेंवं ध्रुवन्ति,—भवान्—एतत्=वक्तव्यं ध्रुवं=निश्चितं जानीयात्=बुध्येत, यद् अगनादिकमारभ्य यावत् पाद्मोठछनं सर्व परगृहे लब्ध्वा वा अलब्ध्वा वा अक्त्वा वा अक्त्वा वा अक्त्वा वा अक्त्वा वा अक्त्वा वा अक्त्वा वा अवस्यास्माकं मनस्तुष्टये तद्ग्रहणायास्मदीयवसतौ समागन्तव्यम् ; तथा हि—अशनादीनामलामे लाभाय, लाभेऽपि चोत्कृष्टमिष्टान्नादिलामार्थं वा, अक्तेऽपि पुनर्भोजनार्थम् , असुक्तेऽपि पथमालिकार्थम् ['सिरावण' इति भाषायाम्],

शाक्य आदि, मुनिको देख कर कदाचित् भोजनादिक दिखा कर यह कहें कि हे मुनि! आप यह हमारा कहना अवश्य मानें कि आपको अश्चनसे लगाकर पाद्प्रोञ्छन तककी समस्त सामग्री अथवा असमस्त सामग्री परगृहमें मिले या न मिले, आपने आहार किया हो अथवा न भी किया हो तो भी आप अवश्य २ हमारे सन्तोषके लिये ही कम से कम अश्चनादिक लाभके निमित्त, हमारे स्थान पर पधारें। वहां आनेसे आपको फायदा होगा-अश्चनादिकके अलाभमें आपको वहां उनका लाभ होगा, अन्यत्र उनके मिल जाने पर भी वहां आनेसे आपके लिये उत्तम २ मिष्टाझ आदि सामग्री की प्राप्ति हो जायगी, खा करके भी आने पर फिरसे भोजन हो

શાકચ આદિ, મુનિને જોઇ કદાચિત ભાજનાદિક ખતાવી એવું કહે કે હે મુનિ! આપ અમારૂં એ કહેવું અવશ્ય માના કે આપને અશનઘી લગાડી પાદપ્રાંઇન મુધી સમસ્ત સામગ્રી અથવા અસમસ્ત સામગ્રી ખીજાને ઘરે મળે અથવા ન મળે, આપે આહાર કર્યો હાય અથવા ન કર્યો હોય તો પણ આપ અવશ્ય અવશ્ય અમારા સતાષ માટે જ કમગ્રી કમ અશનાદિક લાભના નિમિત્ત અમારા સ્થાન ઉપર પધારા ત્યા આવવાથી આપને સ્થદા ઘશે—અશનાદિકના અલાભમાં આપને ત્યા એના લાભ થશે, ખીજે સ્થળેથી એ મળવા છતા પણ ત્યાં આવવાથી આપને માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ મિષ્ટાન્ન આદિ સામગ્રીની પ્રાપ્તિ ઘશે, ખાઈને આવવા છતાં ક્રીથી ભાજન થશે, અને

अस्मत्सन्तोषायावश्यमस्मत्स्थाने समागन्तव्यम्, यद् यद् भवतां कल्पनीयं तत्तदा-स्यामीति भावः। ममावासो भवत्संचरणरथ्यायायेव वर्तते, यदि वक्रोऽपि भवेत्त-थाऽपि पन्थानं=माणं व्यावर्त्यापि=परिश्वम्यापि उत्क्रम्य=माण्यम्पवर्तिगृहाण्युल्ल-क्ष्यागन्तव्यम्, नाऽत्र कलेशो गणनीयः, कृषा विधेया—इत्यादि कथियत्वा सः विभक्तं=भिन्नं धर्म जुषमाणः=सेवमानः शाक्यादिः, समायन्=तेन माणेण कदाचिद् आगव्छन्, चलन्=माणं गव्छन् यव्वाशनादिकं भद्द्यात्, तहानादिना निमन्त्र-येद्वा, अन्यद्वा वैयाद्वत्त्यं कुर्यात्=विद्ध्यात्, तिर्हं ग्रुनिः परम्=अत्यर्थम् अनाद्वियमाणः तस्यानादरं कुर्वन्—तमस्वीकुर्वाणः सन् विहरेत्, तेन सह परिचयमपि न कुर्यात्, अनेन दर्शनशुद्धचादेरवश्यं भावादित्याशयः। इति पूर्वेक्तं वक्ष्यमाणं च ब्रवीमि= कथयामि ॥ स्० २ ॥

जायगा, और नहीं खा कर आनेपर सुबहका लघुमोजन हो जायगा। इस लिये हमारे संतोषके लिये आप मेरे स्थान पर अवइय २ आवें। आनेपर आपके लिये जो २ वस्तुएँ कल्पनीय होंगी उन्हें में अवइय २ दूगा। मेरा निवासस्थान आपके निकलनेकी गली ही क्षें है। यदि वहांसे वह शायद आपके लिये टेड़ा भी पड़े तो भी घूमकर क्षण्य अध्यवर्ती घरोंको छोड़ कर आप वहां जरूर आवें। इसमें परिश्रमका ख्याल न करें। बड़ी द्या होगी। " इत्यादि कह कर वह भिन्न धर्मका अनुयायी शाक्य आदि उस मार्गसे कदाचित् आता जाता मिल जाय और उस मुनिके लिये जो कुछ भी अश्वनादिक हे, अथवा उसके लिये आग्रह करे, या आमंत्रित करे अथवा द्सरी तरहसे कोई वैयावृत्ति करना चाहे तो उस मुनिको चाहिये कि वह उसकी किसी भी बात पर ख्याल न करे, उसके द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तुका ग्रहण

ખાઇને ન આવવાથી શિરામણ થશે. આ માટે અમારા સ્થાન ઉપર અમારા સંતોષ માટે આપ અવશ્ય અવશ્ય આવા. આવવાથી આપને માટે જે જે વસ્તુઓ કહ્યનીય હશે એ હું તમોને અવશ્ય અવશ્ય આપીશ. મારૂં નિવાસસ્થાન આપની નિકળ-વાની શેરીમાં જ છે. અથવા ત્યાંથીએ થાેડા છેટા પહે તાે પણ કરીને કેટલાક વચલા ઘરાને મુકીને પણ આપ ત્યાં જરૂર આવાે. આમાં પરિશ્રમના ખ્યાલ ન કરશાે. ખૂબ દયા થશે. ઈત્યાદિ કહીને એ બીજા ધર્મના અનુયાયી શાક્ય આદિ એ માર્ગથી કદાચિત આવતાં જતાં મળી જાય અને એ મુનિ માટે જે કાંઈ ખાવા પીવાનું આપે, અથવા એને માટે આગ્રહ કરે, યા આમંત્રણ કરે, અથવા બીજી રીતે કાંઈ વૈયાવૃત્ત કરવા ચાહે, ત્યારે તે મુનિ

अपि च वक्ष्यमाणं दर्शयति-' इहमेगेसिं ' इत्यादि-

म्लम्—इहमेगेसिं आयारगोयरे नो सुनिसंते भवति, ते इह आरंभडी अणुवयमाणा हण पाणे घायमाणा हणओ यावि समणुजाणमाणा, अढुवा अदिक्षमाययंति, अढुवा वायाउ विउ-ज्जांति, तं जहा—अत्थि लोए, नित्थि लोए, ध्रुवे लोए, अधुवे लोए, साइए लोए, अणाइए लोए, सपज्जविसए लोए, अप-ज्जविसए लोए, सुकडेचि वा, दुक्कडेचि वा, कह्णाणेचि वा, पावेचि वा, साहुचि वा, असाहुचि वा, सिद्धिचि वा, असिद्धिचि वा, निरएचि वा, अनिरएचि वा, जिमणं विष्यिडवन्ना मामगं धम्मं पन्नवेमाणा, एत्थ वि जाणह अकस्मात्, एवं तेसिं नो सुयक्खाए धम्मे नो सुपन्नचे धम्मे भवइ ॥ सू० ३ ॥

छाया—इहैकेपामाचारगोचरो नो सुनिशान्तो भवति, त इहारम्मार्थिनोऽतु-वदन्तो घनन्तः प्राणान् घातयन्तः घनतश्चापि समनुजानन्तः, अथवाऽदत्तमाद्दति, अथवा वाचो वियुक्तन्ति, तद्यया—अस्ति छोको, नास्ति छोको, ध्रुवो छोकः, अध्रुवो छोकः, सादिको छोकोऽनादिको छोकः, सपर्यवित्ततो छोकोऽपर्यवसितो छोकः, सक्ततिनित वा, दुष्कृतिमिति वा, कल्याणिमिति वा, पापिमिति वा, साध्विति वा, अप्ताध्विति वा, सिद्धिरिति वा, असिद्धिरिति वा, निर्य इति वा, अनिर्य इति वा, यदिदं विपतिपन्ना मामकं धर्म प्रवदन्तः, अत्रापि जानीत अकस्मात्, एवं तेषां नो स्वाख्यातो धर्मों न सुप्रज्ञप्तो धर्मी भवति ॥ सू० ३॥

टीका--'इहेंकेपा 'मिति-इह=अत्र मनुष्यलोके एकेपां = कितपयानाम्, न करे और वहांसे चल देवे, कोई भी प्रकारका संपर्क उससे न रखे। इस प्रकारक वर्त्तनसे उस मुनिके समिकत की शुद्धि होती है। ऐसा मैं कहता हूं॥ स्०२॥

तथा —'इहमेगेसिं' इत्यादि— इस मनुष्य लोकमें जो सर्वज्ञसे उपदिष्ट संयमके मार्गसे अनिमज्ञ

એની કાંઇપણ વાત ઉપર ખ્યાલન કરે. એના કારા મળતી કાંઇપણ વસ્તુને પ્રહણ ન કરે અને ત્યાથી અલ્યા જાય, કોઈ પણ પ્રકારના સ પર્ક એનાથી ન રાખે. આ પ્રકારના • વર્ત નથી તે મુનિના સમિક્તિની શુદ્ધિ થાય છે, એવું હું કહું છુ. (સૂ૦ ૨) ऑन च—" इहमेंगेंचि" ઇત્યાદિ.

આ મનુષ્ય લોકમાં જે સર્વજાથી ઉપદેશવામાં આવેલ સંયમ માર્ગથી

न सर्वेपाम्; ' आचारगोचरः ' आचारस्य=संयमरय गोचरः=विषयः सर्वज्ञोपदिष्ट-मार्ग इत्यर्थः, स्नुनिज्ञान्तः-सुपिरचितः, नो भवति, ते इह=अस्मिल्लोके आरम्भा-र्थिनः पचन-पाचनानुमोदनादिसावद्यव्यापारवन्तः शाक्यादयो द्रव्यलिङ्गिनोऽवसन्न-पार्श्वस्थादयः, अनुवदन्तः=देवायतनिर्माणे प्रतिमाप्रतिष्ठापूजादौ औद्देशिकाहारादौ च धर्म प्ररूपयन्तः सन्तः पाणान्=एकेन्द्रियादिजीवान् घ्नन्तः=नाशयन्तः अन्ये-र्घातयन्तः, घ्नतः घातयतो वा समनुजानन्तः=अनुमोदयन्तो भवन्ति । एतेन पड्जीवनिकायविराधकत्वं तेपासभिहितम् ।

'अथवा '=पक्षान्तरे, तेन-ते आरम्भार्थिनः अदत्तं=परस्य धनादिकम् आद-दित=गृह्णन्ति, तृतीयेऽत्रते स्तोककथनीयत्वात्तस्य पूर्वे प्रतिपादनम् । द्वितीये च बहुवक्तव्यत्वात्ततस्तदुपन्यास इति विज्ञेयम् ।

हैं, अर्थात् जो सर्वज्ञकथित संयमके मार्गसे अपिरिचित हैं-ऐसे वे शाक्यादिक तथा द्रव्यिलङ्गी अवसङ्ग-पास्तथादिक आरम्भार्थी, पचन, पाचन और अनुमोदन आदि सावद्य व्यापारों से युक्त दन देवाय-तन-मन्दिर आदिके निर्माणमें, प्रतिमा की प्रतिष्ठामें, और उसके पूजन आदिमें तथा उद्दिष्ट आहार वगैरहमें धर्मकी प्ररूपणा करते हुए एकेन्द्रि-यादिक जीवोंका स्वयं आरम्भ करनेवाले, दूसरों से उनका आरम्भ करा-नेवाले एवं उनके आरम्भ करनेवालोंकी अनुमोदना करनेवाले होते हैं। इस कथनसे पड्जीवनिकायोंकी विराधकता उनके कही गई समझनी चाहिये।

अथवा—वे आरम्भार्थी-शाक्यादिक एवं अवसन्न-पासत्थादिक पर का अदत्त धनादिक द्रव्य ग्रहण करते हैं। तृतीय अत्रत-चौर्य है।

અનિલ છે, અર્થાત જે સર્વ ત્રકથિત સંયમના માર્ગથી અપરિચિત છે એવા એ શાકચાદિક તથા દ્રવ્યલિગી અવસન્ન-પાસત્યાદિક આરંભાર્થી, પચન, પાચન અને અનુમોદન આદિ સાવદા વ્યાપારાથી યુકત ખની દેવાયતન-મન્દિર આદિના નિર્માણમાં, પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠામાં અને તેના પૃજન આદિમાં તથા ઉદ્દિષ્ટ આહાર વગેરેમાં ધર્મની પ્રરૂપણા કરતાં એકેન્દ્રિય આદિ જીવાના સ્વયં આરંભ કરવાવાળા, ખીજાથી તેના આરંભ કરાવવાળા અને તેના આરંભ કરવાવાળાને અનુમોદન આપનારા હોય છે. આ કથનથી પડ્જવનિકાયાની વિરાધકતા તેની કહે- વામાં આવી સમજવી જોઇએ.

અધવા—એ આરમ્ભાર્ધી—શાકયાદિક અને અવસન્ન-પાસત્ધાદિક ખીજાનું અદત્ત ધનાદિક દ્રવ્ય ગ્રહેણુ કરે છે. ત્રીજું અત્રત—શોર્ય છે. સ્ત્રસર આ ' अथवा' पक्षान्तरद्योतकः, तद्यथा-अदत्तं गृह्णन्तो हि वाचः=वहुविधाः वक्ष्य-माणा विद्युश्चन्ति=पद्युङ्गन्ति-वाचो विनियोगं कुर्वन्ति-कथयन्तीत्यर्थः, तदेवाह-तद्यथेत्यादिना-तद्यथा--

केचिदाहुः-' लोकः=रथावर-जङ्गमलक्षणः, अस्ति=विद्यते। तथाहि-सप्तसमुद्रा सप्तद्वीपा नवखण्डा पृथिदी, नातः परमन्यो लोकः' इति ।

केचिच-एताद्दशानि वहूनि ब्रह्माण्डानि सन्ति, तेषु कित चिज्जलमध्ये प्लब-मानानि सन्तीति, वर्तन्ते पश्चमहाभूतानि पृथिन्यादीनीति, तथा अस्ति च पर-लोक्:=यमलोकादिरूपः ' इति प्रवदन्ति ।

स्त्रकारको इसके विजयमें विद्योष कथन नहीं करना है-इसिलिये इसका क्रमप्राप्त असत्यके कथन करनेके पहिले कथन नामोल्लेखरूपसे किया है। द्वितीय अव्रतमें विद्योष वक्तव्यता है; इसिलिये उसके बाद उसका कथन किया है।

अथवा-अद्त्तका ग्रहण करनेवाले मनुष्य बहुत प्रकारकी (जिसके विषयमें आगे कहा जायगा) बातें बनाया करते हैं। इसीका "तद्यथा" पद्से स्पष्टीकरण करते हुए सूज्ञकार कहते हैं—

कोई कोई कहते हैं—स्थावर और जंगम स्वरूपवाला यह लोक है! इसका मतलव सिर्फ इतना ही है कि यह पृथिकी सात समुद्रवाली है, सात इसमें डीप हैं, और नव इसके खण्ड हैं। इसीका नाम लोक है। इससे जुदा और कोई लोक नहीं है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं—ऐसे तो वहुत ब्रह्माण्ड हैं। इनमें कितनेक तो जलके बीचमें डूबे हुए हैं,

આ વિષયમા વિશેષ કહેવા માગતા નથી આ માટે ક્રમપ્રાપ્ત અસત્યનુ કથન નહિ કરતાં પહેલા અદત્તાદાનનું નામોલ્લેખરૂપથી કથન કરેલ છે બીજા અવ્રતમાં વિશેષ વક્તવ્ય છે, આ માટે એના પછી એનુ કથન કરેલ છે.

અથવા— ૯ તતું એહણું કરવાવાળા મનુષ્ય ઘણા પ્રકારની (જેના વિષયમાં આગળ કહેવામાં આવશે) વાતો ખનાવ્યા કરે છે, એનુ " તદ્યથા" પદથી સ્પષ્ટીકરણું કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે—

કાઇ કાઇ કહે છે સ્થાવર અને જંગમ–સ્વરૂપવાળા આ લાેક છે. આના અર્ધ ક્ષ્ત્ર એટલાે જ છે કે આ પૃથ્વી સાત સમુદ્રવાળી છે, આમા સાત દ્રીપ છે અને નવ એના ખંડ છે આનુ નામ લાેક છે આનાથી જીદાે બીજો કાેઇ લાેક નથી. કાેઈ કાેઇ એમ પણ કહે છે–એમ તાે ઘણા પ્રદ્યાંડ છે, આમાં કેટલાક તાે પાણીમા ડુબી ગયેલા છે. કેટલાક પગ્રમહાભૂતસ્વરૂપ પૃથ્વી આદિ चार्वाकारतु—' लोकः=परलोको नास्ति ' इत्याहुः । इत्थं च तेषामभ्युपगमः— स्वर्गादिकं गन्धर्वनगरमरुमरीचिकादिसदृशमेव, पत्यक्षमेव प्रमाणं, नान्यदमनुमाना-दिकं परोक्षम्, परलोकाभावेन जीवः परलोकगामी न भवत्येवः किन्तु प्रत्यक्षं परि-दृश्यमानः पश्चभूतात्मक एव लोकः, अतो नास्ति वन्धो, नास्ति मोक्षः, नास्ति पुण्यं, नास्ति पापमित्यादि, तथाहि—

> " यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्यन्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो, रोचते तत्र के वयम्॥१॥

कितनेक पंचमहाभूतस्वरूप पृथिवी आदिक विद्यमान हैं। तथा यमलोक-आदि—स्वरूप परलोक भी मौजूद हैं। चार्वाक-सिद्धान्तवाले
नास्तिकलोग 'परलोक नहीं है 'ऐसा मानते है। उनका सिद्धान्त
इस प्रकारसे हैं – स्वर्गादिक परलोककी मान्यता गन्धर्वनगर
तथा मरूमशीचिका जैसी है। जैसे इनका आभास भ्रमसे होता है, उसी
तरहसे स्वर्गादिक परलोककी भी मान्यता ऐसी ही है, वास्तविक नहीं।
इनके सिद्धान्तानुसार १ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। परोक्ष-अनुमानादिक
नहीं। जब परलोक ही नहीं तो जीव परलोकमें जाता है,
अथवा परलोकमें उसके जानेका स्वभाव है-ऐसी कल्पना
भी ठीक नहीं है। जो कुछ प्रत्यक्षसे पश्चभूतात्मक दिखाई देता है वही
लोक है, इससे परे नहीं। इसलिये न बन्ध है, न मोक्ष है, न पुण्य है,
और न पाप है।

વિદ્યમાન છે. તથા યમલાક વગેરે સ્વરૂપથી પરલાક પણ છે. ચાર્વાક સિદ્ધાંત-વાળા નાસ્તિક લાક 'પરલાક નથી' એવું માને છે. એમના સિદ્ધાંત આ પ્રકારના છે—સ્વર્ગાદિક પરલાકની માન્યતા ગન્ધવંનગર તથા મરૂમરીચિકા જેવી છે. જેમ એના આભાસ ભ્રમથી થાય છે એવી જ રીતે સ્વર્ગાદિક પરલો-કની માન્યતા પણ છે, વાસ્તિવિક નથી. એમના સિદ્ધાન્ત – અનુસાર ૧ પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે. પરાક્ષ—અનુમાનાદિક નહીં. જ્યારે પરલાક જ નથી તા જીવ પરલાકમાં જાય છે, અથવા પરલાકમાં એના જવાના સ્વભાવ છે એવી કલ્પના કરવી એ પણ ઠીક નથી. જે કાંઇ પ્રત્યક્ષથી પંચભૂતાત્મક દેખાય છે એ જ લાક છે, આથી બીજું નહીં. આથી ન ખન્ધ છે, ન માલ છે, ન 'अथवा ' पक्षान्तरद्योतकः, तद्यथा-अदत्तं गृह्णन्तो हि वाचः=वहुविधाः वश्य-माणा वियुश्चन्ति=प्रयुद्धन्ति-वाचो विनियोगं कुर्वन्ति-कथयन्तीत्यर्थः, तदेवाह-तद्यथेत्यादिना-तद्यथा--

केचिदाहुः-'लोकः=ग्थावर्-जङ्गमलक्षणः, अस्ति=विद्यते। तथाहि-सप्तससुद्रा सप्तद्वीपा नवखण्डा पृथिवी, नातः परमन्यो लोकः' इति ।

केचिच-एताद्यानि वहनि ब्रह्माण्डानि सन्ति, तेषु कति चिज्जलमध्ये प्लब-मानानि सन्तीति, वर्तन्ते पश्चमहाभूतानि पृथिव्यादीनीति, तथा अस्ति च पर-लोफ:=यमलोकादिरूपः ' इति प्रवदन्ति ।

स्वकारको इसके विषयमें विशेष कथन नहीं करना है-इसिलिये इसका क्रमप्राप्त असत्यके कथन करनेके पहिले कथन नामोल्लेखल्पसे किया है। हिनीय अव्रतमें विशेष वक्तव्यता है; इसिलिये उसके बाद उसका कथन किया है।

अथवा-अटत्तका ग्रहण करनेवाले मनुष्य वहुत प्रकारकी (जिसके विषयमें आगे कहा जायगा) वातें बनाया करते हैं। इसीका "तद्यथा" पद्से स्पटीकरण करते हुए सूजकार कहते हैं—

कोई कोई कहते हैं—स्थावर और जंगम स्वस्पवाला यह लोक है! इसका मनलव निर्फ इनना ही है कि यह पृथिकी सान समुद्रवाली है, यान इसमें छीप है, और नव इसके खण्ड हैं। इसीका नाम लोक है। इससे जुढ़ा और कोई लोक नहीं है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं—ऐसे नो यहन ब्रह्माण्ड हैं। इनमें किननेक नो जलके बीचमें इबे हुए हैं,

આ વિષયમા વિશેષ કહેવા માગતા નથી આ માટે ક્રમપ્રાપ્ત અસત્યનુ કથન નહિ કરતા પહેલા અદત્તાદાનનુ નામોલ્લેખરૂપથી કથન કરેલ છે. બીજા અવતમાં વિશેષ વક્તવ્ય છે. આ માટે એના પછી એનુ કથન કરેલ છે.

અધવા— કત્તનુ સુરાખું કગ્લાલાળા મનુષ્ય ઘણા પ્રકારની (જેના વિષયમાં આગળ કોલ્વામાં આવેલે) વાતા બનાવ્યા કરે છે, એનું "તથથા" પદથી સ્પાણીકરલું કરતા સ્ત્રકાર કહે છે—

કાઇ કાઇ કહે છે સ્થાવર અને જ ગમ-સ્વરૂપવાળા આ લાક છે. આના અર્ઘ કૃષ્ય એટલા જ છે કે આ પૃથ્વી અત સમુદ્રવાળી છે, આમા સાત દ્વીપ છે કે ને નવ કોના ખાંડ છે અનુ નામ લાક છે આનાથી જીદા બીજો કાઇ લાક નથી. કેઈ કોઇ એમ પણ કરે છે-એમ તા ઘણા પ્રદ્યાંડ છે, આમાં દેટલાક તે. પાર્ણમાં ડુબી ગયેલા છે કેટલાક પગ્રમહાભૂતસ્વરૂપ પૃથ્વી આદિ

चार्वाकारतु—' लोकः=परलोको नास्ति ' इत्याहुः । इत्थं च तेषामभ्युपगमः— स्वर्गादिकं गन्धर्वनगरमरुमरीचिकादिसदृशमेव, पत्यक्षमेव प्रमाणं, नान्यद्मतुमाना-दिकं परोक्षम्, परलोकाभावेन जीवः परलोकगामी न भवत्येवः किन्तु प्रत्यक्षं परि-दृश्यमानः पश्चभूतात्मक एव लोकः, अतो नास्ति वन्धो, नास्ति मोक्षः, नास्ति पुण्यं, नास्ति पापमित्यादि, तथाहि—

> "यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्यन्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो, रोचते तत्र के वयम् ॥ १ ॥

कितनेक पंचमहाभूतस्वरूप पृथिवी आदिक विद्यमान हैं। तथा यमलोक-आदि-स्वरूप परलोक भी मौजूद हैं। चार्वाक-सिद्धान्तवाले
नास्तिकलोग 'परलोक नहीं है 'ऐसा मानते है। उनका सिद्धान्त
इस प्रकारसे है - स्वर्गादिक परलोककी मान्यता गन्धवनगर
तथा मरुमरीचिका जैसी है। जैसे इनका आभास भ्रमसे होता है, उसी
तरहसे स्वर्गादिक परलोककी भी मान्यता ऐसी ही है, वास्तविक नहीं।
इनके सिद्धान्तानुसार १ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। परोक्ष-अनुमानादिक
नहीं। जब परलोक ही नहीं तो जीव परलोकमें जाता है,
अथवा परलोकमें उसके जानेका स्वभाव है-ऐसी कल्पना
भी ठीक नहीं है। जो कुछ प्रत्यक्षसे पश्चभूतात्मक दिखाई देता है वही
लोक है, इससे परे नहीं। इसलिये न बन्ध है, न मोक्ष है, न पुण्य है,
और न पाप है।

વિદ્યમાન છે. તથા ચમલાક વગેરે સ્વરૂપથી પરલાક પણ છે. ચાર્વાક સિદ્ધાંત-વાળા નાસ્તિક લાક 'પરલાક નથી' એવું માને છે. એમના સિદ્ધાંત આ પ્રકારના છે—સ્વર્ગાદિક પરલાકની માન્યતા ગન્ધવંનગર તથા મરૂમરીચિકા જેવી છે. જેમ એના આભાસ બ્રમથી થાય છે એવી જ રીતે સ્વર્ગાદિક પરલા-કની માન્યતા પણ છે, વાસ્તિવિક નથી. એમના સિદ્ધાન્ત — અનુસાર ૧ પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે. પરાક્ષ—અનુમાનાદિક નહીં. જ્યારે પરલાક જ નથી તા જીવ પરલાકમાં જાય છે, અથવા પરલાકમાં એના જવાના સ્વભાવ છે એવી કલ્પના કરવી એ પણ ઠીક નથી. જે કાંઇ પ્રત્યક્ષથી પંચભૂતાત્મક દેખાય છે એ જ લાક છે, આથી બીજાં નહીં. આથી ન બન્ધ છે, ન માક્ષ છે, ન भौतिकानि गरीराणि, विषयाः करणानि च ॥ तथाऽपि मन्दैरन्यस्य, तन्त्रं समुपदिक्यते ॥२ ॥ " इति ।

किमधिकेन।

कापिलान्तु—'ध्रवो लोकः '=लोकः ध्रुवः=शाश्वतिकः=नित्यः क्मिङ्गानी-वाऽऽविभाव-तिरोभावेनैवोत्पत्तिध्वंसादिव्यवहार औपचारिको न तु वास्तविकोऽ-पूर्वोपजनस्यः।

वैशेपिकादितन्त्रवदुत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्याऽसत्त्वस्वीकारेऽसतः शशशृङ्गादेरप्यु-त्पत्तिः कदाचिदद्गीकार्या स्यात् । सतो विनाशाऽसम्भवाच न सन्नाऽसत्; किन्तु

> यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा। यद्येनत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥१॥ भौतिकानि शरीराणि विषयाः करणानि च। तथापि मन्दैरन्यस्य तत्त्वं समुपदिश्यते॥२॥

भावार्थ—जिस जिस प्रकारसे पदार्थोंका विचार किया जाता है उस उस प्रकारसे वे विद्यार्ण (नष्ट) होते हैं। हम क्या करें—यदि यह शृन्यता ही पटार्थों को रचती है तो! शरीर, विषय और इन्द्रियां ये सब भौतिक हैं, तो भी मूर्ख प्राणी अन्यके लिये तत्त्वोंका उपदेश देते हैं: ज्यादा क्या कहा जाय?

कापिलमतानुयायी सांख्य--यह कहते हैं कि यह लोक ध्रुव-शाश्वतिक-नित्य है। इसमें उत्पत्ति और ध्वंस-नाशका व्यवहार ऑपचारिक-गाण है। इसमें आविभाव और तिरोभाव ही होते

> यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येनत्स्वयमर्थेभ्यो रोचने तत्र के वयम् ॥ १ ॥ भांतिकानि शरीराणि विषयाः करणानि च । तथापि मन्देरन्यस्य तत्त्वं समुपद्भ्यने ॥ २ ॥

ભાગાર્ય — જે જે પદાર્થીનો જે પ્રકારથી વિચાર કરવામા આવે છે તે તે પ્રકારથી તેને નારા થાય છે અમે શુ કરીએ— જો આ શૂન્યતા જ પદાર્થીને રૂચે છે. રાર્ગર, વિપય અને ઈન્દ્રિયા આ બધું બાતિક છે. તા પણ મૂર્ખ પ્રાણી બીલ્તને માટે ત-વેરને ઉપદેશ આપે છે. વધુ શું કહેવાય.

રાપિલ-મતાનુય થી માખ્ય રોલું કહે છે કે આ લાક કુવ-શાધિતિક-નિત્ય છે. -તમા Cakનિ ર ને નાદાના વ્યવહાર ગોલું છે. એમાં આવિર્ભાવ અને તિરાભાવ જ 'सदसदिदं प्रपञ्चनातं, मृत्तिकादावुपादानकारणे घटादिरव्यक्तरूपेण सन् वहिरि-न्द्रियप्रत्यक्षायोग्यत्वेनाऽसन् घट इति व्यवहारः' इत्यादिकमाहुः, तेषां मते सिद्ध-मेव लोकस्य ध्रुवत्वम् ।

हैं, अतः यह व्यवहार—वास्तिवक नहीं है। मिटीसे घट कोई अपूर्व वस्तु उत्पन्न नहीं होती है किंतु उसमें घटका तिरोभाव था और कारण-क्लापसे तिरोभाव हट जाने पर उसका आविर्माव होता है। अर्थात्—सत्का ही आविर्माव हुआ असत्का नहीं। इस लिये अपूर्व कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। वैशेषिकसिद्धान्तकी तरह उत्पत्तिसे पूर्व कार्यका असत्व माना जायगा तो असत् शश्युक्ति भी उत्पत्ति कदाचित् स्वीकार करनी पडेगी। सत्का कभी भी विनाश नहीं होता है इसीलिये घटका सर्वथा सन्व मानने पर उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, परन्तु विनाश होता दिखता तो है, इसिलिये यह जगत्प्रपंच सत्—असत्—स्वरूप है। उपादानकारणस्वरूप मिटीमें घटादिक कार्य अव्यक्तरूपसे थे, इसिलिये वे बहिरिन्द्रिय चक्षुरादिकोंके अविषयमृत थे; अतः मिटीमें वर्तमान होते हुए भी उनका चक्षुरिन्द्रियसे ग्रहण नहीं होता है। इसिलिये बहिरिन्द्रियसे ग्रहणके अयोग्य होनेसे घटादिकों में "असन् घटः" इत्यादिक व्यवहार होता है—ऐसा सांख्योंका कहना है, इस प्रकारके उनके कथनसे लोकमें ध्रवता सिद्ध होती है।

થાય છે, પણ આ વ્યવહાર વાસ્તિવિક નથી. માટીથી ઘટ કાઈ અપૂર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી નથી; પરન્તુ એમાં ઘટના તિરાભાવ હતા અને કારણકલાપથી તિરાભાવ દ્વર થતાં એના આવિર્ભાવ થઈ જાય છે, અર્થાત્-સત્ના જ આવિર્ભાવ થયા અસત્ના નહીં. આથી અપૂર્વ કાંઈ પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. વૈશેષિક સિદ્ધાંત માફક ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્યનું અસત્ત્વ માનવામાં આવે તો અસત્ શશશૃંગની પણ ઉત્પત્તિ કદાચ સ્વીકારવી પહે. સત્ના કદિ પણ વિનાશ થતા નથી. આ કારણે ઘટનું સર્વથા સત્ત્વ માનવાથી એના કદિ વિનાશ થઈ શકતા નથી. પરન્તુ વિનાશ થતા દેખાય તા છે. આથી આ જગત—પ્રપંચ સત્—અસત્—સ્વરૂપ છે. ઉપાદાન કારણ માટીમાં ઘટાદિક કાર્ય અવ્યકતરૂપથી હતાં, આથી તે બહિરિન્દ્રિય ચક્રુનાં અવિષયભૂત હતાં. માટે માટીમાં વર્તમાન હોવા છતાં પણ તેને આંખથી એઈ શકાતું નથી. માટે બાહ્ય ઈન્દ્રિયથી જેવાને અયાગ્ય હાવાથી ઘટ આદિમાં '' असन્ ઘટઃ " ઇત્યાદિ વ્યવહાર થાય છે. એવું સાંખ્યોનું કહેવું છે. આ પ્રકારના તેના કથનથી લાકમાં ધ્રુવતા સિદ્ધ થાય છે.

वौद्धास्तु—'अध्रुवो लोकः ' इति द्वुवते; इत्थं हि तेपामभ्युपगमः—सर्विमिदं स्थावरजङ्गमात्मकं जगत् क्षणिकम् , लोकस्य विनाशकारणाभावेन यदि 'लोको नित्यः ' इति मन्यसे तर्हि नित्यभूतस्य शाश्वतिकस्य स्वरूपेणाविच्युतस्य तस्य सर्वथा विकाररिहत्वेन भाव्यम् , तथा च क्रमेण यौगपद्येन वा तस्यार्थिकयायां सामर्थ्याभावात्सर्वव्यवहारोच्छेदापत्तिः स्यात् , तस्मात् 'अध्रुवो लोकः ' इति ।

वौद्धोंका कथन है कि यह लोक अध्रव-अनित्य है। उनकी मान्यता इस प्रकार है-कि स्थावर-जंगम-स्वरूप यह लोक क्षणिक-क्षण २ में नष्ट होता रहता है। विनाइकि कारणोंके अभावसे यदि लोकको नित्य माना जावे तो फिर इस प्रकार से सर्वथा नित्य वने इस लोकमें विकृतिका सद्भाव नहीं पाया जाना चाहिये; क्योंकि "अप्रत्युत्पन्नस्थिरैकरूपो नित्यः" उत्पत्तिरहित, शाश्वितक, स्वरूपसे अप्रच्युत का नाम ही नित्य है, और इस प्रकार नित्य वने हुए में विकृति नहीं होती है। तथा-क्रम और यौगपद्यसे सर्वथा निल्य पदार्थकी अर्थिकया करनेमें सामर्थ्य घटित नहीं होनेसे अर्थिकयाकारित्व के अभावसे उसमें शृन्यता ही आवेगी, "यदेवार्थिकयाकारि तदेव परमार्थसत्" इस वाक्यके अनुसार अर्थिकयाकारी पदार्थ ही परमार्थ से सत् माना गया है। इसलिये नित्यमें विकृतिके अभावसे सर्व व्यवहार के उच्छेदकी आपत्ति आनेसे "लोकअध्रुव" है यही मान्यताठीक है।

ખૌદ્ધોનું કથન છે કે આ લાક અધ્રુવ—અનિત્ય છે તેની માન્યતા આ પ્રકારની છે સ્થાવર—જંગમ—સ્વરૂપ આ લાક ક્ષણિક—ક્ષણ ક્ષણમાં નષ્ટ થતા—રહે છે. વિનાશના કારણાના અભાવથી કદાચ લાકને નિત્ય માનવામાં આવે તા પછી આ પ્રકારથી સર્વથા નિત્ય ખનેલા આ લાકમાં વિકૃતિના સદ્ભાવ રહેવું જોઈએ નહિ, કારણ કે 'अप्रत्युत्पन्नस्थिरेक ह्रपो नित्यः' ઉત્પત્તિરહિત, ગાલિક અને સ્વરૂપથી અપ્રચ્યુતનું નામજ નિત્ય છે, અને આ પ્રકારે નિત્ય ખનેલામાં વિકૃતિ હોતી નથી. કમ અને યોગપઘથી સર્વથા નિત્ય પદાર્થની અર્થકિયા કરવામા સમર્ચ્ય ઘટિત નહિ હોવાથી, અર્થકિયાકારિત્વના અભાવથી તેમાં શુન્યતા જ અવવાની. " चदेवार्यक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्" આ વાકચ અનુસાર અર્થ-કિયાકારી પદાર્થ જ પરમાર્થથી સત્ માનવામાં આવેલ છે. નિત્યમાં વિકૃતિના અભાવથી સર્વ વ્યવદારના ઉ છેદની આપત્તિ આવશે; માટે " લાક અધ્રુવ " છે એજ માન્યતા દીક છે.

अनादिको लोकः=सौगतमते चानादिपरम्परयैकान्ततो लोकस्यानादित्वं भवति। सपर्यवसितः=सान्तः पलयसमये विष्णोर्नाभिकमले लोको विलीनो भवति, एतद्पि पौराणिकमतम् ।

अपर्यवसितः=अन्तरिहतो लोकोऽस्ति । सतो लोकस्याऽऽत्यन्तिकविनाशा-सम्भवात् ।

येपां मते सादिको लोकस्तेपां मते लोकः सपर्यविसतः । येपां त्वनादिकस्ते-पामपर्यवित इति बोध्यम् ।

है) और सर्वतः प्रसुप्त जैसा था। विष्णुकी नाभिमें रहे हुए कमलसे यह जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यह सादिक है।

यह लोक अनादि है-यह भी सौगतोंका मत है। इस मान्यतामें एकान्तरूपसे अनादि परम्परासे चला आया हुआ होनेसे लोकमें अना-दिना आती है।

"सपर्यवसिनो लोकः" यह लोक सान्त है, प्रलयके समयमें यह लोक विष्णुकी नाभिके कमलमें विलीन हो जाता है—यह भी पौराणिकोंका मन है। "अपर्यवसितो लोकः" यह लोक अन्तरहित है, क्यों कि जो सन् पदार्थ होना है उसका आत्यन्तिक विनाश नहीं होता है। जिसके सिद्धान्तानुसार लोक सादिक है उसके सिद्धान्तानुसार लोक सपर्यवसिन भी है, जिसने उसे अनादि माना है, उसकी मान्यतानुसार वह अपर्यवसिन भी है।

હતુ, શુ હતું તે કહેવાઈશકતું નથી ચારે ખાજુ સૂનકાર જેવું હતું વિષ્ણુની નાભિમા રહેલા કમળથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયેલ છે. આ ખરાખર છે.

આ લાક અનાદિ ઇ–આ સોંગતાનું કહેલુ છે. આ માન્યતા–અનુસાર એકાન્ત રૂપથી અનાદિ પર પરાથી ચાદ્યું આવેલ હોવાથી, લાકમા અનાદિતા આવે છે

' मर्पविसतो लोकः " आ क्षेष्ठ सान्त छे. प्रक्षयना सभयभा आ देख विष्णाना नालि-इभणभा विश्रीन धर्छ लय छे. आवा पणु पौशिष्ठिक्षेनी। भत छे. 'अपविस्तितो लोकः" आ क्षेष्ठ अन्तरित छे, डेम है ले सत् पर्धा होत्र छे अने। अन्यन्तिक विनाश धता नधी. लेना निद्धान्त अनुसार केष्ठ साहिक छे तेना निद्धान्त-अनुसार क्षेष्ठ सपर्यवनित पणु छे, लेने देहें, अनाहि कानेव छे-अभनी भान्यतानुसार ते अपर्यवन्तित पणु छे. स्याद्वादतत्त्वानाभिज्ञास्ते 'अस्ति लोकः ' इत्यादिनैकान्तवादमाशित्य नाना-विधवाचां विनियोजनमभिधायात्मविषयेऽपि विवदन्ते । तदेव दर्शयति—'सुकृत '-मित्यादि। सुकृतमिति वा=पुण्यमिति, सुज्दुकृतमित्यर्थों वा, एवमेव दुज्कृतमिति वा =पापमिति वादिनो भवन्ति । तथा हि—यदनेन परिहृतसर्वसङ्गेन पश्चमहाव्रतादानं विहितं तत्सुज्दु कृतम्, तथा विहितस्त्रीपरिग्रहेण तनयमनुत्पाद्य स्त्री त्यक्तेति दुज्कृ-तमिति वा कृतमिति ।

किञ्च 'कल्याणमिति वा' गृहीतसंयम् कश्चित्कथयति-कल्याणमाचरितं त्वयेति,

ये पूर्वोक्त "अस्ति" आदि लोकविषयक समस्त मान्यताएँ स्या-द्वादिसद्धान्तके तत्त्वसे अनिभज्ञ हुए व्यक्तियोंकी हैं। इन अनेक प्रकारकी मान्यताओं में एकान्तरूपसे ही अपने २ अभिमतकी पुष्टि की गई है। इन प्रवादियों की मान्यता आत्मतत्त्वमें भी भिन्न २ रूपसे है-यही बात 'सुकृत' मित्यादि वाक्योंसे सूत्रकार स्पष्ट करते हैं।

पुण्य अथवा सुष्ठुकृतका नाम सुकृत है। पाप अथवा खोटे कृत-किये गयेका नाम दुष्कृत है। जैसे-इसने सर्व परिग्रह आदिका त्यागकर पंच महाब्रतोंको घारण किया यह तो सुष्ठुकृतम्-बहुत अच्छा किया; परन्तु जब इसके स्त्री थी तो इसे चाहिये था कि उसके कमसे कम एक बच्चा ही हो जाता तब जा कर यह सुनि बनता, इसके पहिले इसने स्त्री त्याग कर दिया और सुनि बन गया यह इसने 'दुष्कृतं'-अच्छा नहीं किया। तथा-' कल्याणम् इति वा'-जिसने संयम धारण कर लिया है, ऐसे

આ પૂર્વોકત ' अस्त ' આદિ લોક વિષયક સમસ્ત માન્યતાઓ સ્યાદાદ સિદ્ધાંતના તત્ત્વથી અજાણ એવી વ્યક્તિઓની છે. આવી અનેક પ્રકારની માન્ય- તાઓમાં એકાન્તરૂપથી જે પાતપાતાના મતની પુષ્ટિ કરવામાં આવેલ છે આ મતવાળાઓની માન્યતા આત્મ તત્ત્વમાં પણ જુદા જુદા જુદા રૂપથી છે. આ વાત—'સુકૃતમ્' ઇત્યાદિ વાકચોથી સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કરે છે. પુષ્ય—અથવા સારૂં કાર્ય તેનું નામ સુકૃત છે, પાપ અને ખાટું કાર્ય તેનું નામ દુષ્કૃત છે. જેમ—તેણું સર્વ પરિચહના ત્યાગ કરી પાંચ મહાવત ધારણ કર્યાં તેણે સુકૃત કર્યું. પરંતુ એની સ્ત્રીને એકાદ બાળક થયા પછી એણે મુનિવત ચહણ કર્યું હોત તેા ઠીક હતું. આની પહેલાં તે મુનિ બની ગયો તે એણે દુષ્કૃત્ય કર્યું, એટલે સાર્ં નથી કર્યું.

तथा कल्याणम् इति वा-लेखे संयभ धारण् अरेक छे खेवा सुनिना अत्ये

तथा 'पापिमिति वा' कश्चित्कथयित-पापं त्वया समाचरितं यद् गृहस्थधमेपरिपाल-नासमर्थः कातरोऽनपत्य एव त्वं संयमं गृहीतवािनात। एवमेव कश्चित्कथयित-साधु-रिति वा असाधुरिति वा, तथैव तव सिद्धिरिति वा, असिद्धिरिति वा, तथा निरय

मुनिके प्रतिकोई ऐसाकहता है कि "कल्याणम् आचरितं त्वया" तुमने अपनी आत्माका कल्याण-भला-कर लिया। तथा 'पापमिति वा' कोई कहता है कि आपने यह अच्छा नहीं किया; क्यों कि इससे तो यह मालूम होता है कि तुम गृहस्थ धर्मके पालन करनेमें कायर-असमर्थ थे और इससे कायर वन कर विना पुत्रहप उत्तराधिकारीके हुए तुमने सयम धारण कर लिया है। इसी तरह कोई कहता है-'साधु इति वा, असाधु इति वा-आपने अच्छा किया, आपने अच्छा नहीं किया, तथा-'तव मिहिरिति वा'-असिद्धिरिति वा, तुम्हारी मिद्धि होगी-तुम्हारी सिद्धि नहीं होगी, एवं निरय इति वा-तुमने घरवालोंका कुछ भी ख्याल न कर और उन्हें रोता विलखता छोड़ कर जो यह साधुका वेष पहिर लिया है-इससे तुम्हारी गति अच्छी हो जावेगी, सो यह वात नहीं है, दूसरों को दुःखके उत्पादक होनेसे तुमने नरक गमनके योग्य पापका ही उपार्जन किया है, अतः तुम मनुष्य नहीं-नारकी हो। यह आवेशके वचन हैं। कोई २ मनुष्य सांसारिक पदार्थों को छोड़कर आत्मकल्याण करने-

है। धि क्षेम १६ छे हे ''कल्याणम् आचिरतं त्वया'' तमे तमारा आत्मानुं १६थाए। लखे १२ी क्षीप्तं. तथा-'पापिमिति या'-हे। ध क्षेम १६ छे हे तमे आ ठी १६थाए। लखे १२ी क्षीप्तं. तथा-'पापिमिति या'-हे। ध क्षेम १६ छे हे तमे शुद्धस्थ धर्मनुं पालन ११थामां असमर्थं छता, अने क्षेथी ११थ२ णनी पुत्रइपी उत्तराधिश्वारी जिना तमे संयम धारत् ११ देखे छे. आमां हे। धि क्षेम पण् १६ छे हे 'साधु इति वा' 'जमाणु इति वा' आपे साइं १र्थुं. आपे साइं नथी १र्थुं. तथा-'तव सिद्धि-रिति वा अमिद्धिरिति वा' तमारी सिद्धि थही तमारी सिद्धि थनार नथी. तथा-'निग्य इति वा' तमे पीताना धरवाणाक्षोनी १९६ पणु प्याल १र्था वगर अने तेने होता ११ पता छाटीने के आ साधुनी वेश पहेंथी छे स्थि तमारी शति भारी थही के वात भहेंभार नथी, भीताक्षोने १९५ थाय तेषुं १२वाधी तमोक्षे नर्थ थे। यापनुं व उपार्णन ११ हो हो। सनुष्य, सांसान्य, नथी, नगर्थी छे। आ आ वातिशनुं वर्य छे हे। हो। सनुष्य, सांसान्य, नथी, होने आत्म १९६ छे। आ आ वातिशनुं वर्य छे हे। हो। सनुष्य, सांसान्य, नथी, होने कात्म १९४ वात्म १९६ हो। सनुष्य, सांसान्य, पर्याने छे। होने आत्म १९४ वात्म १९४ हो। सांसान्य १९६ हो। होने आत्म १९४ हो।

इति वा-नरकगमनायोपार्जितपापत्वादेव त्वं नरकः नरकगामी, अथवा निरय इति वा-नरकलोकोऽस्तीित वा, तथेव अनिरय इति वा-नरकलोको नास्तीित, यद्वा-नास्य संयमिनो नरकगमनिमिति वा-इति । इत्यादीिन स्वच्छन्दमितकिष्पतािन नाना-विधानि वाक्यािन विवदन्ते । अन्यद्ण्युक्त्वा विवदन्त इति दर्शयित-'यदिद'-मित्यादि। यद्=यस्मात् कारणात्, यद्वा-यत्पूर्वोक्तं=लोकािदकमिभिहितं तद् इदं=लोकािदकं विभित्तपन्नाः=विरुद्धभाषिणस्ते मिथ्यादृष्ट्यः, मामकं=स्वकीयं धर्म श्रेय-स्करं मिक्तकरं च मज्ञापयन्तः=प्रकर्षण मरूपयन्तः स्वयं श्रेयोमार्गाद् विश्वताः परा-

वालोंकी प्रशंसा-स्तृति भी करते हैं और कहते हैं-"अनिरय इति" आपने अच्छा किया जो इस संसाररूपी नरकसे आप पार हो गये, अथवा यह सिद्धान्तका वचन है कि "अणुवयमहब्वयाइं न लहइ देवा- उगं मुत्तं" अणुव्रत महाव्रत देवायुके बंध करनेवालेके सिवाय किसी अन्य आयुके बंधक जीवको नहीं होते हैं-इस अपेक्षा इस संयमीका नरकमें गमन नहीं हो सकता। इस प्रकार लोग स्वच्छन्दमतिसे कल्पित अनेक प्रकारके वाक्योंका प्रयोग करते रहते हैं। और भी स्वकल्पित बातें वे बनाते हैं-इसे सूत्रकार "यदिदं विप्रतिपन्नाः" इन पदोंसे प्रदिश्ति करते हैं। इस प्रकारसे विरुद्ध भाषण करनेवाले ये मिथ्याद्दिर जीव "मेरा ही धर्म श्रेयस्कर और मोक्षप्रदाता है" इस प्रकारकी प्ररूपणा कर स्वयं श्रेयोमार्गसे वंचित बन, अन्य जीवोंको भी ठगा करते हैं, अर्थात् उस मार्गसे दूसरोंको वंचित बनाते रहते हैं। जिस प्रकार कोई

અને કહે છે ' अनिरय इति वा ' આપે સારૂં કર્યું જે આ સંસારરૂપી નરકથી આપ પાર થયા, અથવા આ સિદ્ધાંતનું વચન છે કે—" अणुव्वयमह्व्वयाइं न लहइ देवाच्यमं मुत्तं ' અણુવ્રત મહાવ્રત દેવાયુના ખંધ કરવાવાળાની સિવાય કોઈ બીજા આયુષ્યના બન્ધક જીવને થતું નથી. આ અપેક્ષા એવા એવા સંયમીનું નરકમાં ગમન થઇ શકતું નથી. આ રીતે લેાક સ્વચ્છં દમતિથી કલ્પિત અનેક પ્રકારનાં વાકયોના પ્રયાગ કરતા રહે છે. બીજી પણ સ્વકલ્પિત વાતો તે કહેતા રહે છે. તેને સ્ત્રકાર—" चिद्दं विप्रतिपन्नाः '' આ પદાથી પ્રદર્શિત કરે છે. આ લેાકમાં આ પ્રકારથી વિરુદ્ધ ભાષણ કરવાવાળા એ મિચ્ચાદષ્ટિ જવ " મારા જ ધર્મ બ્રેયસ્કર અને માક્ષ આપનાર છે" આ પ્રકારની પ્રરૂપણ કરી બ્રેયોમાર્ગથી વંચિત બની, બીજા જીવાને પણ ઠેગે છે. અર્થાત્ એ માર્ગથી ખીજાઓને પણ વંચિત બનાવે છે. જે રીતે કાઈ આંધળા આંધળાના હાથ

निष वश्चयन्ति ' अन्धेनैव नीयमानो यथाऽन्धः ' इति लोकोक्त्या स्वयं निष्टाः परानाशयन्तीति तात्पर्यम् । लोकादिविषये ते वहुधा विवदन्ते, तद्यथा—

'' इच्छन्ति कृत्रिमं सृष्टिवादिनः सर्वमेवमिति लिङ्गम् ॥ कृत्स्न लोके महेश्वरादयः सादिपर्यन्तम् ॥ १ ॥ नारीश्वरजं केचित्केचित्सोमाग्निसम्भवं लोकम् ॥ द्रव्यादिपड्विकल्पं जगदेतत् केचिदिच्छन्ति ॥ २ ॥ ईश्वरप्रेरितं केचित् केचिद्ब्रह्मकृतं जगत् ॥ अव्यक्तप्रभवं सर्वं विश्वमिच्छन्ति कापिलाः ॥ ३ ॥

अंधा अंधेका हाथ पकड़ कर मार्ग वताने ले जाता है तो वह दूसरे अंधे को भी मार्गसे भ्रष्ट वना देता है. अथवा यथेष्ट स्थान पर नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार इन मिध्याद्दियों के फंदेमें पड़ा हुआ प्राणी भी यथेष्ट स्थान पर नहीं जा सकता। अतः ऐसे जीव स्वयं नष्ट वन कर दूसरों को भी नष्ट करते हैं। लोकादिकके विषयमें भी ये बहुधा विवाद किया करते हैं—

इच्छिन कृत्रिमं सृष्टियादिनः, सर्वमेविमिति लिङ्गस्। कृत्मनं लोके महेश्वरादयः सादिपर्यन्तम् ॥ १॥ नारीश्वरजं केचित् केचित् सोमाग्निसंभवं लोकम्। इच्यादि-पड्विकल्पं जगदेनत् केचिदिच्छिन् ॥ २॥ ईश्वरप्रेरितं केचित् केचिद् ब्रह्मकृनं जगत्। अव्यक्तप्रभवं सर्वं विश्वमिच्छिन्ति कापिलाः॥ ३॥

પકડીને માર્ગ ખતાવવા લઇ જાય છે તે ખીજા આંધળાને પણ માર્ગથી વેગળા કરી દે છે, અને ઉચિત સ્થાને પહેાંગાડી શકતા નથી એ રીતે આવા મિશ્યા-દિશના કંદમાં પહેલા પ્રાદૃી પણ ઉચિત સ્થાને પહેાંગી શકતા નથી. આઘી ચોવા ઇવ સ્વય નાશ પત્મીને ખીજાના પદ્ય નાશ કરે છે લાકાદિકના વિષયમાં પણ ઘણી વખત વિવાદ કર્યા કરે છે.

इन्छन्ति कृत्रिमं सृष्टिवादिनः, सर्वमेवमिति लित्रम् । कृत्मनं लोके महेत्वरादयः सादिपर्यन्तम् ॥ १ ॥ नागित्वरतं केचित् केचित् सोमान्तिसभवं लोकम् । इच्यादि-पद्यविक्त्यं जगदेतत् केचिद्यच्छन्ति ॥ २ ॥ ईत्याप्रितितं केचित् केचिद्य इन्तकृतं जगत् । प्रत्यक्तप्रभवं सर्वं विश्वमिन्छन्ति कापिलाः ॥ ३ ॥ याद्दिक्किमिदं सर्वं केचिद्भृतिवकारजम्।। केचिचानेकरूपं तु वहुधा संप्रधाविताः॥ ४॥ अनेकान्तवादानभिज्ञानामेकान्तवादिनामेतत्कथनम्। तथाहि—

याद्दिक्किमिद् सर्वे केचिद्भूतविकारजम्। केचिच्चानेकरूपं तु बहुधा संप्रधाविताः॥४॥

भावार्थ—सृष्टिवादी वैद्योषिक, सीमांसक और नैयायिक आदि सिद्धान्तकार इस लोकको कृत्रिम और आदि—अन्तसिहत मानते हैं। कोई २ अर्थनारीश्वरसे उत्पन्न हुआ इसे स्वीकार करते हैं। सोम, चन्द्र और अग्निसे यह लोक हुआ है—कोई २ ऐसा कहते हैं। किसी २ का सिद्धान्त है कि यह लोक द्रव्यादि—षड्—विकल्प—स्वरूप है। कोई २ इसे ईश्वरसे उद्भृत, कोई २ इसे ब्रह्मासे रचित मानते हैं। सांख्य इसे प्रकृति से जिनत, कोई २ इसे स्वतः उद्भृत, और कोई २ इसे प्रकृष्टि भृतोंका विकारस्वरूप स्वीकार करते हैं। कोई इसे एकक्प और कोई इसे अनेकरूप भी मानते हैं। इस प्रकारसे इस लोकके विषयमें भिन्न २ सिद्धान्तकारोंकी भिन्न २ मान्यताएँ इन पद्यों द्वारा बतलाई गई हैं। लोक और आत्मतस्वके विषयमें ये उपर्युक्त मान्यताएँ उन्हीं व्यक्तियों की हैं जो अनेकान्तवादसे अनभिज्ञ बने हुए हैं। कहा भी है—

> याद्दच्छिकमिदं सर्व केचिद् भूतविकारजम्। केचिच्चानेकरूपं तु वहुधा संप्रधाविताः॥४॥

ભાવાર્થ — સખ્ટિવાદી વૈશેષિક, મીમાંસક અને નૈયાચિક આદિ સિદ્ધાંતકાર આ લે!કને કૃત્રિમ અને આદિ—અન્ત—સહિત માને છે. કાેઈ કાેઇ અર્ધ નારીશ્વરથી ઉત્પન્ન થએલ હાેવાના સ્વીકાર કરે છે. સાેમ, ચંદ્ર અને અગ્નિથી આ લાેક થયેલ છે તેમ કાેઈ કહે છે. કાેઈ કાેઈના સિદ્ધાંત છે કે આ લાેક દ્રવ્યાદિ— ષદ્-વિકલ્પ—સ્વરૂપ છે. કાેઈ કાેઈ તેને ઈધરથી ઉત્પન્ન થયેલ, કાેઈ કાેઈ તેને પ્રદ્યાથી રચિત થયેલ માને છે. સાંખ્ય તેને પ્રકૃતિથી જનિત સ્વીકારે છે કાેઈ કાેઈ તેને પ્રદ્યાથી રચિત થયેલ માને છે. સાંખ્ય તેને પ્રકૃતિથી જનિત સ્વીકારે છે કાેઈ કાેઈ તેને સ્વતઃ ઉદ્ભૂત અને કાેઈ કાેઈ તેને પૃચ્વી આદિ પાંચ ભૂતાના વિકાર—સ્વરૂપ સ્વીકાર કરે છે. કાેઈ તેને એકરૂપ, કાેઇ તેને અનેક રૂપ પણ માને છે, આ પ્રકારથી આ લાેકના વિષયમાં ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાંતકારાની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાએ આ પદા દ્વારા ખતાવેલ છે. લાેક અને આત્મતત્ત્વના વિષયમાં ઉપર કહેલ એ માન્યતાએ એ વ્યક્તિઓની છે કે જે અનેકાન્તવાદથી અજાણ છે. કહું પણ છે

" लोक्कियाऽऽत्मतत्त्वे, विवदन्ते वादिनो विभिन्नार्थम्।" अविदितपूर्वे येषां स्याद्वादविनिश्चितं तत्त्वम्॥१॥ इति।

येपां तु स्याद्वादसिद्धान्तो हृदये प्ररूढस्तेपामस्तित्वनास्तित्वाद्यर्थस्य तत्त-त्रयाभिमायेण कथित्रत्सद्गतिसद्भावात्प्रवादस्थानमेव नास्तीति।

परतैर्थिकधर्माणामपारमार्थिकत्वं मितपादयन् स्वधर्मस्य पारमार्थिकत्वं दर्श-यति—'इत्यवि'-इत्यादि, अत्रापि 'अस्ति लोको नास्ति लोक' इत्यादि—

> लोकिक यात्मतत्त्वे विवद्नते वादिनो विभिन्नार्थम् । अविदितपूर्वे येषां स्याद्यादिनिश्चितं तत्त्वम् ॥

जिनके हृद्यमें स्याहाद सिद्धान्तका वास है, उन्हें अस्तित्व-नास्तित्व इत्यादि अर्थमें उस २ नयके अभिप्रायसे संगतिका सद्भाव होनेसे, वाद-विवादके लिये स्थान ही नहीं है।

भावार्थ—ये पूर्वोक्त मन्तव्य एकान्तरूपमें माने जाने पर ही एक दूमरेके लिये विवादका कारण वनते है, परन्तु जब ये किसी अपेक्षासे (नयके अभिप्रायसे) विचार करनेमें आते हैं तो इनमें विवादके लिये स्थान ही नहीं रहता है। इसी वातको सूत्रकार "अत्रापि" इत्यादि पदोंसे प्रदर्शित करते हैं, वे कहते हैं—परतीर्थिक धर्मीमें अपरमार्थिकता और स्वधर्ममें परमार्थिकता इस प्रकारसे है—

अस्ति लोकः, नास्ति लोकः, ये दो परस्पर विरुद्ध है-अस्तिकी

लोकक्रियात्मतत्त्वे विवदन्ते वादिनो विभिन्नार्थम् । अविदितपूर्वे येपां स्याद्वादिविनिश्चितं तत्त्वम् ॥

જેના હૃદયમાં સ્થાઇક સિદ્ધાંતના વાસ છે તેને અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વ ઇત્યાદિ અદંમાં તે તે નયના અભિપ્રાયથી સંગતિના સદ્ભાવ હાવાથી વાદિવવાદ માટે સ્થાન નથી.

ભાવાર્ધ:—આ પૂર્વોકત મંતવ્ય રિએકાન્તરૂપમાં માનવામાં આવેલ હોવાથી એક ળીજા માટે વિવાદનું કારણ અને છે, પરન્તુ જ્યારે એ કાઇ અપેક્ષાથી (નયના અભિપ્રાયથી) વિચાર કરવામા આવે છે તો તમાં વિવાદને માટે સ્થાન જ નથી. આ વાતને સ્ત્રકાર "અત્રાપિ" ઈત્યાદિ પદેશથી પ્રદર્શિત કરે છે. તેઓ કોંદ્રે છે—પર્તાર્થિક ધર્મમાં અપરમાર્થિકતા અને સ્વધર્મમાં પરમાર્થિકતા આ પ્રકારે છે—

'अमि होक', नास्ति होक' आ अन्ने परस्पर विद्द है. अस्तिनी

विवितिपत्ती एवं यूयं जानीत=बुध्यध्वम् ,यस्तेपाम् 'अस्ति लोकः' नास्ति लोकः' इत्याद्येकान्तवादः सः अक्रमात्='अक्रस्मात्' इति संस्कृतस्येव मगधदेशे प्रसिद्धत्वान्मूले गणधरैस्तदेव गृहीतम् , 'क्स्मात्' इति हेतौः न क्रस्मात् अक्रस्मात् निर्हेतुकोऽस्तीत्यर्थः। तथा हि—यद्येकान्तः, 'अस्ति लोकः' इत्यत्रास्तित्वसमानाधिकरणत्वं लोकस्य स्यात् ततश्च 'यदस्ति तल्लोकः ' इति व्याप्तेः 'अलोकोऽस्ति ' इत्यत्राऽस्तित्वरूपहेतोः

अपेक्षा नास्ति और नास्तिकी अपेक्षा अस्ति। कोई वादी लोकमें अस्तित्व धर्म स्वीकार करता है इसरा उसमें नास्तित्व। ये दोनों कथन परस्पर विरुद्ध इसिलये हैं कि ये नयकी विवक्षासे रिहत हैं। इसीका नाम एकान्तवाद है। इसीलिये इनमें अपनी २ मान्यतानुसार वादियोंको विवादका प्रसंग आता है। मूल्लकार कहते हैं कि इस विप्रतिपत्तिमें आप लोग यही समझो कि उनका "अस्ति लोकः, नास्ति लोकः" यह जो एकान्तवाद है वह अकस्मात्–निर्हेतुक है। "अकस्मात्" यह निर्हेतुकता-बोधक पद संस्कृत भाषाकी तरह मगधदेशकी भाषामें भी प्रसिद्ध है, इस लिये गणधरोंने भी मूल सूल्लमें उसी पदका ग्रहण किया है। "कस्मात्" यह हेत्वर्थमें आता है, जो "कस्मात्" नहीं वह "अकस्मात् "है। इसका अर्थ निर्हेतुक" होता है, अर्थात् उनका यह वाद निर्हेतुक है। जैसे कि— "अस्ति लोकः" इस कथनमें अस्तित्वके साथ समानाधिकरणता एका-तरूपसे लोकमें मानी जावे तो " यदित्त तहोकः" जो है वह लोक है—

અપેક્ષા નાસ્તિ અને નાસ્તિની અપેક્ષા અસ્તિ. કેાઈ વાદી લાેકમાં અસ્તિત્વ ધર્મ નો સ્વીકાર કરે છે બીજા નાસ્તિત્વનો. આ બન્ને વાતા પરસ્પર વિરુદ્ધ આ માટે છે કે એ નયની વિવક્ષાથી રહિત છે. આનું નામ એકાન્તવાદ છે. આ માટે એમાં પોતપોતાની માન્યતા અનુસાર વાદવાળાઓને વિવાદના પ્રસંગ આવે છે. સૂત્રકાર કહે છે કે આ સામસામા વાદ અંગે આપ એ સમજો કે એમનું 'अस्ति लोकः' નાસ્તિ लोकः' આ જો એકાન્તવાદ છે એ अकस्मात्—હેતુ વગરના છે. ' अकस्मात्' એ હેતુ વગરના બાેધક પદ સંસ્કૃત ભાષાની જેમ મગધદેશમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. આ માટે ગણધરાએ પણ મૂળ સૂત્રમાં એ પદને ગ્રહણ કરેલ છે. " कस्मात्" આ હેત્વર્થમાં આવે છે. જે " कस्मात्" નહીં તે " अकस्मात्" છે એના અર્થ હેતુ વગરના થાય છે. અર્થાત્ એમના એ વાદ નિહેતુક છે. " अस्ति लोकः" આ વાકચમાં અસ્તિત્વની સાથે સમાનાધિકરણતા એકાન્તરૂપથી લાેકમાં માનવામાં આવે તાે " ચદ્દિત્ત્વની સાથે સમાનાધિકરણતા એકાન્તરૂપથી લાેકમાં માનવામાં આવે તાે " ચદ્દિત્ત્વની સાથે સમાનાધિકરણતા એકાન્તરૂપથી લાેકમાં માનવામાં આવે તાે " ચદ્દિત્ત તલ્લોંકઃ" જે છે તે લાેક છે આ પ્રકારની આપિ

सन्चात्, साध्यस्य लोकस्य चासन्वादनैकान्तिको हेतुः । लोकाभावरूपसाध्याभाव-साधकतया विरुद्धोऽपि च भवति । तथा च-अस्तित्वहेतुना लोकस्य साधने लोक एवालोकः स्यात्, आकागास्तिकायस्य लोकालोकभेदमाश्रित्य 'अत्थि अलो**ए**'

इस प्रकारकी व्याप्ति होनेसे हेतु अनैकान्तिक हो जाता है; क्यों कि साध्य लोकसे विरुद्ध अलोकके साथ भी इस अस्तित्वरूप हेतुकी व्याप्ति व्याव्यत्तिवाली नहीं होती है। अनैकान्तिक हेतु वही होता है जो पक्ष सपक्षमें रहता हुआ भी विपक्षमें रहता है। प्रकृतमें " यदस्ति तल्लोकः" यहां पर अस्तित्वरूप हेतु पक्ष लोकके साथ रहता हुआ भी विपक्ष अलोकमें भी रहता है, वयों कि वहां—अलोकमें साध्य—लोकका अभाव है, दूसरे इसीलिये यह हेतु विरुद्ध भी पड़ता है, लोकका अभावरूप जो साध्यका अभाव अलोक है उसका साधक यह हेतु होता है—अलोकाकाश में भी अस्तित्वरूप हेतु रहता है। इस वातको प्रकट करनेके लिये टीका-कार कहते हैं कि लोक और अलोक ये दो विभाग एक आकाश अस्ति-काय द्वयके ही है तो जिस प्रकार लोकमें "अस्ति लोकः" ऐसा व्यव-हार होता है, उसी प्रकार "अस्ति अलोकः" अलोकमें भी यह अस्ति-त्वविचिष्ट व्यवहार होता है। "अत्य लोए—अत्थ अलोए" ये दोनों वचन आकाशविष्यक हैं, अतः अस्तित्व यह हेतु लोक और अलोक इन

धवाधी हितु अनेडान्तिड थर्ड लाय छे डेम है साध्य सेडियी विइद्ध असेडिनी साधे पण के अस्तित्वइप हितुनी व्याप्ति व्यावृत्तिवाणी थती नथी अनेडान्तिड हितु के ज हिय छे जे पक्ष रूपक्षमां रहेवा छता विपक्षमा पण रहे छे प्रष्टुत्तमां "चन्नित तल्लोकः" अही पर अस्तित्वइप हेतु पक्ष सेडिनी साथे रहेवा छता पण विपक्ष असेडिमा पण रहे छे डेम हे त्या असेडिमा साध्य सोडिनी अलाव छे, घीछां व्या ज डारिज़े के हितु विइद्ध पण पडे छे सेडिनी अलावइप साध्यनी कलाव असेडि छे, जेनी साधड के हितु थाय छे—असेडिशमां पण किन्तिनवइप हितु रहे छे. आ वातने प्रगट डरवा माटे टीडाडार डहे छे डे सेडि कने असेडि क्या के विलाग केड आडाश अस्तिडाय द्वयना ज छे तो के प्रवाह है। इसे पण के विलाग केड आडाश अस्तिडाय द्वयना ज छे तो के प्रवाह है। इसे पण के विलाग केड आडाश अस्तिडाय द्वयना ज छे तो असेत दालोर '' किंडिमां पण आ अस्तित्वविधिट व्यवहार थाय छे के आडाशनं " किंडि के ले असेडिड अने असेडिड अनेडिड असेडिड असेडिड अने असेडिड अने असेडिड अनेडिड असेडिड असेडिड असेडिड अनेडिड असेडिड अनेडिड असेडिड असेड

यमतः सङ्गवात्, तथा च-लोकः अलोको भवति, अलोकोऽपि लोकः, इत्यादि सर्वमनिष्टम्।

किञ्च-लोकालोकापेक्षयाऽस्तित्वस्य व्यापकत्वे जिनदत्तजिनदासादेरप्यलोक-त्वापत्तिः, व्याप्याया जिनदत्तव्यक्तेर्नियमतो व्यापकीभूतलोकास्तित्वसद्भावात्, जिनदत्तादो अलोकव्यापकास्तित्वस्य सद्भावे अलोकत्वसत्ताया अवश्यमभावात्।

किञ्च-यद्यस्तित्वरूपेण हेतुना लोकत्वं साध्यते तर्हि 'अस्तित्वरूपो हेतुरस्ति' इति कृत्वा हेतुरपि-अस्तित्ववानेव भवति, तथा च हेतोरपि लोकत्वे सिद्धे हेतु-

भी व्यवस्था नहीं यन सकती है।

तथा—लोक और अलोककी अपेक्षासे अस्तित्वमें व्यापकता मानने पर जिनदत्त और जिनदास आदि व्यक्तियोंमें भी लोकत्व और अलोकत्व की आपित्त आयगी; क्यों कि उभयकी सत्ताका वहां सद्भाव है। व्याप्य जिनदत्त आदि व्यक्ति लोकरूप इसलिये माने जाने चाहिये कि उनमें लोकका व्यापक जो अस्तित्व है उसका सद्भाव है, तथा अलोकका व्यापक जो अस्तित्व है उसका भी वहां सद्भाव है।

तथा—यदि अस्तित्वरूपसे लोककी सिद्धि होती है तो कोई यहां यह भी प्रश्न कर सकता है कि अस्तित्वरूप हेतु जब स्वयं अस्तिरूप है तो उसे भी अस्तित्वविद्याच्य होनेसे लोकत्वापत्ति आवेगी, अर्थात् वह स्वयं लोकरूप हो जायगा।

तथा-हेतु और साध्यमें लोकस्पपनेसे एकत्वापत्ति आ जानेसे साध्यसाधकभाव ही नहीं यन सकता है, ऐसी स्थितिमें किसको हेतु मान अनिधापत्ति धवाधी डांध पछ व्यवस्था नथी थर्ध शहती.

તઘા—લીક અને અલીકની અપેશાથી અસ્તિત્વમાં વ્યાપકતા માનવાથી ઇનદત્ત અને ઇનદાસ વગેરે વ્યક્તિઓમાં પણ લાકત્વ અને અલાકત્વની આપત્તિ આવી જશે. કેમ કે બન્નેની સત્તાના ત્યાં સદ્ભાવ છે વ્યાપ્ય છનદત્ત આદિ વ્યક્તિને દ્વાકરૂપ એ કારો માનવી જોઈ એ કે એનામા લાકનું જે વ્યાપક અસ્તિત્વ છે એના મદ્ભાવ છે, તથા અલાકનું વ્યાપક જે અસ્તિત્વ છે એના પણ સદ્ભાવ છે.

ત્રા—ને અસ્તિત્વરૂપથી લાકની સિદ્ધિ થાય છે તાે કાેઈ એવા પસુ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે અસ્તિત્વરૂપ હેતુ જયારે સ્વયં અસ્તિરૂપ છે તાે એને પદ્દ અસ્તિત્વવિશિષ્ટ તોવાથી લાકત્વાપત્તિ આવશે અર્થાત્ એ સ્વયં લાકરૂપ જો. તેમજ હેતુ અને આધ્યમાં લાકરૂપપણાથી એકત્વાપત્તિ આવી જવાથી पुत्रादिवत् सर्वथाऽसत्त्वं तव प्राप्तं, तर्हि धुधैवाऽसता स्वया सह वादकथाऽऽरम्भः।

अनेकान्तवादिनामस्माकं मते त्वेकान्ततः सत्त्वस्यासत्त्वस्य वा न सम्भवः, किन्तु द्वयोरिष सम्भवोऽस्ति, तथा हि—घटादिः स्वस्वरूपेण सन् परकीयरूपेण चाऽसन्—स्वद्रव्य—क्षेत्र—कालभावैः घटादेः सत्त्वं परकीयेश्व तैरसत्त्वमिति । उक्तश्च—

''सदेव सर्वं को नेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्ट्यात्। असदेव विपर्यासान चेन्न च्यवतिष्ठते॥१॥" इति।

लोकके अंतर्गत अपने आपको नहीं मानते हो तो तुम्हारी वन्ध्यापुत्रकी तरह स्वतन्त्र सत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकती; अतः असत्यात्मक होने से तुम्हारे साथ वादविवाद करना भी व्यर्थ है। वादविवाद सत्तके साथ होता है, असत् वन्ध्यापुत्रके साथ नहीं।

अनेकान्तवादी हम लोगों के सिद्धान्तमें न किसीका एकान्तसे एकत्व माना गया है और न एकान्तसे किसीका असत्तव ही। सत्त्व और असत्तव ये दो धर्म हैं और इनका सम्भव स्वद्रव्यादि—चतुष्टयकी अपेक्षासे ही स्वीकृत है, जैसे—घटादि द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षासे ही है, परद्रव्य—पटादिकके द्रव्य-क्षेत्रादिकी अपेक्षासे नहीं। उनकी अपेक्षासे तो उसका असत्त्व ही अंगीकृत है। कहा भी है—

> सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपयीसात् न चेन्न व्यवतिष्ठते॥१॥

રૂપથી લોકની અંદર પોતાને માની રહ્યા છે. જે લોકની અંદર પોતાને ન માનતા હો તો તમારી વંધ્યાપુત્રની તરહ સ્વતંત્ર સત્તા જ સિદ્ધ થઇ શકતી નથી. એટલે અસત્યાત્મક હોવાથી એ અંગે તમારી સાથે વાદવિવાદ કરવા વ્યથ છે. વાદવિવાદ સત્યની સાથે હોય છે, અસત્ય વન્ધ્યાપુત્રની સાથે નહીં.

અમારા અનેકાન્તવાદિઓના સિદ્ધાંતમાં ન કાેઇનું એકાન્તથી એકત્વ માનેલ છે અને ન તાે એકાન્તથી કાેઇનું અસત્ત્વ. સત્ત્વ અને અસત્ત્વ આ બે ધર્મ છે. અને એના સંભવ સ્વદ્રવ્યાદિ--ચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી જ સ્વીકૃત છે. જેમ- ઘટાદિ દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાથી જ છે, પરદ્રવ્ય પટાદિકના દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિની અપેક્ષાથી નહીં. એની અપેક્ષાથી તાે એના અસત્વનાજ અંગીકાર છે. કહ્યું પણ છે—

" सदेव सर्व को नेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपर्यासान्नचेन्न च्यवतिष्ठते॥ १॥ "इति। र्गनत्वेन तस्यापि माध्यत्वमापतिनं, साध्यरूपहेतोरसिद्धत्वेनासाधकतयाऽनुमानस्यै-वोच्छेदः स्यान्त्वन्मने-इत्यादिवहुवक्तव्यत्वाद् विस्तरिभया विरम्यते । एवं 'ध्रुवो लोकः' 'अध्रुवो लोकः' इत्यादिप्विष एकान्तवादं निरस्य स्याद्वादपक्षः सर्वत्र योजनीयः । यथा-' नास्ति लोकः' इति वादिनं पृच्छामि-' त्वमित न वा १, यदि त्वमिस तदा लोकान्तर्भृतस्तद्विहर्भृतो वा १ यदि लोकान्तर्भृतस्त्वं तिर्हें ' नाम्ति लोक ' इति ब्रुवन् कथं न लज्जसे?, अथ तदन्तर्भूतो नासि विर्हे वन्ध्या-

अन्तर्भृत हो जागया तव वह साध्यसम-असिद्ध, होनेसे स्वयं साध्य-कोटिमें आजायगा। यहां साध्य लोक है, हेतु भी लोकस्वरूप हो जानेसे वह साध्य जैसा हो गया; अनः साध्य भावका अभाव होनेसे साध्य का ज्ञान न हो सकनेसे यहां अनुमान ही नहीं वन सकता है। इस विषयमें टीकाकार कहते हैं कि वहुत कुछ कहना था, परन्तु विस्तार के भयसे इतना ही कहना काफी है। इसी प्रकार "ध्रुवो लोकः" इत्यादि वाक्योंमें भी एकान्तवादका निरसन और स्याबाद पक्षका समर्थन कर लेना चाहिये। जो लोग एकान्तरूपसे "नास्ति लोकः" इस यातको कहते हैं, हम उन वादियोंसे इतना पूछते हैं कि "तुम स्वयं अस्तिरूप हो कि नास्तिरूप "? यदि अस्तिरूप हो तो लोकके अन्तर्गत हो या उससे वाहिर? यदि लोकके अन्तर्गत तुम अपनेको मानते हो तो "नास्ति लोकः" इस प्रकार कहते हुए आपको संकोच क्यों नहीं होता। क्यों कि तुम स्वयं अस्तित्वरूपसे लोकके अंतर्गत अपने आपको मान रहे हो। यदि

જરો ત્યારે તે સાધ્યસ્મ—પસિદ્ધ—હોવાથી સ્વયં સાધ્યકારિમાં આવી જશે, અહીં સાધ્ય લોક છે. હેતુ પણ લોકસ્વરૂપ થઈ જવાથી તે સાધ્ય માર્ક થઈ જાય છે. સાધ્યસાધકભવના અલાવ હોવાથી સાધનથી સાધ્યતું જ્ઞાન ન અની શકવાથી અ. જગ્યાએ અતુમાન અની શકતું નથી. આ વિષયમા રીકાકાર કહે છે કે—ઘણું કહેવાનું હતું: પરંતુ વિસ્તારના ભયથી આટલુ જ કહેવું અરાભર છે. આ પ્રકારેજ " દુવો જેજ" ઈન્ય દિવાકયમાં પદ, એકાન્તવાદનું નિરસન અને સ્યાહાદ પક્ષનું સમર્થન કરી હેવું જેઈએ. જે લે કો એકાન્તરૂપથી " નાન્તિ હોજ: " આ વાતને કહે છે. અમે તેવ. વાદીઓને એવું પૃછીએ છીએ કે " તમે સ્વયં અસ્તિરૂપ છે કે ન સ્તિરૂપ કે જે હોકના અન્તર્ગત છે કે તનાથી બન્દર કે જે હોકના અન્તર્ગત ખેતાને માનતા હો તો " નાન્તિ હોજ:" આ પ્રકારે કરેતાં આપને સાંકે શે કેમ નથી ઘતા કે તમે કવયં અસ્તિત્વ-

पुत्रादिवत् सर्वथाऽसत्त्वं तव प्राप्तं, तर्हि सुधैवाऽसता स्वया सह वादकथाऽऽरम्भः।

अनेकान्तवादिनामस्माकं मते त्वेकान्ततः सन्वस्यासन्वस्य वा न सम्भवः, किन्तु द्वयोरिप सम्भवोऽस्ति, तथा हि—घटादिः स्वस्वरूपेण सन् परकीयरूपेण चाऽसन्—स्वद्रव्य—क्षेत्र—कालभावैः घटादेः सन्त्वं परकीयेश्व तैरसन्त्वमिति । उक्तश्च—

> '' सदेव सर्व को नेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्ट्यात्। असदेव विपर्यासान चेन व्यवतिष्ठते॥१॥" इति।

लोकके अंतर्गत अपने आपको नहीं मानते हो तो तुम्हारी वन्ध्यापुत्रकी तरह स्वतन्त्र सत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकती; अतः असत्यात्मक होने से तुम्हारे साथ वाद्विवाद करना भी व्यर्थ है। वाद्विवाद सत्के साथ होता है, असत् वन्ध्यापुत्रके साथ नहीं।

अनेकान्तवादी हम लोगों के सिद्धान्तमें न किसीका एकान्तसे एकत्व माना गया है और न एकान्तसे किसीका असत्तव ही। सत्त्व और असत्त्व ये दो धर्म हैं और इनका सम्भव स्वद्रव्यादि—चतुष्टयकी अपेक्षासे ही स्वीकृत है, जैसे—घटादि द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षासे ही है, परद्रव्य—पटादिकके द्रव्य-क्षेत्रादिकी अपेक्षासे नहीं। उनकी अपेक्षासे तो उसका असत्त्व ही अंगीकृत है। कहा भी है—

> सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपर्यासात् न चेत्र व्यवतिष्ठते॥ १॥

રૂપથી લોકની અંદર પોતાને માની રહ્યા છે. જે લોકની અંદર પોતાને ન માનતા હો તો તમારી વંધ્યાપુત્રની તરહ સ્વતંત્ર સત્તા જ સિદ્ધ થઇ શકતી નથી. એટલે અસત્યાત્મક હોવાથી એ અંગે તમારી સાથે વાદવિવાદ કરવા વ્યથે છે. વાદવિવાદ સત્યની સાથે હોય છે, અસત્ય વન્ધ્યાપુત્રની સાથે નહીં.

અમારા અનેકાન્તવાદિઓના સિદ્ધાંતમાં ન કાેઇનું એકાન્તથી એકત્વ માનેલ છે અને ન તાે એકાન્તથી કાેઇનું અસત્ત્વ. સત્ત્વ અને અસત્ત્વ આ બે ધર્મ છે. અને એના સંભવ સ્વદ્રન્યાદિ--ચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી જ સ્વીકૃત છે. જેમ- ઘટાદિ દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની અપેક્ષાથી જ છે, પરદ્રવ્ય પટાદિકના દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિની અપેક્ષાથી નહીં. એની અપેક્ષાથી તાે એના અસત્વનાજ અંગીકાર છે. કહ્યું પણ છે—

" सदेव सर्व को नेच्छेत्, स्वरूपादिचतुष्ट्यात्। असदेव विपर्यासान्नचेन्न व्यवतिष्ठते॥ १॥"इति। इति सुदृढमनेकान्तवादसाम्राज्यम् ।

एवमुक्तप्रकारेण तेषां विरुद्धमपलपतां परतैर्थिकाणां धर्मी न स्वाख्यातः=न शोभनो व्याख्यातः, एकान्तवादगर्भितत्वात्, नैव च तेषां धर्मः सुप्रज्ञप्तः=सुपरू-पितो भवति असर्वज्ञप्रणीतत्वात्; अतः स्याद्वादसाम्राज्यवर्हिर्भूतत्वात्तेषां परवादिनां धर्मः सर्वथा हेय एवेति भावः ॥ स्० ३॥

स्वनुद्धिपरिकल्पितत्वनिरासायाऽऽह-' से जहेयं ' इत्यादि —

मूलम्—से जहेयं भगवया पवेइयं आसुपन्नेण जाणया पासया, अदुवा गुत्ती वओगोयरस्स तिंवेमि, सब्वत्थ संमयं पावं तमेव उवाइक्कम्म एस महं विवेगे वियाहिए, गामे वा अदुवा रण्णे नेव गामे नेव रण्णे, धम्ममायाणह पवेइयं माहणेण मइमया.

वस्तु स्वद्रव्यादिक की ही अपेक्षासे सत्त्वात्मक और परद्रव्यादिक की अपेक्षासे ही असत्त्वात्मक मानी गई है। इस प्रकारकी मान्यता न माननेसे किसी भी वस्तुकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है! यही सुदृढ़ अनेकान्तवादका साम्राज्य है।

इस प्रकार उक्तरूपसे एकान्तरूपमें गिमत होनेके कारण परस्परमें विमद्वार्थकी प्ररूपणा करनेवाले अन्य तीर्थिकोंका मत निर्देषि रूपसे कथित नहीं है, और इसीलिये वह असर्वज्ञ प्रणीत होनेसे अच्छी तरहसे प्ररूपित भी नहीं है। इसलिये स्यादाद साम्राज्यके वहिर्भूत होनेसे उन परवादियोंका धर्म सर्वथा हेय ही है॥ सू०३॥

अनेकान्ततत्त्वमें स्त्रकार स्वबुद्धिसे परिकल्पितपनेका निषेध करने के लिये "से जहेय " इत्यादि ख्त्र कहते हैं।

વસ્તુ સ્વદ્રવ્યાદિકની અપેટ્યાથી સત્ત્વાત્મક અને પરદ્રવ્યાદિકની અપેક્ષાથી અમ્યત્ત્વાત્મક માનવામા આવેલ છે. આ પ્રકારની માન્યતા ન માનવાથી કોઇપણ વસ્તુની સ્વતંત્ર સત્તા સિદ્ધ થઇ શકતી નથી. આ સુદેઢ અનેકાન્તવાદનુ સામ્રાજ્ય છે.

આ રીતે એ રૂપથી એકાન્તરૂપમા ગર્ભિત થવાના કારણે, પરસ્પરમાં વિર્ દ્રાર્થની પ્રરૂપણા કરવાવાળા અન્ય નીર્થિઓના મત નિર્દોષરૂપથી કહેવાયેલ નથી અને એ કારણે અસર્વત્ર પ્રણીત હોવાથી સારી રીતે પ્રરૂપિત પણ નથી. આ કારણે સ્યાકાદસાસાજ્યના ખહિબૂત હોવાથી પરવાદીઓના ધર્મ સર્વથા હેય છે. (સ્૦૩)

અનેક:ન્ત तत्त्वमां સ્ત્રકાર સ્વબુદ્ધિથી પરિકલ્પિતપણાના નિષેધ કરવા એ "से तहेंयं " ઇલાદિ સ્ત્ર કહે છે—

जामा तिन्नि उदाहिया, जेसु इमे आयरिया संबुज्झमाणा समु-द्विया,जे णिव्वुयापावेहिं कम्मेहिं आणियाणा ते वियाहिया॥सू०४॥

छाया—तद्यथेदं भगवता प्रवेदितस् आशुप्रज्ञेन जानता प्रयता, अथवा गुप्तिर्वचोगोचरस्येति ब्रवीमि, सर्वत्र सम्मतं पापं, तदेवोपातिक्रम्य एष मम विवेको व्याख्यातः, ग्रामे वा अथवाऽरण्ये, नैव ग्रामे नैवारण्ये, धर्ममाजानीत प्रवेदितं माहनेन मितमता, यामास्त्रय उदाहताः, एषु इमे आर्याः सम्बुध्यमानाः सम्रत्थिताः, ये निर्दृताः पापेषु कमसु अनिदानास्ते व्याख्याताः ॥ सू० ४ ॥

टीका—तद्यथा-इदस् अनेकान्तरूपं पूर्वीक्तं सकलन्यवहारानुसारि कुत्राप्यस्व-लितं मतं आशुप्रज्ञेन=शीघबुद्धिना आवरणक्षयात् सततोपयुक्तेन,जानता=ज्ञानोपयुक्तेन प्रयता=दर्शनोपयोगवता भगवता=तीर्थङ्करेण प्रवेदितं=प्ररूपितम्। एकान्तवादिनां धर्मो न स्वाख्यातो भवति तत्र हेतुदृष्टान्ताभावात्, सर्वज्ञोपदिष्टस्तु स्वाख्यातः प्रतिज्ञा—हेतु—दृष्टान्तादिसद्भावादिति बोध्यस् । अथवा पक्षान्तरे वाग्गोचरस्य=

कोई भी वस्तु एकान्तरूपसे न अस्तिरूप है और न नास्तिरूप है, किन्तु अस्ति—नास्तिरूपता वस्तुओं में स्वद्रव्यादि चतुष्ट्यकी अपेक्षासे ही मानी जाती है—यह बात तृतीय खूत्रकी व्याख्याके अंतमें संक्षेप-रूपसे बतलाई गई है। इसीका नाम अनेकान्त है। इसकी स्वीकृति विना दुनियाका कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस अनेकान्तके साम्राज्यसे बहिर्भूत हो। ऐसी प्ररूपणा आशुप्रज्ञ—अनन्त ज्ञानशाली और अनन्तदर्शनोपयोगी श्री तीर्थङ्कर भगवान् की है। हेतु और दृष्टान्तके अभावसे एकान्तवादिसंमत धर्म स्वाख्यात—निर्दोषरूपसे प्रतिपादित नहीं हुआ है। प्रतिज्ञा, हेतु,

કાઈ પણ વસ્તુ એકાન્તરૂપથી ન અસ્તિરૂપ છે અને ન તો નાસ્તિરૂપ છે. અસ્તિ—નાસ્તિરૂપતા વસ્તુઓમાં સ્વદ્રબ્યાદિચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી જ માની શકાય છે. આ વાત ત્રીજ સૂત્રની બ્યાખ્યાના અંતમાં સંક્ષેપરૂપથી કહેલ છે. એનું જ નામ અનેકાન્ત છે. એની સ્વીકૃતિ વગર દુનિયાના કાઈ પણ વહેવાર ચાલી શકે નહીં. એવી કાઈ પણ વસ્તુ નથી જે આ અનેકાન્તના સામ્રાજ્યથી બહિલ્ત હોય. એવી પ્રરૂપણા આશુપ્રજ્ઞ—અનન્તજ્ઞાન અને અનન્તદર્શનશાળી શ્રી તીર્થં કર લગવાને કરી છે. હેતુ અને દેષ્ટાંતના અભાવથી એકાન્તવાદી—સંમત ધર્મ સ્વાપ્યાત—નિર્દોષ— રૂપથી પ્રતિપાદિત થયા નથી. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને દેષ્ટાંત આદિના સદ્લાવથી

वाग्विपयस्य गुप्तिः=भाषासमितिर्विधेयेत्येतद्षि प्रवेदितम् ।

यहा-'अस्ति लोको नास्ति लोक' इत्यादिवादाय सम्रुटिथतानां पापण्डिकानां स्वाभिमतहेतुदृष्टान्तस्थापनेन तदुक्तदृपणगणिनरसनेन च जयात् स्वमतस्थापनं और दृष्टान्त आदिके सद्भावमें सर्वज्ञविपादित धर्म ही स्वाख्यात है।

एकान्नस्थापक न कोई हेतु है और नकोई दृष्टान्त ही मिलता है कि जिसके वल पर एकान्त धर्मकी प्ररूपणा वास्तविक सिद्ध हो सके। हां-अनेक धर्मात्मक ही वस्तु है। इसकी प्ररूपणाके ख्यापक .हेतु और दृष्टान्तादि उपलब्ध होते हैं।

भगवान्ने वचन वोलनेवाले साधुके लिये भाषासमिति पालनेका भी आदेश दिया है। "अस्ति लोकः नास्ति लोकः " इत्यादि वादके लिये तैयार हुए वादियोंके अभिमत तत्त्वका जो उन्होंने अपने इच्छानुसार हेतु—हप्टान्तकी स्थापनासे स्थापन किया है, और प्रतिवादी जैनसंमत तत्त्वकी निराकृतिनिमित्त दृपणोंका प्रदर्शन किया है, सो उनके प्रदर्शित हेतु और हप्टान्तोंका निराकरण एवं प्रदत्त दृषणोंका परिहार करते समय प्रतिवादी मुनिके लिये भाषासमितिका पालन करना चाहिये। परपक्षका निराकरण करते या तिष्ठपयक उत्तर देने समय कभी २ जोश अर्थ कार्यतिपाहित धर्म कर स्वाण्यात छे.

એકાન્તસ્થાપક ન કોઇ હેતુ છે અને ન કાઇ દર્ણત પણ મળે છે, જેના ગળ ઉપર એકાન્ત ધર્મની પ્રરૂપણા વાસ્તવિક સિદ્ધ થઈ શકે. હાં-અનેક ધર્માન્મક જ વસ્તુ છે. એની પ્રરૂપણાના ખ્યાપક હેતુ અને દર્શાન્તાદિ ઉપલબ્ધ ધાય છે.

ભગવાને વચન બોલવાવાળા સાધુ માટે ભાષાસમિતિ પાળવાના પણ આદેશ આપ્યા છે. " अन्ति टोक नान्ति टोक " ઇત્યાદિ વાદને માટે તૈયાર થયેલા વાદિ યાએ પેતાના અભિમત-તત્ત્વનું પાતાની ઈચ્છાનુસાર હેતુ-દેષ્ટાતની સ્થાપનાથી સ્થાપન કરેલ છે અને પ્રતિવાદી જૈનસંમત તત્ત્વની નિરાકૃતિ નિમિત્ત દ્વાણોનું પ્રદર્શન કરેલ છે, એવા એમના પ્રદર્શિત હેતુ અને દેષ્ટાંતાનું નિરાકરણ અને પ્રદત્ત (આપલ) દ્વાંના પરિડાય કરતી વખતે પ્રતિવાદી મુનિને માટે ભાષાસમિતિનું પલન જરૂરી છે. પરપદાનું નિરાકરણ કરતા અથવા કાઇ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવાને મમયે ક્યારેક તેલ અવી જવાથી વચનના સંયમ રહેતા નથી, તો પણ વિદ્વાન્

वागोचरस्य गुप्तिरिति । वावसंयमेन सम्यगुत्तरं देयं नतु भाषासमितिमनपेक्ष्येति भावः । इति=गुप्तिर्वाग्गोचरस्य कार्येत्येतद्वक्ष्यमाणं चाहं ब्रवीमि । तदेव वक्तुं पक्र-मते—' सर्वत्रे 'त्यादि—प्रतिवादिनं संबोध्य पृच्छेद्—यत्तव षड्जीवनिकायोपमर्दनं कु-तकारितानुमोदनैः सर्वत्र त्वच्छास्त्र सम्मतम्=अप्रतिषिद्धत्वेनाभिलिषतं तत्सर्व पापं=पापजनकं नरकिनगोदादिदुःखकारकत्वादतो न ममाभिलिषतमित्यर्थः । तदेवाह—

आ जाने से वचनका संयम नहीं रहता है, तो भी विद्वान मुनिके लिये इस बातका वहां भी ध्यान रखना चाहिये। भाषासमितिका परिहार कर अपने मूलगुणमें विराधना लाना यह विद्वान मुनिका कर्तव्य नहीं है। इसी वस्तुस्थितिको ध्यानमें रख कर सत्रकार "गुप्तिर्वचोगोचर-स्पेति ब्रवीमि" यह कहते हैं—जैनसिद्धःताभिमत हेतु और दृष्टान्तकी स्थापनासे एवं पाखिण्डयोंके द्वारा कथित दृष्णोंके निरसन (उत्तर)से उन पाखंडियोंके परास्त होनेपर स्वमतकी स्थापन स्वतः हो जाती है, और यही वचनविषयकी गुप्ति है। इसमें रहनेवाले साधुको वाक्—संयमसे ही उत्तर देना चाहिये; उसकी उपेक्षा करके नहीं। इसी प्रकारसे सत्त्रकार प्रदर्शित करते हैं—विद्वान वादी मुनि, प्रतिवादीको संबोधित कर यह पूछे कि आपके शास्त्रमें कृत, कारित और अनुमोदनासे पद्जितिकायका उपमर्दन प्रतिपादित हुआ है और वह अप्रतिषिद्ध होनेसे आपके लिये सम्मत है। परंतु यह आप विश्वास रखें कि यह सब कु-कृत्य है और करनेवाले जीवोंको नरक और निगोदादिक दुःखोंके प्रदाता है। इसलिये हमारी दृष्टमें यह उपादेय—अभिल्पित नहीं है। इसी कारण

મુનિએ એ વાતના ત્યાં પણ ખ્યાલ રાખવા જોઈએ. ભાષાસમિતિના પરિહાર કરી પાતાના મૂળ ગુણમાં વિરાધના લાવવી એ વિદ્વાન્ મુનિનું કર્ત વ્ય નથી. આ વસ્તુ-સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી સૂત્રકાર " गुप्तिर्वचोगोचरस्येति ब्रवीमि" આમ કહે છે. જૈનસિન્દ્રાન્તાભિમત હેતુ અને દેષ્ટાંતની સ્થાપનાથી અને પાખંડીએ દ્વારા કહેવાયેલા દ્વાણોના ઉત્તરથી તે પાખંડિએાની હાર થવાથી સ્વમતની સ્થાપના આપમેળે થઈ જાય છે—આ વચનવિષયની ગુપ્તિ છે. આમાં રહેવાવાળા સાધુએ વાક્—સંયમથી જ ઉત્તર આપવા જોઈએ, ભાષાસમિતિની ઉપેક્ષા કરીને નહીં. આ પ્રકારેજ સૂત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે—વિદ્વાન્ વાદી મુનિ, પ્રતિવાદીને સંબાધિત કરી પૂછે કે આપના શાસ્ત્રમાં કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી ષડ્જવનિકાયનું ઉપમર્દન પ્રતિપાદિત થયેલ છે અને એ અપ્રતિપિત્ક હોવાથી આપને માટે સમ્મત છે; પરંતુ આપ વિશ્વાસ રાખો કે એ બધાં કુકૃત્ય છે, અને કરવાવાળા જવાને નરક અને નિગાદાદિક દુ:ખા આપનાર છે. આ કારણે અમારી દર્ષિમાં એ ઉપાદેય—

'तरंबे 'त्यादि-तदेव=सावद्याचरणमेव उपातिक्रम्य=उल्लङ्ख्याहं वर्तमानोऽस्मीत्येवं-भृतस्य सम एप महान विवेकः=हेयोपादेयरूपविचारो व्याहृतः=कथितः, अनिपिहि-तास्रवद्वारेण भवता सह सम्भापणेनालम् ।

नतु परतीर्थिका अपि वनवासिनः फल-मूल-कन्दाद्याहारास्तरुतल्वासिनो भ-वन्ति, क्यं ते संभापणानहां ? इति चेन्न, वनवास-फलाहारादिकरणेन न धर्मः, अपितु जोवाजीवादितत्त्वपरिज्ञानपूर्वकनिरवद्याचरणात्, तच्च तेषां नास्ति । एतमेवार्थमावि-र्भावयन्नाह—'ग्रामे वे 'त्यादि—ग्रामे=ग्रामविषये वसेच्चेद्धमीं भवेद्, एवमरण्ये=वने में सदा इन कृत्यों-पापोंसे दूर रहता हूं। मेरा विवेक-हेय और उपादेयकी जागृतिरूप बोध भी मुझे यही कहता है। महापुरुषोंकी भी यही जिक्षा है। अतः जिन्होंने इन पापमय सावद्य व्यापारोंके अत्यागसे अपने कमेंकि आस्त्रवके हारको चंद नहीं किया है, उनके साथ संभाषण करना भी मुझे उचित नहीं है।

शड्डा—परतीर्थिक जन भी वननें रहते हैं, कंद, मूल और फल आदिका आहार करते हैं, गिरि ग्रुफामें एवं गृक्षोंके नीचे निवास करते हैं तो फिर ये संभापणके अयोग्य कैसे माने जा सकते हैं?

उत्तर—कन्दमृल आदि खानेसे और वनमें निवास करनेसे धर्मकी प्राप्ति होती है, सो वात नहीं है। धर्मकी प्राप्तिका कारण जीव और अजीव आदि तत्त्वोंका परिज्ञानपूर्वक निरवद्य आचरण करना है। यह उनके नहीं होता है। इसी अर्थको समझाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

અભિલિષિત નથી. આ માટે હું સદા એ કુકૃત્યા-પાપોથી દૂર રહું છું. મારા વિવેક-હેય અને ઉપાદેયની જાગૃતિરૂપ બાધ પણ મને એ કહે છે. મહાપુર્વોની પણ એ ગિક્ષા છે. માટે જેઓએ આવા પાપમય સાવદાવ્યાપા-રાતા અત્યાગથી પાતાના કર્મોના આસવનુ દ્વાર ખંધ કરેલ નથી તેની સાથે સંભાષણ કરવું પણ મને ઉચિત નથી

શંકા—પરતિર્ધો ક જન પણ વનમા રહે છે, કંદ, મૂળ, ફળ આદિના આહાર કરે છે ગિરિ ગુકામાં અને વૃક્ષોની નીચે વાસ કરે છે, તો પછી એઓ સ'ભાષણ કરવાને અયાગ્ય કેવી રીતે માની બકાય?

ઉત્તર:—ક મા અદિ ખાવાથી અને વનમાં નિવાસ કરવાથી ધર્મની પ્રિપ્તિ અપ છે એવી વાત નથી ધર્મની પ્રાપ્તિનું કારણ છવ અને અછવ આદિ તત્ત્વે તું પરિજ્ઞાનપૂર્વક નિરવઘ અચરાયુ કરવું તે છે. આ તેનાથી ખનતું નથી. वा धर्मी अवेदिति नैप नियमः, यतो धर्मी नैव ग्रामे अवित नैवारण्ये, किन्तु यत्र कुत्रापि वसतो जीवाजीवादितन्वपरिज्ञानपूर्वकिनरवद्यानुष्ठानमेव धर्मम् आ-जानीत, इति माहनेन 'मा हन-माहन' इति यो जीवरक्षाग्रपदिशति स माहनो वीतरागस्तेन, मितमता-मितः=सकलवस्तुतन्त्वपरिज्ञानं, सा यस्यास्तीति मितिमान्, तेन-केविलना, धर्मः=पूर्वीदाहतो वक्ष्यमाणश्च मवेदितः=प्रकृपितः। वक्ष्यमाण-मेवाह—'यागा ' इत्यादि—त्रयो यामाः=त्रतक्ष्पाः उदाहताः=कथिताः, अत्र त्रिप्रकृपन प्राणातिषातमृष्वावादपरिग्रहविरमणक्ष्पा गृहीताः, मेथुनाऽदत्ताऽऽदानविरमण्याः परिग्रहविरमणेऽन्तर्भावभाश्रित्य तथा प्रोक्तिमिति बोध्यम् ।

कि 'ग्राममें रहनेसे, जंगलमें निवास करनेसे घर्म होता है' ऐसा नियम नहीं है; क्यों कि घर्म ग्राम अथवा जंगलमें नहीं रखा है जो वहां रहने से मिल जाता हो। घर्म जीव और अजीवादि तस्वोंके परिज्ञानपूर्वक निरवच अनुष्ठानके आचरणका नाम है, ऐसा जीवरक्षाके उपदेशक और वस्तुतस्वके ज्ञाता केवली भगवानने कहा है। 'माहन' शब्दका अर्थ वीतराग और 'मिति' शब्दका अर्थ सम्पूर्ण वस्तुओं का परिज्ञान है। यह मितिष्ण परिज्ञान जिसके है वह मितिमान केवली है।

वतरूप तीन याम कहे गये हैं—१ प्राणातिपातिवरमण, २ सृषावाद-विरमण और ३ परिग्रहविरमण। बाकी के मैथुनका विरमण और अद-त्तादानका विरमण, ये दो महाजतरूप धर्म यहां इसि एये स्वतन्त्ररूपसे नहीं कहे गये हैं कि उनका अन्तर्भाव परिग्रहविरमणरूप महाज्ञतमें करित्या है।

આ અથ ને સમજાવવા માટે સૂત્રકાર કહે છે કે—'ગામમાં રહેવાથી, જ'ગલમાં નિવાસ કરવાથી ધર્મ થાય છે' એવા નિયમ નથી, કેમ કે ધર્મ ગ્રામ અને જંગલમાં રાખેલ નથી કે જે ત્યાં રહેવાથી મળી જાય, ધર્મ જીવ અને અજીવાદિ તત્ત્વાનું પરિજ્ઞાનપૂર્વક નિરવધ અનુષ્ઠાનનું આચરણ તે છે, આમ જીવરક્ષાના ઉપદેશક અને વસ્તુતત્ત્વના જ્ઞાતા કેવલી ભગવાને કહેલ છે. 'માહન' શખ્દના અર્થ વીતરાગ, અને 'મતિ' શખ્દના અર્થ સંપૂર્ણ વસ્તુઓનું પરિજ્ઞાન છે. આ મતિરૂપ પરિજ્ઞાન જેને છે તે મતિમાન્ કેવલી છે.

વ્રતરૂપ ત્રણ યામ કહેવાયાં છે, ૧ પ્રણાતિપાતિવરમણ, ૨ મૃષાવાદ-વિરમણ, ૩ પરિશ્રહવિરમણ. બાકીનાં મેશુનવિરમણ અને અદત્તાદાન-વિરમણ, આ બન્ને મહાવ્રતરૂપ ધર્મ અહિં આ માટે સ્વતંત્રરૂપથી કહેવાયેલ નથી કે તેના અંતર્ભાવ પરિશ્રહવિરમણરૂપ મહાવ્રતમાં કરાયેલ છે. यद्वा-यामा=अवस्थाविशेपास्त्रयस्ते यथा-अप्टवर्णदात्रिंशत एका (१), ततः पिट्टवर्पपर्यन्तं द्वितीया (२), तत ऊर्ध्वं तृतीयेति, उदाहृताः=कथिताः, एतेनाति-वाल-तृद्धयोर्निरासः, तिसृष्वेवावस्थासु धर्माद्याचरणस्य सम्भवात्।

अथवा—' यामाः' यम्यते=विरम्यते संसारपरिभ्रमणादेभिरिति यामाः=ज्ञाना-दयस्रयः कथिताः, किमेतेनेत्याह—'येप्वि'—त्यादि, येषु=वयोविशेषेषु त्रिषु ज्ञाना-दिषु वा संबुध्यमानाः=धर्माचरणावसरं मोक्षं वा जानानाः, इमे=आर्या द्रव्य—क्षेत्र -काल-भावभेदेन चतुर्विधारते सम्रुत्थिताः=तपःसंयमाचरणादौ मद्यताः, के ? ये पापेषु=पापजनकेषु प्राणातिपाताद्यप्टादशस्थानेषु कर्मसु निवृत्ताः=कपायापन-

अथवा—अवस्थाविशेपोंका नाम भी याम है, वे तीन हैंआठ वर्षसे लगा कर तीस वर्ष तक प्रथम, एकतीस वर्षसे ले कर ६० वर्ष
तक जितीय, और उससे आगे तृतीय। इससे यह ध्वनित
होता है कि अतिवाल और अतिवृद्ध अवस्था धर्माचरणके योग्य
नहीं है। इन तीनों ही अवस्थाओं धर्माचरणकी संभावना है।

अथवा—संसारका परिश्रमण जिनसे इस जीवका एक जाता है उनका नाम भी याम है। ऐसे ये याम ज्ञानादिक तीन हैं। जिन वयोवि-रोप या ज्ञानादिकत्रयमें संबुध्यमान, धर्मके आचरणके अवसरको अथवा मोक्षको जानते हुए ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चार प्रकारके आर्यजन मुनिराज कि जो पापजनक प्राणातिपातादिक रूप १८ पापस्थानों में कपायके दूर होनेसे ज्ञान्त-आस्रवसे निवृत्ता हैं, वे तप और संयमके

અથવા—અવસ્થાવિશેષોનું નામ પણ યામ છે. તે ત્રણ છે. આઠ વર્ષથી માંડી ત્રીસ વર્ષ સુધી પ્રથમ, એકત્રીસ વર્ષથી માંડી ૬૦ વર્ષ સુધી દ્વિતીય અને તેનાથી આગળ તૃતીય આથી એ ક્ળિત થાય છે કે અતિઆળ અને અતિવૃદ્ધ અવસ્થા ધર્માચરણને યાગ્ય નથી આ ત્રણ અવસ્થાએમાા ધર્માચરણની સંભાવના છે.

અથવા—સંસારનું પરિભ્રમણ જેનાથી આ જવનું અટકી જાય છે તેનું નામ યામ છે આવા એ યામ જ્ઞાનાત્રિક ત્રણ છે. જે વચાવિશેષ અથવા જ્ઞાના-દિક વ્રયમાં સંખુધ્યમાન, ધર્મના આચરણના અવસરને અથવા મોક્ષને જાણનારા, દ્રવ્ય, શેલ, કાળ અને ભાવના ભેદથી ચાર પ્રકારના એ આર્યજન મુનિરાજ કે જે પાપજનક પ્રાણાનિયાનાદિરૂપ ૧૮ પાપસ્થાનામાં કપાયના દ્રશ્યવાથી શાંત છે— આસવર્યા નિવૃત્ત છે ને તપ અને સયમના આચરણ આદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. यनेन शान्ताः, आस्त्रविनवृत्ता इत्यर्थः, तेषां रागादिवन्धहेतवो न सम्भवन्ति, अत एव ते अनिदानाः=द्रव्य-भाव-निदानरहिताः, तत्र द्रव्यनिदानं माता-पितृ-पुत्र- कलत्रादि-विपयकं धन-धान्यादिविषयकं च, भावनिदानं विषयकषायादिकं चेति द्विविधनिदानहानपरायणास्ते व्याख्याताः=कथिताः॥ सू० ४॥

कस्मिस्ते निदानरहिताः ? इति दर्शयति—' उड्ढं ' इत्यादि ।

मूल्म्— उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सव्वओ सव्वावंति च णं पाडियक्कं जीवेहिं कम्मसमारंभे णं, तं परिन्नाय भेहावी नेव सयं एएहिं काएहिं दंडं समारंभिज्जा, नेवन्ने एएहिं काएहिं दंडं समारंभावेज्जा, नेवन्ने एएहिं काएहिं समारंभंतेऽवि समणु-जाणेज्जा। जे अन्ने एएहिं काएहिं दंडं समारंभंति तेसिं पि वयं लज्जामो, तं परिन्नाय मेहावी तं वा दंडं अन्नं वा दंडं नो दंडभी दंडं समारंभिज्जासि— त्तिबेमि॥ सू०५॥

छाया—ऊर्ध्वसधिस्तियम् दिक्षु सर्वतः सर्वासु च खल प्रत्येकं जीवेषु कर्मसमारम्भः खलु, तं परिज्ञाय मेधावी नैव स्वयमेतेषु दण्डं समारभेत, नैवान्येरेतेषु कायेषु दण्डं समारभयेत्, नैवान्येरेतेषु कायेषु दण्डं समारभमाणानिष समनुजानीयात्, ये चान्ये एतेषु कायेषु दण्डं समारभन्ते तैरिष वयं छज्जामहे, तं परिज्ञाय मेधावी तं वा दण्डमन्यं वा नो दण्डभीदेण्डं समारभेथाः, इति ब्रवीमि ॥ मु० ५ ॥

आचरण आदिमें प्रवृत्त होते हैं। इनके रागादिक जो बन्धके कारण हैं वे नहीं होते हैं। इसीलिये ये द्रव्य और भावके भेदसे दोनों प्रकारके नि-दानोंके विनाश करनेमें तत्पर कहे गये हैं। माता, पिता, पुत्र और स्त्री आदि स्वजनविषयक, और धन-धान्य आदि परिग्रहविषयक द्रव्य-निदान, एवं विषयकषायादिविषयक भावनिदान होता है।। स्व०४।।

और भी किसमें वे निदानरहित होते हैं? इस विषयको सूत्रकार कहते हैं-"उड्ढं अहं" इत्यादि—

તેને રાગાદિક જે અન્ધનું કારણ છે તે અનતું નથી, જેથી તે દ્રવ્ય અને ભાવ ના ભેદથી એ પ્રકારના નિદાનાના વિનાશ કરવામાં તત્પર કહેવાયેલ છે. માતા, પિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી આદિ સ્વજનવિષયક, અને ધન ધાન્ય આદિ પરિગ્રહ~ વિષયક દ્રવ્ય નિદાન છે, અને વિષયકષાયાદિવિષયક ભાવનિદાન હાય છે. (સૂ૦૪)

ખીજા કયા કયામાં નિદાનરહિત હાય છે? આ વિષયને સૂત્રકાર કહે છે-" હક્દં अદં" ઈત્યાદિ.

टीका-'ऊर्ध्न'मित्यादि-ऊर्ध्वमधिस्तर्यम् दिश्च सर्वतः=सर्वप्रकारेण 'सन्नावंति'इति सर्वामु 'च' जन्दार् विदिशां सङ्ग्रहस्तेन विदिश्च-इत्यथः, खळु=निश्चयेन प्रत्येकं जीनेषु=ग्र्ह्भवादरादिषु प्रत्येकं प्राणिषु यः कर्मसमारम्भः=प्राणिविराधनादिरूपः खळु=निश्चयेन अस्ति। मेधावी=विदितपाण्युपमर्दनजनितकदुकफलः, तं=कर्मसमारमंभ परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहृत्य च स्वयम् एतेषु कायेषु= पङ्जीविनकायेषु दण्डं=मनोवाकायेर्जीविविराधनारूपं नैव समार्भेत=नैव कुर्यादित्यर्थः। अपि च-स एव एतेषु कायेषु=चतुर्दशभूतग्रामवर्तिषु जीवेषु अन्येर्दण्डं न समारम्भयेत्=न कारयेत्, एतेषु कायेषु दण्डं समार्भमाणानप्यन्यान्नैव समन्त्रज्ञानीयात्= नानुमोदयेत्। ये वाऽन्ये दण्डं समार्भनते तैः=दण्डसमार्मभविधायिभिः सह वन्तु-

उच्ची, अधः और तिर्यग् दिशाओंमें, सर्व प्रकारसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें, और "च" शब्दसे गृहीत विदिशाओंमें वर्नमान स्हम और वादर आदिक मेदसे १४ प्रकारके प्रत्येक जीवोंमें जो प्राणियोंकी विराधनारूप कर्मसमारंभ है, मेधावी—जिसने प्राणियोंकी हिंसासे उत्पन्न कहक परिणाम जान िया है ऐसा सेधावी (बुद्धिमान्) मुनि—उस कर्मसमारम्भको ज्ञपरिकासे जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञासे उसका परित्याग कर पड्जीवनिकायोंके विषयमें मन, दचन और कायसे जीवविराधनात्वप दण्डका समारम्भ न करे, दूसरों हे इन १४ प्रकारके जीवोंमें दंडका आरंभ न करावें, और जो इनके विषयमें समारंभ कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी न करे। अंतमें शिष्यको संवोधित करते हुए स्वकार कहते हैं कि जो अन्य प्राणी पड्जीवनिकायोंमें दण्ड

ઉદ્યું, અધ: અને તિર્યગ્ર દિશાઓમાં સર્વ પ્રકારથી પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશાઓમાં "ચ" શખ્દથી ગૃહીત વિદિશાઓમાં વર્તમાન સૃક્ષ્મ અને બાદર આદિના ભેદથી ૧૪ પ્રકારના પ્રત્યેક છવામા જે પ્રાણીયાની વિરાધનાર્પ કમેં સમારંભ છે, મેધાવી—જેણે પ્રાણીયાની હિંમાથી ઉત્પન્ન કડલું પરિણામ લાણી લીધુ છે એવા ખુન્દિમાન—મુનિ કમેં સમારભને ગપરિગ્રાથી લાણી અને પ્રત્યાખ્યાનપરિગ્રાથી તેના ત્યાગ કરી સ્વય પર્છવનિ-કાયા વિષે મન, વચન અને કાયાથી છવવિરાધનાર્પ દંડના સમારંભ ન કરે, બીલ્નએ યાં અના ૧૪ પ્રકારના છવામાં દંડના આરંભ ન કગવે અને જે તેના સમારંભ કરે છે તેની અનુમોદના ન કરે. અતમા શિષ્યને સબાયિત કરીને સ્વકાર કહે છે કે—જે અન્ય પ્રાણી આ પડ્છવનિકાયામાં દંડના સમારંભ કરે છે,

मिष वयं लज्जामहे; किम्रत तदिशमतानुमोदनम्, इत्थं कृतिनिश्चयः मेधावी=
साधुमयीदास्थितः—'दण्डमीः' दण्डात्=प्राणिविराधनारूपाद् विभेतीति दण्डमीः=
प्राणातिपातभीरुः सन् तम्=अनर्थकरं कमसमारम्भं परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा
मेधावी तं=पूर्वोक्तं प्राणातिपातादिरूपं दण्डमन्यं वा दण्डं न समारभेथाः=त्वं न कुरुष्व
—ित्रकरण—ित्रयोगैस्तं सर्वथा परित्यजेरित्याज्ञयः। 'इति ब्रवीमी 'त्यस्याथस्तूक्त
एवेति ॥ सु० ५॥

॥ इति अष्टमाध्ययनस्य प्रथम उद्देशः समाप्तः ॥८-१॥

का समारम्भ करते हैं साधुजनोंका यह दह निश्चय होता है कि वे यह विचार कर उनके कृत्यकी प्रशंक्षा नहीं करते हैं कि जब हम इनके साथ बोलने तकमें लजाते हैं तो इनके कृत्यकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं ? इसलिये हे शिष्य ! तुम भी साधुमर्यादाके पालक हो और प्राणियोंकी विराधनाक्ष्य दण्डसे भीरु हो, अतः इस अनर्थकर प्राणातिपातादिह्रप दण्डका तथा अन्य दण्डका तुम तीन करण और तीन योगसे सर्वथा परित्याग करो ॥ सू०५॥

॥ आठवां अध्ययनका पहला उद्देश समाप्त ॥ ८-१ ॥

સાધુજનોનો એવા દઢ નિશ્ચય હોય છે કે તેઓ વિચાર કરી તેના કૃત્યાની પ્રશંસા કરતા નથી, કેમ કે જ્યારે અમે તેની સાથે બોલવામાં પણ શરમ અનુભવીએ છીએ તેા પછી તેનાં કૃત્યની પ્રશંસા કેવી રીતે થઇ શકે ? માટે હે શિષ્યા ! તમે પણ સાધુમર્યાદાના પાલક છા અને પ્રાણીઓની વિરાધનારૂપ દંડથી લીરુ છો. માટે આવા અનર્ધકારી પ્રાણાતિપાત—આદિરૂપ દંડના તથા અન્ય દંડનો તમે ત્રણ કરણ અને ત્રણ યાંગાથી સવધા પરિત્યાગ કરા. (સૂર્ય)

આઠમા અધ્યયનના પહેલો ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૮–૧ ॥

। अष्टमाध्ययनस्य द्वितिय उद्देशः ।

उक्तः पथमोद्देशः, सम्प्रति द्वितीय आर्भ्यते । अस्य च पूर्वी देशेन सहायमभि-सम्बन्धः, पूर्वी देशे विशुद्धसंयमनिर्वाहाय कुदृष्टिपरिहार उक्तः, स चाऽकल्प्य-परिहारं विना न संभवति, तत्सम्बन्धेनास्मिन्तुदेशे चाकल्प्यपरित्याग एव प्रतिपा-दनीयोऽस्ति । तत्र पूर्वमकल्प्यपरिहारविधि दर्शयति—'से भिक्खू ' इत्यादि—

मृलम्—से भिक्खू परिक्रमिज्ज वा, चिट्ठिज्ज वा, निसीइज्ज वा, तुयटिज्ज वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरिग्रहंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, कुंभाराययणंसि वा, हुरतथा वा, किहंचि विहरमाणं तं भिक्खुं उपसंकिमत्तु गाहावई बूया—आउसंतो ! समणा ! अहं खल्लु तव अट्ठाए असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुच्छणं

आठवें अध्ययनका दूसरा उद्देश ।

प्रथम उद्देश कहा जा चुका। अव द्वितीय उद्देशका प्रारम्भ होता है। इसका पूर्व उद्देशके साथ सम्बन्ध इस प्रकारसे है—प्रथम उद्देशमें विश्वाह संयमके निर्वाहके लिये मिनको जो मिध्याहिष्टियोंका परिहार करना कहा है वह अकल्पनिक अञ्चानादिक परिहारके विना संभवित नहीं होता है इसलिये विश्वाह संयमके साथ सम्बन्ध रखनेसे इस उद्देशमें अकल्पनिक अञ्चादिकका परित्यागसम्बन्धी वर्णन है। उसमें सर्व प्रथम स्वकार अकल्पनिकके परिहारकी विधिका प्रदर्शन करते हैं—''से भिक्त " इत्यादि।

આઠમા અધ્યયનના બીજાે ઉદ્દેશ

પ્રથમ ઉદ્દેશ કહેવાઈ ગયા છે. હવે બીજા ઉદ્દેશનો પ્રારંભ થાય છે. આના પૂર્વ ઉદ્દેશની સાથે સબધ આ પ્રકારનો છે—પ્રથમ ઉદ્દેશમાં વિશુદ્ધ સંયમના નિર્વાહ માટે મુનિએ મિલ્યાદિષ્ટિયોનો પરિહાર કરવાનું કહ્યુ છે તે અકદ્દપનિક અશનાદિકના પશ્લિર વિના સભિવ બનતું નથી, આ માટે વિશુદ્ધ સંયમની સાથે સંબંધ રાખવાથી આ ઉદ્દેશમાં અકદ્દપનિક અશનાદિકના પરિત્યાગમંભંષી વર્ષોન છે. આમા સર્વ પ્રથમ સ્ત્રકાર અકદ્દપનિકના પરિહારની વિતિનું પ્રદર્શન કરે છે—" से भिक्तनू" ઇત્યાદિ.

टीका-' स भिक्षु '-रित्यादि, सः=गृहीतपश्चमहात्रतः, परिज्ञाशिखरिशिखरसमारुदः सकलसमारम्भोपरतः भिक्षः=गरीरयात्रानिर्वहणार्थमशनवसनादियाचनगीलो मुनिः 'क्रमणने ' शवाः शेरते यत्र तत् क्रमण्ञानम् , अत्र ' वा ' शब्दः सर्वत्र
पक्षान्तरद्योतकः । तथा शृन्यागारे=निर्जनगृहे गिरिग्रहायां=पर्वतकन्दरायां दृक्षमूले
=तरुमले. कुम्भकारयतने=कुम्भकाराशालायां 'हुरत्या ' इति देशभाषया पूर्वीकम्थानेभ्योऽन्यत्र वा कुत्रचित् स्थाने पराक्रमेत=तपःसंयमाचरणादौ पराक्रमं
कुर्यात् , विहरेदित्यर्थ , तिष्ठेद्वा ध्यानादिविधानाय , निपीदेद्वा वाचना-पृच्छनापरिवर्तनादिकरणाय उपविशेत् , अपि चाध्यखेदसमापन्नः स त्वग्वतयेत्=त्वग्वतनं
कुर्यात् , पार्श्व परिवर्तयेदित्यर्थः। एते च कल्पाः प्रतिमाप्रतिपन्नमधिकृत्य प्रोक्ताः,
अन्येपां तु यथासम्भवं वोध्यम् । गाथापितः=गृहस्थः=स्वीकृतसम्यवत्यसाध्वाचारानभिज्ञः प्रकृतिभद्रस्तत्र तत्र स्थानेषु विहरन्तं=विचरन्तं मुनिष् उपसंक्रम्य=मुनिस-

पांच महात्रतोंका धारक, परिज्ञारूपी पर्वतकी जिखर पर समारूढ़ समस्त समारम्भोंसे निवृत्त भिक्ष द्वारीरयात्राके निर्वाहके लिये ही अद्यान, वसन (वस्त्र) आदिकी याचना करनेवाला मुनि ध्यान आदि करनेके निमित्त, या आगमकी बाचना, पृच्छना और परिवर्तना आदि करनेके निमित्त अथवा अपने गृहीत तप और संयमकी विद्योप आराध्याके निमित्त कभी द्वयानमें जाता है, कभी शृत्य गृहमें उहरता है कभी पर्वतकी गुकामें वसता है और कभी किसी झंजारकी जालामें या और भी कहीं इन स्थानोंसे अतिरिक्त स्थानोंमें तथा मार्गजनित परिश्रमको दूर करनेके लिये विश्रामके निनित्त भी इन्हीं स्थानोंमें कहीं उहर जाता है। इस परिस्थितिसे सम्पन्न विद्यार करनेवाले मुनिके पास प्रकृतिके भट सम्यग्दिष्ट कोई गृहस्थ जो मुनिके आचारसे

પાચ મહાવ્રતોના ધારક, પશ્ચિર્ણ પર્વતના શિખર પર સમાર્ઢ અને સમસ્ત સમારં ભામાંથી નિવૃત્ત ભિક્ષ-શરીર યાત્રાના નિવાં માટે જ અશન, વસન અદિની યાત્રના કરવાવાળા મુનિ-ધ્યાન આદિ કરવા નિમિત્ત, અગર આગ મની વાસના, પૃચ્છના અને પરિવર્તના આદિ કરવા નિમિત્ત, અથવા પોતે ધારણ કરેલ તપ અને સચમની વિશેષ અગધનાના નિમિત્ત કચારેક શ્મશાનમા જાય દે. કચારેક ઉત્જાદ મહાનમાં રહે છે, કચારેક પર્વતની શુકામાં વસે છે અને કપ્પારેક કંઈ વૃદ્ધી નીચે અને કું ભારની શાળામાં અથવા ખીજા કાઇ સ્થાનામાં તથા માર્ગની દ્રાકને દરકરવા માટે વિશામ નિમિત્ત પણ એજ સ્થાનામાંથી કંઇપણ ત્યા કે જાય છે. આ પરિસ્થિતિથી સંપન્ન વિદાર કરવાવાળા મુનિની પાસે પ્રકૃતિથી

मीपमागत्य 'अयं सानुक्रोशः लाभालाभसन्तोषी भिक्षोपजीवी परोपकारपरायणोइस्ति तस्मादेतस्मै सर्वमशनादिकं दास्यामी'-ति चेतिस विचिन्त्य च ब्रूयात्=वक्ष्यमाणं
वाक्यं कथयेत् , तदेवाह-आयुष्मन्! अमण !=भो मुने! अहं संसारपारावारपारं
जिगिमिषुः 'खलु' वाक्यालङ्कारे तवार्थाय=भवद्र्थं सर्वम् अशनं पानं खाद्यं स्वाद्यं चतुविधमप्याहारम् , तथा वस्तं पतद्ग्रहं कम्बलं पादमोञ्छनं सम्रद्दिश्य=भवन्तम्रदिश्य
एवं प्राणिनी भूतानि=जीवान् सत्त्वानि समारभ्य=विराध्य सम्पादितम् अशनादिसम्पादने षड्जीवनिकायविराधनाया अवश्यम्भावात् , तदशनादिकं क्रीतं=मूल्येन,
प्रामित्यम्=अपित्यम्रिच्छिन्नतया गृहीतम्, आच्छिद्यं=वलात्कारेण यद् दुवलाद् गृ-

अनिभज्ञ है वह आकर इस ख्यालसे कि "यह साधु सानुक्रोश लाभ और अलाअसें संतोषी भिक्षोपजी वी तथा परोपकारमें निरत है इस कारण इसके लिए में अञ्चल वसनादिक दं " इस भावनासे प्रेरित होकर ऐसा कहता है कि—हे आयुष्मद खुने ! में संसाररूपी समुद्रसे पार होनेका हूं, अतः आपके लिये समस्त अञ्चल, पान, खाद्य, स्वाद्य, ये चार प्रकारका आहार, तथा वस्त्र,पात्र, कम्बल और रजोहरण देना चाहता हूं। ये समस्त वस्तुएँ मैंने आपके उद्देशसे ही रख छोड़ी है। इनकी तैयारी करनेमें अथवा संग्रह करनेमें अनेक प्राणियों भूतों जीवों और सत्त्वोंकी विराधना हुई है, क्यों कि षट्कायके जीवोंकी विराधना हुए विना इनकी उत्पत्ति हो भी कैसे सकती है, आपको देनेके लिये ही मैंने इन्हें मूल्य दे कर खरीदा है, इन वस्तुओंको मैंने येन केन प्रकारेण उधार ले कर इन्हें रखा है। बलात्कारसे छीन कर इनका संग्रह किया है। मेरे घरमें इन वस्तु-

ભદ્ર સમ્યગ્દિષ્ટિ કોઇ ગૃહસ્થ જે મુનિના આગારથી અજાણ છે તે આવીને આવા ખ્યાલથી કે " આ સાધુ સાનુકોશ લાભ અને અલાભમાં સંતોષી, ભિક્ષોપજીવી, તથા પરોપકારમાં નિરત છે આ કારણે આને હું અન્ન વસ્ત્ર આપું" આ આવી ભાવનાથી પ્રેરિત બની સાધુ સમક્ષ આવી વદના કરી કહે છે— હે આયુષ્મન્ મુને! હું સંસારરૂપી સમુદ્રથી પાર થવાના અભિલાષી છું આપના માટે અશન, પાન, ખાદ્ય, સ્વાદ્ય, આ ગ્રાર પ્રકારના આહાર તથા વસ્ત, પાત્ર, કમ્બલ અને રંજોહરણ દેવા ચાહું છું. આ બધી વસ્તુઓ મેં આપના ઉદ્દેશથી જ રાખી છે. આની તૈયારી કર્યામાં અથવા સગ્રહ કરવામાં અનેક પ્રાણીઓ, ભૂંતો, જીવા અને સત્વાની વિરાધના થઇ છે, કેમ કે ષદ્રકાયના જીવાની વિરાધના થઘા વિના એની ઉત્પત્તિ થઈ પણું કેમ શકે !, આપને આપવા માટે જ મેં આ વસ્તુઓ મૃલ્ય દઈ ખરીદી છે, આ બધી વસ્તુઓ ઉછીતી લઈને રાખેલ છે, અળાત્કારથી દુર્ભળોથી છીનવી એના સંગ્રહ કરેલ છે. મારા ઘરમાં

हीतम्, अनिसृष्टम् अनेकस्वामिकाहारादिकमन्याननापृच्छच तदिनच्छयेकेन यदीय-मानम्, अभिहतं = साधुसमीपमानीय दीयमानम्, एतादृशं सर्वमाहारादिकम् आहृत्य = आनीय तुग्यं ददामि, एवम् आवस्यं = वसितं वा भवद्धं समुच्छृणोमि = नवीनं विदः धामि जीणं वा परिष्करोमि भो आयुष्मन् ! श्रमण ! त्वं तत्त्रथाभूतमशनादिकं सु-इस्य = अशान, त्वद्धं मिन्निर्मितमवने च वस = तिष्ठ । मूले वहुवचनमार्यत्वात् । एव-मुक्तवन्तं गाथापति निषेधयन्मुनिरेवमाह — भिक्षः = मुनिः समनसं मनसा सहेति सम-नास्तं = सचेतसम् शोभनमनसा कृतादरं, सवयसं वयसा = वाल्यातिरिक्तेन सह सव-यास्तं सवयसं = वाल्येतरावस्थापन्नं तादृशं गाथापतिं = गृहस्थं प्रत्याचक्षीत = वक्ष्यमाणं प्रत्युत्तरं दद्यात्—

भो आयुष्मन् ! गृहपते ? अहं ते वचनं=पूर्वीवतं न ' खछ ' शब्दोऽ- प्यर्थे तेन नापि आदिये=न तत्रादरं करोमि, अपि च अहं ते वचनं न परिजानामि

ओंके अनेक मालिक हैं सो मैंने इन्हें देनेके निमित्त और किसीसे नहीं पूछा है-शायद उनकी इच्छा देनेकी न हो-सो मैं तो एक ही जनसे पूछ कर इन्हें देनेके लिये आपके समक्ष छे आया हूं। ये आहारादिक वस्तुएँ आपके छेनेके योग्य हैं अतः आप इन्हें लीजिये मैं देता हूं, इसी प्रकार में आपको ठहरनेके लिये एक नवीन मकान वनवाये देता हूं, अथवा पुरानेको ही ठीक करवाये देता हूं, सो आप जैसा मैंने कहा है उस प्रकारसे अशानादिकको ग्रहण करें और उस मेरे द्वारा वनवाये हुए मकानमें रहें। इस प्रकार कहनेवाछे गृहस्थजनके लिये मुनि इस प्रकारसे नियेध करे—

हे आयुष्मन् गृहपते ! आपने जो कुछ कहा है वह भक्तिसे भरे हुए अंतःकरणसे कहा है-उसमें ऊपरके दिखावकी झलक नहीं है।तथा

આ વસ્તુઓના અનેક માલિક છે પરંતુ આપને દેવાનિમિત્ત મે કોઈને પૂછ્યું નથી, કારણ કે કદાચ એમની ઈચ્છા દેવાની ન થાય-ફકત એકજ જણને પૃછી દેવા માટે આપની સમક્ષ લઇ આવેલ છું. આહારાદિક વસ્તુઓ આપને લેવા ચાચ્ચ છે, આપ એના સ્વીકાર કરા, હું આપું છું. આ રીતે આપને રહેવા માટે એક નહું મકાન ખનાવી આપું છું અથવા જુનાને ઠીક કરાવી આપું છું તો આપ મેં કહ્યું તેમ અસનાદિકને ગ્રહણ કરા અને મારા ખનાવેલા મકાનમાં રહા. આ પ્રકારે કહેવાવાળ ગૃહસ્થને મુનિ આ પ્રકારે નિષેધ કરે— હે આયુષ્માન્ ગૃહસ્થ ! આપે જે કહ્યુ તે ભક્તિથી ભરપર અંતઃકરણથી કે ' છે, તેમાં ઉપરના દેખાવની ઝલક નથી, તથા તમે ખાલ્ય અવસ્થાને ઉલંઘન

आसेवनपरिज्ञया न समनुजानामि, यस्त्वं ममार्थाय=मिलिमित्तं यद् अजनं=चतुर्विधं वस्तं वा=बिलादितं प्राणादीन् समारभ्य पड्जीवनिकायग्रुपमधं सम्पादितम्, तथा समुद्दिश्य=मामुद्दिश्य क्रीतं प्रामित्यम् आच्छिद्यम् अनिष्टप्प् अभिहृतम् आहृत्य द्वासि, आवसथं वा समुच्छुणोषि=मद्र्यं निर्मापयसि किन्तु हे आयुष्मन् ! गृहपते! तुम बाल्य अवस्थाको उल्लङ्घन भी कर चुके हो इस्तित्ये हम यह भी नहीं मान सकते कि किसीने तुम्हें समझा बुझाकर हमारे पास मेजा है, अतः तुम सहृद्य एवं उमरलायक व्यक्ति हो फिर भी तुम मुनि के आचार विचारोंसे अपरिचित हो इसिलये हम तुम्हें समझाते हैं कि—आपने जो कुछ आहार आदि सामग्रीके लेनेके विषयमें कहा है. में उन वचनोंको न सुनना चाहता हूं, न आदरकी दृष्टिसे देखता हूं और न आसेवनपरिज्ञासे उनकी अनुमोदना भी करता हूं। तुम जो कह रहे हो कि मैंने अश्वनादिक चारों प्रकारका आहार तथा वस्त्रादिक घडने विनकायको उपसर्दन करके संवादित किया है.

एतस्य=प्वोंक्तस्य अकरणतया अनासेवनपरिज्ञया सोऽहं विरतः=अकल्पनीयाश-नादिग्रहणेभ्यो निष्टचोऽस्मि, प्वोंक्तं सर्वं मम न कल्पत इति भावः, अतो मदर्थ-म्रुपकल्पितं प्वोंक्तं सर्वं वस्तुजातं भगवदाज्ञाविद्भूतत्वात् स्वीकर्त् न शक्नोमि, नात्र त्वया स्वमनिस खेदो विवेयः, इत्यादि सान्त्वनावाक्येस्तं प्रकृतिभद्रं गृहस्थ-मनुनयदिति तात्पर्यम् ॥ सू० १ ॥

विदितसाध्याचारो गृहपतिः साधुमविज्ञाप्याशनादिकमुपकल्प्य निमन्त्रयेत् तिभिषेवियतिमाह-'से भिक्ख्'इत्यादि ।

हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं और न हम इसकी तुम्हें स्वीकृति ही दे सकते हैं, कारण कि इस प्रकारकी अकल्पनीय सामग्रीके ग्रहणसे हम सर्वथा विरत हैं। तीर्थंद्वर प्रभुकी यह आज्ञा है कि म्रुनिजन इस प्रकारकी अकल्पनीय अञ्चादि सामग्रीको ग्रहण न करें, अतः हमारे निमित्त रखी हुई पूर्वोक्त समस्त अञ्चावसनादिह्प लामग्री तीर्थंद्वर भगवान्की आज्ञासे विहर्भृत होनेके कारण हमें ग्रहण करनेघोग्य नहीं है, इसलिये हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस विषयमें तुम अपने वित्तमें खेद मत करना। इस प्रकारके सान्त्वना परिपूर्ण वचनोंसे वह मुनि उस प्रकृतिभद्र गृहस्थको समझावे॥स्०१॥

साधुके निमित्त तय्यार की गई आहारादिक सामग्री ज्ञान होने पर साधुके लिये अकल्पनीय है। साधुजन उसे नहीं छे तकते हैं। जिसने साधुका आचार जाना है ऐसे गृहस्थके जारा साधुके उदेश

महान पण भारा भारे हरावी आपवानुं हडी रहा। छा. आ सहणी तभारी वाते। भुनिने थे। व्यवधा लेथी तेने हुं अडण हरी शहते। नधी तेम अनी स्वीहृति पण इं शहते। नधी. हारण हे आ प्रहारनी अहल्पनीय सामग्रीना अडण्यी हुं सर्वधा विरहत छुं. तीर्वहर प्रभुनी अवी आज्ञा छे हे भुनिलन आवा प्रहारनी अहल्पनीय अशनाहि सामग्री अडण् न हरे. भारे भारा निभिन्त राणेली पूर्वोहन समस्त अशनवसनाहि सामग्री तीर्घहर लगवाननी आज्ञाधी अिल्में त्रांवाने हारणे भारे थे। या नधी. आ भारे हुं तेने अडण् हरी शहते। नधी. न्या आग्रत तमे तमारा भनमां भेह हरेंशे। नहीं. आ प्रहारे सान्त्वना परिपृत्व व्यने। यो सुन से प्रहित्वह अडस्थने समलवे॥ सू० १॥

રાધુના નિમિત્ત તૈયાર કરાએલી આહારાદિક સામગ્રી જાણ્યા પછી સાધુ માટે અકલ્પનીય છે. સાધુજન તેના સ્વીકાર કરતા નથી. જેણે સાધુના આચાર ભાવ્ય. છે એવા મૃહસ્થકારા સાધુના ઉદ્દેશ વિના પણ તૈયાર કરાયેલી ભાજનાદિક मूलम्—से भिक्खू परक्कमिन्ज वा, जाव हुरत्था वा, किंहें चि विहरमाणं तं भिक्खुं उवसंकिमिन्तु गाहावई आयगयाए पेहाए असणं वा ४, वत्थं वा ४, जाव आहट चेएइ आवसहं वासमुस्सिणाइ तं भिक्खुं परिघासेंडं। तं च भिक्खू जाणिज्जा सह सम्मइयाए परवागरणेणं अन्नेसिं वा आंतिए सुच्चा—अयं खलुं गाहावई मम अद्वाए असणं वा ४, जाव आवसहं वा समुस्सि-णाइ तं च भिक्खू पिंडलेहाए आगिमना आणविज्जा अणासे-वणयाए निबेमि ॥ सू०२॥

छाया—स भिक्षुः पराक्रमेत वा यावद् हुरत्था (अन्यत्र) वा क्वचिद् विहरमाणं तं भिक्षुमुपसंक्रम्य गृहपतिरात्मगतया प्रेक्षया अञ्चनं वा ४ वस्त्रं वा ४ यावदाहृत्य ददाति आवसथं वा समुच्छृणोति तं भिक्षुं परिघासयितुं। तच्च भिक्षुर्जानीयात् सहसम्मत्या पर्व्याकरणेनाऽन्येषां वाऽन्तिके श्रुत्वा—अयं खळ गाथापितिममार्थायाञ्चं वा ४ यावदावसथं वा समुच्छृणोति तद्भिक्षः प्रत्युपेक्ष्यावगम्या-ऽऽज्ञापयेदनासेवनतयेति व्रवीमि ॥ स्० २ ॥

टीका=' स भिक्षु'-रित्यादि, स भिक्षुः=म्रुनिः पूर्वीक्ते इमशानादौ 'हुरत्था' देशभाषया अन्यत्रापि ग्रामादौ पराक्रमेत=तपःसंयमादौ, 'यावत्' इत्यनेन पूर्वी-के विना भी तैयार की गई भोजनादिक सामग्री निमंत्रित किया गया साधु नहीं छे सकता है, इसे प्रकट करनेके िछये सूत्रकार कहते हैं—'' से भिक्खू '' इत्यादि।

उस मुनिको कि जो अपने तप और संयमकी वृद्धि करनेके निक्निः ध्यान आदिकी सिद्धिके निमित्त, अथवा आगमकी वाचना, पृच्छना क्रिं परिवर्तना आदिके निमित्त इमशान आदि स्थानोंभें शुन्य वर्तने क्रिक्त

સામગ્રી નિમંત્રિત કરવામાં આવેલ સાધુ લઈ શકતા નથી, તેને વ્રાપ્ટ = चार्ट સૂત્રકાર કહે છે-" से भिक्स्तू" ઇત્યાદિ.

क्तविनिपदेन्त्वन्त्येदिति सङ्ग्रहः, गाथापितः=प्रकृतिभद्रकः कश्चिद् आत्मगतया =अन्तःकरणिस्थितया प्रेक्षयाऽनाविष्कृताशयः प्रच्छन्नपचनपाचनादिना पङ्जीविन-कायं विराधयन् तं भिक्षुं तत्र क्वचिदेकत्र विहरन्तम् उपसंक्रम्य तत्समीपं गत्वा अशनं वा चतुर्विधं, वस्त्रं वा ४ यावत् सर्वम् आहृत्य=आदाय तं भिक्षुं परिघासियतुं = मुनिभोजनाय ददाति=वितरित आवसथं वा=नवीनं गृहं वासियतुं समुच्छृणोति= निर्मापयित जीर्णं वा परिष्करोति, भिक्षः=संयमी तद् आहारादिकं वस्तादिकमाव-सर्यं वा साध्वर्थमेव कृतिमितिःसहसम्मत्या=स्वद्यद्या, तयाऽनिधगमे परव्याकरणेन परपरिपश्चेन, ततोऽनवगमे अन्येपां=तत्परिजनदासादीनामिन्तके=समीपे श्चत्वा वा

गुफाओंमें कुंभारकी शालामें या इनसे अतिरिक्त किसी भी स्थानमें रहता है ठहरता है उठता है तथा बैठता है या मार्गजन्य खेदको दूर करनेके लिये उन २ स्थानोंमें विश्राम करता है उन्हें देख कर कोई प्रकृतिभद्र गृहस्थ अपनी इच्छासे उपार्जित आहार देनेकी भावनासे आता है। मुनिके निमित्त इसने आहारादिक सामग्री तैयार की है इस प्रकार का उसका अभिप्राय प्रकट नहीं हो रहा है, तथा मुनिसे प्रच्छन्न पचन पाचनादि व्यापारसे जिसने पट्जीवनिकायकी विराधना भी की है वह गृहस्थ अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य तथा बस्त्र, पान्न, कम्बल और रजोहरण आदि समस्त सामग्रीको ले कर मुनिको देनेके निमित्त कहीं रख देता है। नया मकान भी ठहरनेके लिये बनवा देता है, अथवा जीर्ण का उद्यार करवा देता है। मुनिको जव यह वात अपनी बुद्धिसे या उस से नहीं माल्म पड़ने पर दृमरेसे पूछनेसे, उससे भी निश्चित न होनेपर

કુંભારની શાળામાં, અથવા તેનાથી સિવાય કાઇ પણ સ્થાનમાં રહે છે—રાકાય છે ઉઠે છે બેસે છે તથા માર્ગજન્ય થાકને દ્વર કરવા માટે તેવા સ્થાનમાં વિશ્રામ કરે છે તેને જોઇને કાઇ પ્રકૃતિભદ્ર ગૃહસ્ય પોતાની ઈચ્છાથી ઉપાઈ ત આહાર દેવાની ભાવનાથી આવે છે મુનિ નિમિત્ત તેણે આહારાદિક સામગ્રી તયાર કરેલી છે. આ પ્રકારના ભાવ દેખાઈ આવતા નથી તથા મુનિથી પ્રચ્છલ પચનપાચનાદિ વ્યાપારથી જેણે પડ્છવનિકાયની વિરાધના કરેલી છે. તે ગૃહસ્ય અરાન, પાન, ખાઘ, અને સ્વાદ્ય તથા વસ્ત્ર, પાત્ર, કમ્બલ અને રજોહરણ આદિ અમસ્ત સામગ્રી લઇને મુનિને દેવા માટે કાઈ જગ્યાએ રાખે છે. નવું મદાન પણ રહેવા માટે બનાવી દે છે અથવા છતાને અમરાવી આપે છે. મુનિને આ વખ જ્યારે પાત્રાની ખુદિશ્વી, અથવા તેને નહીં માલુમ પડવાથી બીજાને પ્રગ્રાથી, એનાથી પણ નિશ્ચિત ન થવાથી તેના દાસ દાસી આદિના પાસેથી

जानीयात्=बुद्ध्येत, किं जानीयादित्याह—'अय'—िमत्यादि—अयम्=एष गाथापितः खलु=िनश्रयेन, ममार्थाय=मद्र्थं संपाद्य अशनं वा ४ वस्तं वा ४ यावत्सर्वं ददाति, आवसर्थं वा समुच्छृणोति एतत्सर्व जानीयादिति सम्बन्धः । तत्सर्वमक- ल्प्यत्वात्परिहरेदित्याह—'तिदि'—त्यादि, भिक्षुः=मुनिः तत्=अशन—वसनावसथादिकं मद्र्थमेव सम्पादितमिति प्रत्युपेक्ष्य=हृष्ट्यादिना सम्प्रेक्ष्य अवगम्य=स्वबुद्ध्या सम्यगवबुद्ध्य च तं गृहस्थम् अनासेवनतया=अकल्पनीयत्वेनः सेवितुमयोग्यमिति आज्ञापयेत्=प्रतिबोधयेत्, ग्रहीतुमपि न कल्पते इति तात्पर्यम्, 'एतन्मद्र्थम् पक्तिस्वन्तया नाहं ग्रहीष्ये, नापि तस्मिन् आवस्थे वत्स्यामि, इत्याद्यभिधाय 'प्रामुकदाने धर्मोऽन्यथा न धर्मः ' इत्यादिकं वत्स्यामि, इत्याद्यभिधाय 'प्रामुकदाने धर्मोऽन्यथा न धर्मः ' इत्यादिकं

उसीके दासदासी आदिके पासमें सुननेसे यह मालूम होता है कि यह आहारादिक सामग्री, या वस्त्र पात्रादिक वस्तुएँ, और ठहरनेके लिये यह निर्मित स्थान इस आवकने मुनियोंके निमित्त ही तैयार किये हैं। यह आहारादिक सामग्री इसने हमारे निमित्त ही बनवाई है, वस्त्रादिक ये हमारे निमित्त ही देने लाया है, यह मकान भी इसने हमारे निमित्त ही तथ्यार करवाया है, इस प्रकार अच्छी तरह जानकर और विचारकर उस दाता गृहस्थको समझावे, कि—ये तुम्हारे द्वारा दी जानेवाली समस्त वस्तुएँ हमें अकल्प्य हैं—हमें सेवन करनेके अयोग्य हैं। हम इन्हें ग्रहण तक नहीं कर सकते हैं, कारण कि ये सब अञ्चादिक वस्तुएँ उद्गमादिक दोषोंसे दिवत हैं, इसलिये हम न इन्हें ग्रहण करेंगे और न मकानमें ही ठहरेंगे। ऐसा कह कर "निर्देषिके देनेमें ही धर्म होता है

સાંભળી એમ માલૂમ પડે છે કે એ આહારાદિક સામગ્રી અને વસ્ત્ર પાત્રાદિક વસ્તુઓ અને ઉતરવા માટે આ નિર્મિત સ્થાન તે શ્રાવક મુનિયાના નિમિત્ત જ તૈયાર કરેલ છે. આ આહારાદિક સામગ્રી તેણે અમારા નિમિત્ત જ અનાવેલી છે. વસ્ત્રાદિક અમારા નિમિત્ત જ આપવા માટે લાવેલ છે. આ મકાન પણ અમારા નિમિત્તજ તેણે ખનાવેલ છે. આ પ્રકારે સારી રીતે જાણીને અને વિગ્રાર કરીને તે દાતા ગૃહસ્થને આ પ્રકારે સમજાવે કે આ તમારા દ્વારા અપાતી સ વસ્તુઓ અમારે અકલ્પનીય છે, અમારા સેવન માટે અયાગ્ય છે, અમે ચહુણ કરી શકતા નથી, કારણ કે એ સઘળી અશનાદિક વસ્તુઓ ઉદ્

शास्त्रोक्तकल्पग्रपदिञ्य तमभिसान्त्वयेदिति भावः। 'इति' अधिकारसमाप्ती, यन्मया भगवत्सकाशात् श्रुतं तत्सर्वे पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं च व्रवीमि=कथयामि ॥ मू०२॥ - वक्ष्यमाणमेवाह—'भिक्खुं च' इत्यादि—

मूल्म-भिक्खुं च खल्ल पुट्टा वा, अपुट्टा वा जे इमे आहच्च गंथा वा फुसंति से हंता हणह, खणह, छिंदह दहह, पयह, आलुंपह, विलुंपह सहसा कारेह, विष्परामुसह, ते फासे, पुट्टो धीरो अहियासए, अदुवा, आयारगोयरमाइक्खे तिक्किया णमणे-लिसं, अदुवा वइग्रत्तीए गोयरस्स अणुपुठ्वेण सम्मं पडिलहाए आयग्रत्ते, बुद्धेहिं एयं पवेइयं॥ सू० ३॥

छाया—भिक्षं च खल्छ पृष्टा वा अपृष्टा वा ये इमें आहृत्य ग्रन्थाद्वा स्पृशन्ति सहन्ता हत क्षणुत, छिन्त, दहत, पचत आल्डम्पत, विल्डम्पत, सहसाकारयत, विप-रामृश्यत, तान् स्पर्शान् स्पृष्टोऽध्यासयेत्, अथवा आचारगोचरमाचक्षीत, तर्कयित्वा खल् अनीद्दशमधवा वाग्गुप्त्या गोचरस्यानुपूर्व्या सम्यक् प्रत्युपेक्षेत आत्मग्रप्तः, युद्धरेतत्प्रवेदितम् ॥ मृ० ३ ॥

टीका-'भिश्च'-मित्यादि, ये=पूर्वोक्ता इमे=मत्यक्षनिर्दिष्टा गाथापतयो भिक्षुं = इमशानादो विहरनं तं मुनिं 'चः' समुच्चयार्थकः, 'खल्ख'वाक्यालङ्कारे, पृष्ट्वा अन्यथा नहीं " इत्यादिक आख्नोक्त करुपका उसे उपदेश देकर समझावे। सूत्रमें इनि शब्द अधिकारकी समाप्तिका सूचक है। जो मैंने भगवान्स सुना है वह सब पूर्वोक्त अथवा बक्ष्यमाण तुमसे कहा है, नथा आगे कहना हूं ॥ सू० २॥

वक्ष्यमाण विषयको सूत्रकार कहते हैं-" भिक्खुं च " इत्यादि। सूत्रकारने १ प्रथम और २ डितीय सूत्रमें यह प्रकट किया है कि-कुछ गृहस्थ ऐसे हैं जो मुनियों के प्रतिपूर्ण भक्ति रखते हैं परन्तु उनके

ઉપદેશ આપી સમજાવે. સ્ત્રમા કૃતિ શબ્દ અધિકારની સમાપ્તિના સ્ત્રાક છે જે મેં ભગવાન પામેઘી સાભળેલ છે એ સઘળું પૃવેશ્તિ અથવા વક્યમાણ નમને કહેલ છે નથા આગળ કહું છું. ॥ સ્૦૨ ॥

वस्यभाषु विषयने सुत्रक्षर केंडे छ-"मिक्त्वुं च " धत्याहि.

સત્રકારે ૧ પ્રથમ અને ૨ બીજા સૂત્રમાં એ પ્રગટ કરેલ છે કે કાેઇ હસ્ય એવા દેવ્ય છે કે જે મુનિયાની તરફ પૂર્ણ બકિત રાખે છે પણ તેના

'मो भिसो ! तुभ्यमाहारवहादिकं दातुमिन्हामि स्थानं वा परिष्करिष्यामि अतु-जानीहि ना'-नित्यादिवाक्येस्तं पृष्टाः अमाप्तानुक्षोऽपि गाथापतियदि सहसा चाऽऽ-ग्राहियध्यते, कश्चिच्च स्तोकमनगाराचारिविधिज्ञः अष्टञ्जा वा भिश्चणाऽननुज्ञातः

आचारसे अपरिचित हैं, तथा कुछ गृहस्थ ऐसे हैं जो उनके आचारसे परिचित हैं। इनमें जो उनके आचारसे अपरिचित हैं उनके विषयमें सूत्रकार फिर भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मुनिको ध्यान अध्ययनादि पूर्वोक्त कारणोंके कारण इमशान आदि स्थानोंमें विहार करते हुए देख कर भक्तिके आवेशसे स्वयं मुनिसे पूछते हैं कि-महाराज! में आपके लिये आहार वस्त्रादिक देनेका अभिलाषी हूं। आपके लिये एक नवीन भवन भी जिसमें आप निवास कर सकें वैसा बनवा देना चाहता हूं। नहीं तो कोई एक आपके लायक पुराना ही स्थान सुधरवा दूं, किहये आपकी क्या संमति है। आपकी आज्ञाकी ही देशी है काम बहुत शीघ हो जायगा। इस प्रकार उस गृहस्थकी बातको सुन कर सुनि ध्यानादिके कारण जब कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं तो वह गृहस्थ अपने मनमें अपनी ही कल्पनासे यह निश्चय कर लेता है कि ठीक है, मुनिराजने हमें कोई इस बाबतमें उत्तर नहीं दिया है तो कोई हर्ज नहीं, भैंने उन्हें सूचित तो कर दिया है, चलो भक्ति-अनुनय विनयादि करके सब उनसे यंजूर करवा लूंगा और यह सब आहारादिककी सामग्री इन्हें

આચારથી અપરિચિત છે. તથા કેટલાક ગૃહસ્ય એવા હોય છે કે તેના આચારથી પરિચિત છે. એમાં જે એના આચારથી અપરિચિત છે તેના વિષયમાં સ્ત્રકાર ક્રીથી પણ કહે છે કે એવી વ્યક્તિ મુનિને ધ્યાન અધ્યયન આદિ સ્થાનામાં વિહાર કરતા જોઇને ભકિતના આવેશથી પાતે મુનિને પૂછે છે કે-મહારાજ હું આપને માટે આહાર વસ્ત્રાદિક દેવાના અભિલાષી છું. આપને ગાટે એક નવીન મકાન પણ જેમાં આપ નિવાસ કરી શકા તેવું બનાવી દેવા ચાહું છું, નહિ તા આપને લાયક જીના મકાનને સુધરાવી દઉં. કહેા આપની શું સંગતિ છે ? આપની આજ્ઞાની વાર છે કામ જલ્દી થઇ જશે, આ પ્રકારની તે ગૃહસ્થની વાત સાંભળીને મુનિ ધ્યાનાદિકના કારણે જ્યારે કાંઇ પણ ઉત્તર આપતા નથી ત્યારે તે ગૃહસ્થ પાતાની કલ્પનાથી પાતાના મનમાં નિશ્ચય કરી લે છે–ઠીક છે મુનિરાજે મને આ બાળતમાં કાંઈ ઉત્તર આપેલ નથી તાે કાંઈ વાંધા નથી. મેં તેમને જાહેર તેા કરી જ દીધું છે. ભકિત–અનુનય–વિનય વિગેરે–થી મંજીર કેરાવી લઈશ. અને આ આહારાદિકની સામગ્રી પણ એમને કાઈ પણ પ્રકાર

'येन केनापि प्रकारेणैतदशन-वसनादिकं ग्राहियण्यामी'-त्येवं चेतिस परिचिन्त्य तं भिक्षुमपृष्ट्वेव तदर्थमञनादिकं निष्पादयेयुः । गृहस्थोपहृतमशनादिकमगृह्णतो सुनेः

किसी भी प्रकारसे दे ही दृगा। अथवा यदि कोई इसी प्रकारका राजपु-रुप है तो वह कहता है कि-वे नहीं छेंगे तो बलात्कारसे उन्हें छेना पड़ेगा कम से कम वे इतना तो विचार करेंगे कि यह एक राजाका उच्च कर्मचारी है या स्वयं राजपुरुप है इसके द्वारा लाई गई सामग्री अब कैसे नहीं लूँ-नहीं छेनेसे इसके चित्तमें खेद होगा-उससे मेरे प्रति इस की विरक्ति हो जायगी और इससे यह नुझे उपद्रवित करेगा।

जो गृहस्थ पूर्णस्पसे मुनिके आचारसे परिचित नहीं है, इस कारण से वह पूछना उचित नहीं समझ कर नहीं पूछता है पर वह इतना तो अवश्य विचार करता है कि चाहे कुछ भी हो, परन्तु यह अशन वस-नादि सामग्री इस मुनिके लिये अवश्य हुंगा और वे इसे अवश्य २ ले लेंगे। ऐसे विचारसे वह भी अशन वसनादिक सामग्री तथ्यार करा कर और उसे ले कर उनके निकट पहुंच जाते है परन्तु मुनिराज औहे-शिकादि दोपसे दृपित इस सामग्रीको जव नहीं लेते हैं, तब उनके चित्तमें यह ख्याल जम जाता है कि इस साधुने हमारा तिरस्कार किया है अतः हेपाविष्ट वन वे राजपुरुपस्प गृहस्थ उस मुनिके ऊपर अनेक

દઈજ દઈશ અથવા જો કાઈ આ પ્રકારના રાજપુરૂષ હાય તો એ કહે કે જો તેઓ નહીં લે તો બળજબરીથી એજી સ્વીકારનું પડશે. એક્કામાં એછા તેઓ એટલા તા વિચાર કરશે કે 'આ એક રાજાના કર્મ ગરી છે. અથવા સ્વયં રાજ-પુરૂષ છે, એમણે લાવેલી આ મામબ્રી હું કઈ રીતે ન લઉં–ન લેવાથી દિલમાં એદ ઘશે–આથી મારા તરફ એની વિરક્તિ બનશે અને એથી એ મને દુ:ખકારક બનશે '

જે પુર્ષ-ગૃહસ્થ પૃર્ણ રીતે મુનિના આચારથી પરિચિત નથી અને એ કારણથી એ પૃછવું ઉચિત ન માની પૃછતા નથી અને મનમાં નિશ્ચય કરે છે કે ચાહે ગમે તેમ થાય તા પણ હું અન્ન, વસ્ત્ર આદિ સામગ્રી મુનિને અવશ્ય આપવાના છે, અને તેઓ અવશ્ય એના સ્વીકાર કરશે જ આવા નિર્ધાર કરી એ અના. વસ્ત્ર ઈત્યાદિ સામગ્રી તયાર કરાવી એને લઈ એ મુનિ પાસે પહોંચે છે, પરંતુ મુનિગજ ઓ ફેશિકાદિ દાપાથી દ્ધત એ સામગ્રી જ્યારે લેતા નથી ત્યારે એના લ્લિમાં એવા ખ્યાલ લમી લાય છે કે આ સામગ્રી જ્યારે લેતા નથી ત્યારે એના લ્લિમાં એવા ખ્યાલ લમી લાય છે કે આ સામગ્રી અના તિરસ્કાર કર્યો છે. આથી દ્રેષ ભાવનાવાળા થઈ એ રાજપુર્ષ ગૃહસ્થ એ મુનિના ઉપર

द्वेषाविष्टास्ते तिरस्कृता गृहस्था राजपुरुषास्तस्य बहुविधग्रुपतापं कुर्वन्तीत्याह-' आहच्च ' इत्यादि, ते गृहस्थास्तत्सर्वमशनादिकं ग्रन्थात्=अपरिमितद्रव्यव्ययात् आहत्य=हौिकत्वा तदर्थे निष्पाद्येत्यर्थः । आहतमप्यज्ञनादिकमनङ्गीकुर्वन्तं स्पृश-न्ति=परितापयन्ति, तदेव दर्शयति-' स ' इत्यादि-सः=प्रदेषम्रपगतो राजपुरुषा-दिस्तस्य मुनेईन्ता=स्वयं हन्तुं प्रवृत्तो भवति अन्यमाज्ञापयति च-' हते '-त्यादि-भो पुरुषाः ? यूयमेनं मुनिं इत दण्ड-कशादिना, क्षणुत=मुन्टिलत्तादिना मारयत, छिन्त=कुठारादिना कर-चरणाद्यवयवानां छेदं कुरुत, दहत=वहचादिना भस्मी-कुरुत, पचत तदेहमांसादिकम् , आछम्पत=वस्त्रादिकमपहरत, विछम्पत=सर्वस्वं गृह्णीत, सहस्राकारयत=स्वरितं प्राणानपहरत, विपरामृशत=वि=विविधैः पीडनोत्पा-प्रकारके उपद्रव करना प्रारंभ कर देते हैं, इसी बातको सूत्रकार-"आ हच्च गंथा वा फुसंति" इस वाक्यसे प्रकट करते हैं। वे गृहस्थ अपरिमित द्रव्यके व्ययसे खाध्य उस अञ्चनादिक सामग्रीको उसके निमित्त तय्यार कराकर जब उस छुनिके निकट छे जाते हैं और वह जब उस सामग्रीको स्वीकृत नहीं करता है तब वे उसे अस्वीकार करनेवाले उस मुनिनी अनेक प्रकारसे हु:खित करने लग जाते हैं। कभी वे राजपुरुष उत्हा स्वयं उस झिनको मारने लग जाते हैं और दूसरोंसे भी यह करते हैं कि अरे ! तुम सब लोग इस सुनिको दण्ड और कशा अहिंहे रही मुष्टि और लातके प्रहारोंसे इसे चोट पहुँचाओ, कुटार अहिने इनके हाथ और पैर आदि अवयवोंको छेद दो, अग्निमें इसे उनाई, इन्ही देहके मांसको निकालकर पका लो, इसके वल्ल कीएड नव बोन नी-इसका सर्वस्व लूट लो और जल्दी से जल्दी इसके करों के है की नया

दनैः परामृशत=यातनां ददत । एवं स्षृष्टः=पूर्वीक्तहननादिवहुविधपरीपहाभिभूतः सन् धीरः=परीपहोपसर्गसहनशीलः तान्=पूर्वीक्तान् हननादीन् स्पर्शान्=दुःखिन-शोपान् अधिसहेत । स भिक्षः परिपहोपसर्गैः स्षृष्टोऽपि न तदी हेशिकादिदोपदुष्ट-माहारं गृहीयात्, नापि ग्लानत्वमवलम्बेतेत्याशयः ।

अथवा स भिक्षः अनीद्दशम् 'अयं पुरुपः कः किं सम्यग्दिष्टरुत मिथ्यादृष्टिः? अभिगृहीतिनयमोऽनिभगृहीतिनयमो वा ?' इत्यादिरूपमीद्दशं, तद्भिन्नमनीदशं पुरुपं तर्कयित्वा=सम्भाषणाई समालोच्य आचारगोचरं=मुनेराचारविषयम् आच-धीत=समुपदिशेत्। स्वसमयस्थापन-परसमयनिरसनेन च तमभिसान्त्वयेदित्यथः,

जिस २ प्रकारसे इसे अनेक यातनाएं दी जा सकें दो। इस प्रकार इन उपर्युक्त हननादिक अनेक प्रकारके परीषहोंसे न्याप्त होता हुआ भी वह धीर-परीपह और उपसगों के सहन करनेमें शक्तिशाली-मुनि इन हननादिक दुःखिवशेषोंको समभाव से सहन करे। इन परीषह और उपसगों से घवड़ा कर वह मुनि औदेशिकादि दोषोंसे दूपित उस आहारको न छेवे और न चिक्तमें कोई ग्लानि ही लावे।

अथवा—वह मुनि "यह पुरुप कौन है? सम्यग्दिष्ट है शिक मिथ्यादिष्ट शिक्षिगृहीत नियमवाला है श्या उससे रहित है शिश्वा दिस्प विचारका जो विषय हो उसका नाम ईददा है, इससे भिन्नका नाम अनीददा है। "यह अनीददा है" ऐसा विचार कर—'यह संभाषणके योग्य है ' ऐसा जानकर—उसे मुनिके आचारका उपदेश दे। स्वसिद्धान्त की स्थापना और परसिद्धान्तके निराकरणसे उस व्यक्तिको संतुष्ट करे

નાઓ પહાંચાડી શકાય તેટલી પહેંચાડો, એને રીળાવી રીળાવીને મારી નાઓ. આ પ્રકારે અનેક પરિષદ અને ઉપસૃર્ગોથી વ્યાપ્ત થતા પણ ધીર–પરીવદ અને ઉપસર્ગોને સહન કરવામા શક્તિશાલી સુનિ હનનાદિ દુઃખોને સમભાવે સહન કરે પણ ઓફેશિકાદિક દાવોથી દ્વિત અન્ન વસાદિકને ગ્રહણ ન કરે, તેમ ચિત્તમાં કાેઇ પ્રકારની ગ્લાને પણ ન લાવે.

અથવા—તે મુનિ "એ પુરૂષ કાંઘુ છે? અમ્યગ્દિષ્ટ છે? કે મિશ્યાદિષ્ટ ? અભિગૃદીતનિયમવાળા છે? અથવા એથી રહિત છે? " ઇત્યાદિ વિચારવાના વિષય જેનુ નામ ઇદેશ છે એનાથી ભિન્નનું નામ અનીદશ છે. "આ અનીદશ છે" એનું વિચારી—એ મંભાષભુને યાગ્ય છે—એનું જાણી લઇ એને મુનિના આચારના ઉપદેશ આપે. સ્વસિદ્ધાંતની સ્થાપના અને પરસિદ્ધાંતના નિરાકરહાથી એ અર્થિતને સંતાવ આપે. અમારે માટે આ ઓફ્શિક અશન વસનાદિક અસ્વી-

'ममेदमशनवसनादिकं न कल्प्य'-मिति मूलोत्तरगुणभेदभिनां सर्वी पिण्डैषणाविशुद्धिं कथित्वा—''यत्स्वयमदुःखितं स्यान च परदुःखे निमित्तभूतमपि । केवलमुपग्रह-करं, धमकृते तद्भवेदेयम् " ॥१॥ इत्यादिवाक्येस्तमनुनयेदिति भावः।

स्वस्मिन् कथनसामर्थ्ये श्रोतिर चातुक्छे कथनीयम्, अन्यथा कथनवैयर्थ्या-दित्याह—अथ वा वाग्गुप्त्या वाचो ग्रिप्तः वाग्गुप्तिः=वाक्यसंयमनं मौनिमत्यर्थः, तया वाग्गुप्त्या उपलक्षितः मौन एव आत्मगुप्तः=आत्मना तिस्रिभिमनोगुप्त्यादि-भिर्मुप्तः=रक्षितः सन् गोचरस्य=आचारगोचरस्य पिण्डविश्चद्वचादेः, आनुपूर्वा=उद्ग-

हमारे लिये औद्देशिक अशन वसनादिक कल्पनिक नहीं है, इस प्रकार मूल गुण और उत्तरगुणों के भेदसे मिन्न ऐसी सम्पूर्ण पिण्डेषणाकी शुद्धि का कथन कर "यत्स्वयमदुःखितं स्यान्न च परदुःखे निमित्तसृतमि । केव लमुपग्रहकरं, धर्मकृते तद्भवेद्देयम् ॥" इत्यादि वाक्योंसे यह बतलावे कि जो आहारादिक वरतु अदोष होगी वही दूसरों की उपकारक होगी, ऐसी उप-कारक वस्तु ही मुनियों के लिये उनके धर्मकी वृद्धिमें सहायक होनेसे देनेयोग्य मानी गई है। यह सब मुनि आचारविषयक कथन तब ही करे कि जब अपनेमें इस आचारको समझानेकी पूर्ण शक्ति—योग्यता हो और सुननेवाला ओता अनुकूल हो। अन्यथा कहनेसे कोई लाभ नहीं होगा। इसी बातको "अथवा वाग्युप्त्या गोचरस्यानुषूर्या सम्यक् प्रत्युपेक्षेत आत्मगुप्तः" इन पदोंसे प्रस्फुट करते हैं—अथवा वचनगुप्ति —वचनसंयम—मौन ही आत्माका गुण है। इस प्रकार मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियोंसे गुप्त होता हुआ वह साधु पिण्डविशुद्धि आदिके उद्गम

કાર્ય છે. આ પ્રકારે મૂલગુણ અને ઉત્તરગુણોના લેકથી લિન્ન એવી પિડેષણાની શુક્તિનું કથન કરી તે ગૃહસ્થના મનમાં દઢતા જમાવે, તેવી વાણીથી તેને સમજાવે "यत्त्वयमदुःखितं स्यान्न च परदुःखे निमिक्तभूतमि । केवल मुपग्रहकरं, धर्मकृते तद् भवेद्यम्" ઇत्याहि वाङयोशी એ ખતાવે કે આહારાદિક વસ્તુ એદોષ હોય તે જ બીજાને ઉપકારક બને. આવી ઉપકારક વસ્તુ જ મુનિયા માટે એમના ધર્મની વૃદ્ધિમાં સહાયક હોવાથી દેવા યાગ્ય માનવામાં આવેલ છે. આ રીતે મુનિ આચારવિષયક કથન ત્યારે જ કરે કે જયારે એનામાં આચારને સમજાવવાની પૂર્ણ શકિત—યાગ્યતા હોય અને સાંભળનાર પણ યાગ્ય—પાત્ર હોય. એમ ન હોય તો કહેવાથી કોઇ લાભ નહીં ખને. આ વાતને "अथवा घागुष्त्या" ઇત્યાદિ. આ પદાથી પ્રસ્કુટ (સ્પષ્ટ) કરે છે. અથવા વચન ગૃદ્ધિ—વચનસંયમ—મૌન જ આત્માના ગૃણુ છે. આ રીતે મનાગૃદ્ધિ આદિ

मोत्पादनादिमश्रमितवचनादिएर्वकं सम्यक् प्रत्युपेक्षेत=तद्गतदोपान् सम्यगव-धारयेत् । भिक्षः कदाचिद्प्योद्देशिकाहारादिकं न युक्कीयात् , तदाहारप्रहणस्या-कल्प्यत्वं प्रतिपादयेत् , सम्भापणेनाप्वप्रभाविताशङ्कायां सौनमेवावलस्वेतेति वर्तु-लार्थः। सर्वमे वैतवामया स्वयुद्धचोच्यत इत्याह—'युद्धै'—रित्यादि, एतत्=सर्व पूर्वोक्त-मकल्प्याहारादिनिषेधनं वक्ष्यमाणं वा बुद्धैः कल्प्याकल्प्यविधानाभिज्ञैः सर्वज्ञैः प्रवेदितं=द्वादशपरिपदि प्रकृपितम् ॥ स्० ३॥

वक्ष्यमाणमेव दर्शयति-' से समणुन्ने ' इत्यादि ।

उत्पादनादि गत दोपोंका प्रश्नप्रतिवचनादिपूर्वक अच्छी तरहसे निश्चय करे। ताल्पर्य यह कि-भिश्च कभी भी औद्देशिक आदि आहारको न लेवे। दूसरे जन यदि यलात्कारसे उसे देनेकी हठ करें-आपित विपत्तियां खड़ी करें -तो उनसे विलक्कल भी न घयड़ावे। मुनिको कैसा आहार कल्पनिक है यह उन्हें समझावे। यदि समझाने पर भी वे न माने तो सर्वोत्तम एक यही उपाय है कि वह मौन रखें।

यह सब मैंने अपनी बुद्धिसे किल्पत कर नहीं कहा है किन्तु यह पूर्वोक्त कल्प अकल्प आहारादिविषयक कथन तथा आगे और भी जो कहना है वह सब कल्प और अकल्पके विधानको जाननेवाले सर्वज्ञ भगवान्ने अपनी १२ प्रकारकी सभामें कहा है ॥ स्०३॥

वक्ष्यमाण विषयको ही सूत्रकार सूत्रहारा प्रदर्शित करते हैं— "से समणुन्ने " इत्यादि।

ત્રણ ગુપ્તિઓથી ગુપ્ત રહેતા એ સાધુ પિષ્ડિવિશુદ્ધિ આદિના ઉદ્દેગમ ઉત્પાદનાદિ ગત દાેષાના પ્રશ્નપ્રતિવચનાદિપૃર્વંક સારી રીતથી નિશ્ચય કરે. તાત્પર્ય એ છે કે—ભિલ્ન કદિ પણ ઓદેશિક આદિ આહાર ન લે બીજો માણુસ કદી ખળાત્કારથી એને આપવાની હઠ પકડે—આપત્તિ વિપત્તિએ ઉભી કરે—ત્યારે એનાથી જરા પણુ ન ગભરાય. મુનિ માટે કેવા આહાર કદપનિક છે તે એને સમજાવે અને સમ-જાવવા છતાં પણુ તે ન માને તા સારામાં સારા રસ્તા મીન ધારણ કરવાના છે.

ગા બધું મે મારી ખુદ્ધિથી કલ્પિત કરીને કહ્યું નથી પરતુ આ પૂર્વોકત કલ્પ અકલ્પ આહારાદિવિષયક કથન, તથા આગળ કાઇ કહેવાનુ છે એ બધું કલ્પ અને અકલ્પના વિધાનને જાણવા વાળા સર્વત્ર ભગવાને પાતાની ૧૨ પ્રકારની સભામાં કહેલ છે. (સ્૧૦૩)

नस्यभागु विषयंने क सूत्रकार स्त्रदारा प्रदर्शित हरे छे—" से समगुन्ने " ईत्याहि. मूलम्-से समणुन्ने असमणुन्नस्स असणं वा ४, वत्थं वा ४ नो पाइडजा नो निमांतिडजा नो कुडजा वेयावडियं परं आढाय-माणे त्तिबेमि ॥ सू० ४॥

्र छाया—स समनोज्ञोऽसमनोज्ञायाञ्चनं वा ४ वस्त्रं वा ४ नो प्रद्यान्नो निमन्त्र-येन्नो कुर्या द्वेयाद्वत्यं परमाद्रियमाण इति ब्रवीमि॥ स्र० ४॥

टीका-'स समनोज्ञ ' इत्यादि, स समनोज्ञः=पूर्वीक्तोऽनगारः परम्=अत्यर्थम् आद्रियमाणः तैः कृतादरोऽपि गृहपितसकाज्ञात्केवलमकलपनीयमेव न गृह्णीयात् इत्येव न प्रवेदितं, किन्तु असमनोज्ञाय=ज्ञाक्यप्रभृतये तत्पूर्वीक्तमाहारादिकं न प्रद्यात् न निमन्त्रयेत् न तेवां वैयादृत्यं कुर्यात् । 'इति ' अधिकारसमाप्तौ त्वां व्रवीमि=कथयामि ॥ सू० ४॥

कीद्दशः कस्सै दद्यादित्याह- 'धम्म० ' इत्यादि।

वह अनगार उन असमनोज्ञ-शाक्यादिकों-द्वारा अत्यंत आहत होता हुआ भी गृहस्थोंके यहांसे प्राप्त-कल्पनिक आहारादिक अशन, पान, कर्य और स्वाद्य एवं वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद्योक्छनको उन शाक्यादिकों के लिये न देवे न उन्हें देनेके लिये आमंत्रित करें और न उनकी हैंदा-वृत्ति ही करे। यहां 'इति' शब्द अधिकारकी समाप्तिमें आया है. इन प्रशां अधिकारकी समाप्तिमें सुधमास्वामी श्री जम्बूस्वामीसे कहते हैं

साधु गृहस्थोंसे सिर्फ अकल्पनीय आहारादिकच बहुत न करे इतना ही नहीं किन्तु जो कल्पनीय आहारादिक बहुत किये को है. वे अन्य:शाक्यादिकों को प्रदान भी न करे ॥सूर ४

'कैसा होकर किसके लिये उन्हें दे' इसे प्रकट करने हैं- हाना इत्यादि।

म्लम्-धम्ममायाणह पवेइयं माहणेण मइमया समणुन्ने समणुन्नस्स असणं वा ४ वस्थं वा ४ पाएडजा निमंतेडजा कुजा वेयाविडयं परं आढायमाणे त्तिवेमि ॥सू० ५ ॥

छाया-धर्ममाजानीत पवेदितं माहनेन मितमता समनोज्ञः समनोज्ञायाज्ञनं वा ४ वस्त्रं वा ४ पदद्यात् निमन्त्रयेत् कुर्या द्वैयावृत्त्यं परमाद्रियमाण इति व्रवीमि ॥५॥

टीका--'धर्म'-मित्यादि, परम्=उत्कृष्टम् आद्रियमाणः तस्यादरं कुर्वन् समनोज्ञेराहतो वा स समनोज्ञः=अनगारः उद्यतिवहारी समनोज्ञाय=पर्स्मे सम्य-पर्वनादिमते संविग्नाय साम्भोगिकायैकसामाचारीप्रविष्टाय मुनये अशनं वा चतुर्वि-धमाहारं वस्त्रादिकं प्रद्धात्, निमन्त्रयेत्, वैयाद्यत्यं=सुश्रूपां वा कुर्यात्। यहस्थेभ्यः केवलमकलपनीयाऽऽहारादिग्रहणस्यैव प्रतिषेधः, असमनोज्ञेभ्यस्तु न ग्राह्यं नापि तस्मे देयमिति भावः। इत्येवं माहनेन मित्सता=भगवता महावीरेण प्रवेदितं= प्ररूपितं धर्म=पूर्वोक्तमञ्चनादिग्रहणविधिनिषेधप्रतिपादकं साध्वाचाररूपम् 'आजा-

समनोज्ञोंका आद्र करता हुआ, अथवा समनोज्ञोंसे आदत होता हुआ वह उद्यतिवहारी साधु सम्यग्दर्शनादिमें संविग्न-एक सामाचारीके पालन करनेमें प्रविष्ट-अन्य मुनिजनोंके लिये चार प्रकारके अद्यान और चार प्रकारके वस्त्रादिक देवे, उन्हें देनेके लिये आमंत्रित करे, और उनकी वैयावृत्त्य-शुश्रुपा भी करे। गृहस्थोंके पाससे केवल अकल्पनीय आहा-रादिक एवं वस्त्रादिक छे छेनेका ही निषेध है-कल्पनीयका नहीं, परंतु असमनोज्ञोंसे तो उन्हें न वह छेवे और न उन्हें वह देवे। इस प्रकार मतिमान्-केवलज्ञानी श्री महावीर भगवान हारा प्रकृषित 'पूर्वोक्त अज्ञानादिके ग्रहणकी विधि और निषेधका प्रतिपादक साधुके आचारक्ष्प

રમનોત્રોનો આદર કરતા અથવા મમનોત્રોથી આદૃત થતા એ ઉદ્યત્વિહારી માધુ સમ્યગ્દર્શનાદિમા મ વિગ્ન-એક સામાગારીનું પાલન કરવામાં પ્રવિષ્ટ-અન્ય મુનિજના માટે ચાર પ્રકારના અશન અને ચાર પ્રકારનાં વસાદિક દે, એને આપવા માટે આમંત્રણ આપે અને એમની વૈયાવૃત્ત્ય-શુશૃષા પણ કરે. ગૃહ-મંત્રોની પાનેથી કેવળ અકલ્પનીય આહારાદિક અને વર્સાદિકને લેવાના નિષેષ છે. કલ્પનીયના નહીં, પરંતુ અસ્મનાત્રો પાએથી ન તો લે કે ન એને આપે. આ પ્રકારે મનિમાન-ડેવલત્રાની મહાવીર ભગવાન્ ઠારા પ્રરૂપિત પૂર્વેકિત અશનાન્ ા સ્કાર્યની વિધિ અને નિષેષના પ્રતિપાદક સાધુના આચારરૂપ ધર્મને હે नीत ' आ=सर्वतो जानीत=बुद्धचध्वं यूयमिति शेषः। ' इति ब्रवीमि '-त्यस्यार्थ-स्तूक्त एवेति ॥ सू० ५॥

॥ अष्टमाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः समाप्तः॥ ८-२॥

धर्मको हे शिष्यो ! तुम सब सर्व प्रकारसे समझो । इति व्रवीमि इन पदोंका अर्थ पहिले उद्देशोंमें कहा जा चुका है ॥ सू०५॥

॥ आठवां अध्ययनका द्वितीय उद्देश समाप्त ॥ ८-२ ॥

શિષ્યા ! તમે સઘળા સારી રીતે સમને. " इति त्रत्रीमि " આ પદાના અર્થ પહેલાના ઉદ્દેશામાં કહેવાઈ ગયેલ છે. (સૂ૦ પ)

આહમા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ८-२ ॥

। अथाष्टमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः।

अभिहितो द्वितीयोद्देशः, साम्प्रतं तृतीय आरभ्यते, अस्य च पूर्वो द्देशेन सहायं सम्बन्धः—अनन्तरोद्देशे चाकल्पनीयाशनादिग्रहणिनषेध उक्तः, अत्र च गृहपितः कदाचिच्छीतादिना प्राप्तप्रक्रमपं भिक्षाद्यथमागतं भिक्षुं पृच्छिति—'कामचेष्टयैव भवच्छिरीरं कम्पते ?' इति तस्य गृहपतेरसदाशङ्कां मुनिर्दूरीक्रुर्यात् , 'शीतादिना मम गात्रं कम्पते नान्यथे'—ित प्रतिपादियष्यते, तत्र मध्यमावस्थायां शीतभवे-पितगात्रप्रसङ्गात्तस्य वयसः संयमाचरणयोग्यतां प्रथमसूत्रेणोपदर्शयति—'मिन्झियेण 'इत्यादि ।

आठवें अध्ययनका तीसरा उद्देश।

जितीय उद्देश कहा। अब तृतीय उद्देश कहा जाता है, इस उद्देशका पूर्व उद्देशके साथ यह सम्बन्ध है—वहां साधुके लिये अकल्पनीय अशानादि ग्रहण करनेका निषेध किया है, इस उद्देशमें यह बतलाया जायगा कि अपने घर आहारादि ग्रहण करनेके निमित्त आये हुए मुनिकों कोई भद्र गृहस्थ कदाचित जीतादि कारणवश प्रकिपत होते देख पूछे कि "कामकी चेण्टासे ही आपका शरीर कांप रहा है क्या?" तब साधुका कर्नव्य है कि वह इस प्रकारकी गृहस्थकी असत्—खोटी आशंकाका निवारण करे और कहे कि " जीतादिक निमित्तसे ही मेरा शरीर कांप रहा है अन्य कारणसे नहीं।" उसमें सर्व प्रथम मध्यम अदस्थामें जीत से कंपित शरीरके प्रसंगसे उस अवस्था की संयमके आचरणकी योग्यता को सृत्रकार प्रदर्शित करते हैं—'मिड्झमेण' इत्यादि।

આઠમા અધ્યયનના ત્રીજે ઉદેશ

ખીજો ઉદ્દેશ કહેવાઈ ગયેલ છે, હવે ત્રીજો ઉદ્દેશ કહેવામા આવે છે. આ ઉદ્દેશના પૂર્વ ઉદ્દેશ સાથે એવા સખધ છે—સાધુને અકલ્પનીય અશનાદિ શ્રહણ કરવાના એમાં નિપેધ કચ્વામા આવેલ છે. આ ઉદ્દેશમા એ ખતાવવામાં આવશે કે પાતાને ઘેર આઠાગદિ શ્રહણ કરવા નિમિત્તે આવેલા મુનિને કાઈ ભદ્ર ગૃહસ્થ દંડીના કારણે ઘરઘરતા જોઈ પૂછે કે "કામની ચેન્ડાથી આ શરીર કપી રહ્યું છે કે શું ?" ત્યારે સાધુનું એ કર્ત વ્ય છે કે તેણે પેલા ગૃહસ્થની ખોટી શંકાનું નિવા-રાયું કરવું અને કહેવું કે—' હડીના કાચ્છું મારૂં શરીર કંપી રહ્યું છે ખીજા કાઈ કારણ નથી" આપા વર્ષ પ્રથમ મધ્યમ અવસ્થામાં હડીથી કંપતા શરીરના પ્રસંગથી એ અવસ્થામાં સ્થમના આગ્રણની યાગ્યતાને અત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે—' મિત્રમેંગ" ઈત્યદિ.

मूल्म-मिन्झमेण वयसावि एगे संबुद्धमाणा समुद्विया सुच्चा मेहावी वयणं पंडियाणं निसामिया सिमयाए धम्मे आरिएहिं पवेइए, ते अणवकंखमाणा अणइवाएमाणा अपरिगा-हेमाणा नो परिग्गहावंति सव्वावंति च णं लोगंसि विहाय दंडं पाणेहिं पावं कम्मं अकुव्वमाणे एसमहं अगंथे वियाहिए, ओए जुइमस्स खेयन्ने उववायं चवणं च नच्चा ॥ सू०१॥

छाया—मध्यमेन वयसाऽप्येके संबुद्धचमानाः समुत्थिताः, श्रुत्वा मेथावी वचनं पण्डितानां निशम्य समतया धर्म अधिः प्रवेदितः, तेऽनिभकाङ्कन्तः अनितपा-तयन्तोऽपरिगृह्णन्तः नो परिग्रहवन्तः सर्वस्मिन्नांप च खळ लोके विहाय दण्डं पाणिषु पापं कर्माऽकुर्वाणः एप महान् अग्रन्थो व्याख्यातः, ओजो द्युतिमतः खेदज्ञः उपपातं च्यवनं च ज्ञाह्वा ॥ मु० १ ॥

टीका-' मध्यमेने '-त्यादि, मध्यमेन वयसा=यौवन-वार्द्धक्यातिरिक्तेन तप्ः संयमाचरणयोग्येनावस्थाविशेषेण संबुद्धचमानाः=संयमाचरणाय वोधं प्राप्ता एके= केचन सम्रत्थिताः=गृहीतप्रव्रज्याः मुनयो अवन्ति । अत्र प्रथम-वृतीयावस्थाद्ध्यं विहाय मध्यमग्रहणात्पायशस्तिसम् वयसि निवृत्तकामाभिलाषा निर्विष्टनं रत्नत्रया-राधने शक्तिसम्पन्ना भवन्तीति द्योतितम् ।

योवन एवं वृद्ध अवस्थासे भिन्न अवस्थाविशेषका नाम मध्यम अवस्थाहै। यह अवस्था ही प्रधानतया तप और संयमके योग्य मानी गई है। इस अवस्थासे संयमके आचरणके लिये बोधको प्राप्त हुआ कोई २ मनुष्य दीक्षा छेकर मुनि हो जाते हैं। सूत्रमें प्रथम और तृतीय, इन दोनों अवस्थाओंको छोड़कर जो मध्यम अवस्थाका ग्रहण किया है उससे यह बात मालूम होती है कि प्रायः कर इस अवस्थामें कामकी अभिलाषासे निवृत्त हो कर प्राणी निर्विध्न रूपसे रत्नत्रयकी आराधना करने में शक्तिशाली होते हैं।

યૌવન અને વૃદ્ધ અવસ્થાથી વચ્ચેની અવસ્થાનું નામ મધ્યમ અવસ્થા છે, એ અવસ્થા જ ખાસ કરી તપ અને સંયમ માટે યોગ્ય માનવામાં આવેલ છે; એ અવસ્થામાં સંયમના આચરણ માટે બોધને પ્રાપ્ત થયેલ કોઈ કોઈ મનુષ્ય દીક્ષા લઈ મુનિ ખને છે. સ્ત્રમાં પ્રથમ અને ત્રીજી, આ ખનને અવસ્થાઓને છોડી જે મધ્યમ અવસ્થા નક્કી કરવામાં આવી છે આથી એ વાત માલુમ પડે છે કે ખાસ કરી એ અવસ્થામાં કામની અભિલાષાથી નિવૃત્ત ખની પ્રાણી નિર્વિત્ત રૂપથી રતનત્રયની આરાધના કરવામાં શક્તિશાળી હાય છે.

अत्रायं विशेषः-इह सम्बुद्ध्यमानाः-स्वयंबुद्धाः प्रत्येकबुद्धाः बुद्धवोधिताश्चेति त्रिविधाः सन्ति, तेषु बुद्धवोधितानामेवात्राधिकारोऽस्ति, तमेवावलम्ब्य दर्शयित-'श्चर्त्व '-ति-मेधावी व्रत्नत्रयाराधनफलाभिज्ञः पण्डितानां=तीर्थङ्कर-गणधरादीनां वचनम् इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारप्रतिपादकमागमं श्चरत्वा=समाक्ष्ये ततो निशम्य=हृद्येऽ-वधायं च समतामाश्चयेत् । यतो धमः=श्चरत्वारित्रलक्षणः समतया=सर्वप्राणिषु समभावेन आर्थः=तीर्थङ्कर-गणधरैः प्रवेदितः=द्वादशिवधपरिपदि प्रकृपितः। तेषा-मेव कर्तव्यं निर्दिशति-'ते' इत्यादिना, ते=सम्बुध्यमानाः समुद्यताः सन्तः अनवकाङ्गन्तः=शब्दादिविषयमनिच्छन्तः अनतिपातयन्तः=प्राणिप्राणव्यपरोपणमक्क-

यहां इतना विशेष है-संबुध्यमान जीव ती प्रकारके हैं-१ स्वयम्बुद्ध, २ प्रत्येकबुद्ध, और ३ बुद्धबोधित । इनमें जो बुद्धबोधित हैं उनका ही यहां अधिकार है, अतः उसी अधिकारको छे कर कहते हैं "श्रुत्वा" इत्यादि, रत्नव्यकी आराधनाजन्य फलका ज्ञाता वह मेधावी-तीर्थद्धर और गणधरादिकोंके इष्ट और अनिष्टकी प्राप्ति और परिहारके प्रतिपादक आगमस्वरूप वचन खुन कर, और उन्हें हृद्यमें धारण कर समस्त जीवोंमें समताभाव धारण करे । क्यों कि श्रुतचारित्रलक्षणरूप ही धर्म है और यह समस्त जीवोंमें समभावरूपसे रहने से ही प्राप्त होता है, ऐसा तीर्थद्धर और गणधरादि देवोंने वारह प्रकारकी सभामें कहा है । बुद्धवोधितों के कर्तव्योंको दिखलानेके निमित्त सूत्रकार 'ते अणवकंष्वमाणा' इस स्वांशका कथन करते हैं-ये बुद्धवोधित जीव प्रवज्या धारण करनेके लिये उद्यत होते हुए शब्दादिक विषयोंकी

આમાં એટલુ વિશેષ છે-સ ખુધ્યમાન છવ ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ સ્વયં મુદ્ધ, ૨ પ્રત્યેકખુદ્ધ, ૩ ખુદ્ધભાધિત. આમાં જે ખુદ્ધભાધિત છે એનોજ અિંહ, ૨ પ્રત્યેકખુદ્ધ, ૩ ખુદ્ધભાધિત. આમાં જે ખુદ્ધભાધિત છે એનોજ અિંહ અધિકાર છે. આથી એ અધિકારને લઈ સ્ત્રકાર કહે છે—" શ્રુત્વા " ઈત્યાદિ. રત્નત્રયની આરાધનાજન્ય ફળના જાણનાર એ મેધાવી—તીર્શકર—અને ગણુધ-રાદિકોનાં ઇપ્ટ અને અનિપ્ટની પ્રાપ્તિ અને પરિહારના પ્રતિપાદક આગમ સ્વરૂપ વચન સાંભળી અને તેને હૃદયમાં ધારણ કરી સમસ્ત છેવામાં સમતાભાવ ધારણ કરે. દેમ કે શ્રુતચારિત્રલક્ષ્મણરૂપ જ ધર્મ છે, અને તે સમસ્ત છેવામાં સમલાભાવરૂપથી રહેવાથી પ્રાપ્ત ધાય છે. એવું તીર્થકર અને ગણુધર આદિ દેવોએ ખાર પ્રકારની સલામાં કહ્યું છે. ખુદ્ધભાધિતાનાં કર્તવ્ય ખતાવવા માટે સ્ત્રકાર "તે અળવર્કત્માળા" આ સ્ત્રાંશથી કથન કરે છે—આ ખુદ્ધભોધિત છવ પ્રવજ્યા ધારણ કરવા માટે ઉદ્યની ખનીને શખ્દાદિક વિષયોની ચાહનાથી રહિત ખનીને

होताः अविवृह्ननः=विकासहृद्दीतः अत प्रस्तास्योदे स्थापितं विकास विकास स्थापितं स्यापितं स्थापितं स्थाप

र्ति च स ओजः=एको रागद्वेषवजित इत्यर्थः एतिमतः=मोक्षय तहा । वस्य चाहनास रहित होकर प्राणियोंके प्राणोके न्यपरोपण कार्यसे सर्वधा इर रहते हैं और परिग्रहसे अलग होकर समस्न लोकमें कहीं भी परिग्रह विद्या होता समस्न लोकमें कहीं भी परिग्रह प्राप्त होता सामस्य लोकी निग्रिश प्रकट करनेसे मध्यवर्ती मृपावाद आदि पापोंसे भी वे रित्त होते हैं। यह वात भी स्वयं समझ लेनी चाहिये। वह गुद्धयोधित साध ही प्राणियोंके विपयमें परिताप उपजानेवाले मन, पचन, कायके न्यापारका परित्याग कर पापजनक प्राणातिपातादिकहप पापजनक प्राणातिपातादिकहप पापजनक महीं करता हुआ लघुकर्मा बनता है. एवं पन भान्यादिक पाटा परिग्रह से और कपायादिहप आभ्यन्तर परिग्रहसे रित्त होनसे निष्पियादी -परिग्रहसे रहित नीर्थंद्वरों हारा कहा गया है।

तथा—यह बुद्धवोधित सुनि 'ओजो 'अकेला अर्थात् रागंत्परिता

પ્રાણીઓના પ્રાણીના નાશના કારણકી સદા દૂર રહે છે, અને પરિત્રવાી અનુ અની સમસ્ત લોકમાં કાઈ પણ સ્થળે પરિશ્રહના તાપની લિપ્ત ભાના નાની. અહિ પ્રથમ અને અલિમ પાપથી તેની નિકૃત્તિ પ્રગટ કરતાની માં પત્ની મવા વાદ અદિ પાપાપી પણ તે રહિત અને છે આ વાત પણ પોતે અનજ હેલી કેના છે. તે ખુદ્રેઓદિત સાધુ જ પ્રાણીઓના વિષે પરિતાય ઉપજનક પ્રાણીનેપાતાલિક અને કાયાના વ્યાપારના પરિત્યામ કરી પાપજનક પ્રાણીનેપાતાલિક પાપ કર્મા નહિ કરતાં લઘુકમી અને છે. અને ધનધાન્યાદિક ભાળ પરિત્રવધી રહેત હોયંકરોદારા કરેલામાં આવેલ છે.

त्या-स्था णुद्रजायित अनि 'ओए'-नेग्या-संग्रेषः दिन स्थि। लुक्तिसतः'

या खेदज्ञः, खेद्जब्दोऽत्र स्वरूपार्थपतिबोधकस्तेन मोक्ष-संयमयोः स्वरूपपरि-ज्ञातेत्यर्थः । देवलोकेऽपि उपपातं च्यवनं चकारात्वर-नरक-तिर्थग्जन्म-मरणादिदुःखं ज्ञात्वा=बृद्ध्वा पापकर्म नैव कुर्यात् ॥ सु० १ ॥

हो ' द्युतिमत. '-मोक्ष और उसके साधन-संयम-के 'खेद्र्ज' स्वरूपका परिज्ञाना होता है, संसारके साधनोंका नहीं, कारण कि यह इस वानको अच्छी तरह जान चुका है कि संसारमें इस जीवको कभी सच्ची सुख्ञांति नहीं मिल सकती है, देवगितमें भी जीवको जन्म और मरण करना पड़ता है, मनुष्यगित, नरकगित और तिर्वश्रगितमें भी यही परिस्थित है। यहां पर भी जीव जन्म और मरणके दुःखोंसे रहित नहीं है, इसिलिये इन समस्त सांसारिक दुःखोंसे छुड़ानेवाला यदि कोई है तो, वह इनका अभावस्वरूप एक मोक्ष है, और मोक्षकी प्राप्तिका कारण एवं संयम है अतः यह मोक्ष और संयमके स्वरूपका ज्ञाता वनकर उसी ओर अपनी प्रवृत्तिको लगाता रहता है और पापकमेंसि सर्वथा जुदा रहता है, इसी आश्रयको स्रचित करनेके लिये "ओजो सुतिमतः खेद्जः उपपातं च्यवनं च ज्ञात्वा " यह कहा है।

खेदज्ञ—खेद शब्दका अर्थ स्वरूप है, उसके ज्ञाताका नाम खेदज्ञ है। प्रध्यम अवस्थामें संयमके आचरणके लिये वोधको प्राप्त हुए कोई २ जीव दीक्षा छे कर सुनि हो जाते हैं। तीर्थङ्करादिप्रतिपादित वचन-

—મોદા અથવા તેના સાધન—સંયમ—ના 'खेद्झ ' સ્વરૂપના જાણુકાર હોય છે— સંસારના સાધનાના નહિ, કારણ કે એ આ વાતને સારી રીતે જાણી ચૂકેલ છે કે સસારમા આ જવને કતી પણ સાચી સુખ શાંતિ મળી શકતી નથી. દેવગતિમા પણ જવને જન્મ અને મરણ કરવાં પડે છે. મનુષ્યગતિ, નરકગતિ, અને તિર્યચગતિમા પણ આવી જ પરિસ્થિતિ છે—ત્યાં પણ જવ જન્મ અને મરણના દુ.ખોધી રહિત નથી, માટે આવા સમસ્ત સાંસારિક દુ.ખોધી છે. હાવવાવાળા જો કાઈ હાય તો તે તેના અભાવસ્વરૂપ એક માદ્ય જ છે, અને માદ્યની પ્રાપ્તિ સંયમથી જ મેળવી શકાય છે. માદ્યની પ્રાપ્તિનું કારણ એક સ્યમ છે માટે માદ્ય અને સયમના સ્વરૂપના ગ્રાતા ખની તેના તરફ પોતાની પ્રવૃત્તિને લગાઉ છે અને પાપ કર્મોથી સર્વધા જુદા રહે છે. આ આશ્યને સમન્તવા માટે ' બોગો શૃતિનતઃ खેરગઃ ઉપયાં સ્વયન च ગ્રાત્વા " આ કહ્યુ છે. તેના માતાનું નામ ખેદગ છે.

મધ્યન રાવસ્થામાં સંયમના આચરણ માટે પ્રાપ્ત થયેલ કાઇ દાઇ છવ દીદા લઇ ને સુનિ બની જાય છે. તીર્થકાદિપ્રતિપાદિત વચનરૂપ આગમનું मध्यमे वयसि पत्रजिता अप्यन्ये परीपहेन्द्रियेग्र्डायन्तीत्याह-'आहारो०' इत्यादि।
मूलम्-आहारोवचयां देहा परीसहपभंगुरा, पासह एगे
सर्विवदिएहिं परिगिलायमाणेहिं ओए दयं दयइ ॥सू०२॥

ं छाया—आहारोपचया देहाः परीपहमभङ्गुराः पश्यत एके सर्वेन्द्रियैः परि-ग्लायमानैः ओजो द्यां दयते ॥ स्० २ ॥

टीका--' आहारोपचये '-त्यादि, 'आहारोपचयाः' आहारेण=अज्ञनादिना उपचयो चृद्धिर्येपां ते आहारोपचयाः 'परीपहपभङ्गुराः' परीपहेण=क्षुधारूपेण

रूप आगमके अवण एवं मनन से समस्त जीवों में समता घारण करने से ही अतचारित्ररूप धर्मकी प्राप्ति होती है, ऐसे दृढ़ विश्वास से शब्दा-दिक विषयों की ओर नहीं जा कर अठारह प्रकारके पापस्थानकों का परि-त्याग कर अपने गृहीत चारित्रकी उज्ज्वलता करने निमित्त समस्त परिग्रहसे रहित बन राग और द्वेषसे रहित होने के लिये मोक्ष और उसके साधनों को जानने की ओर ही अग्रेसर होते हैं।।स॰ १॥

मध्यम वयमें दीक्षित होने पर भी कोई एक मुनि परीषह और इन्द्रियोंसे दुःखित होते हैं, इस विषयको बतानेके लिये सूत्रकार कहते हैं—'आहारोवचया' इत्यादि।

प्राणियोंके दारीर, "आहारोपचया" आहार-अदान आदिसे उपचय -वृद्धि को प्राप्त होनेवाले तथा" परीषह प्रभंगुराः" क्षुधारूप परीपहसे विनदानदील हाते हैं।

तालर्घ यह कि--प्राणियोंका औदारिक शरीर आहारसे दृद्धिंगत और

શ્રવણ તેમજ મનનથી સમસ્ત જ્વોમાં સમતા ધારણ કરવાથી જ શુનર નિક્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવા દેહ વિશ્વાસથી તે શખ્દા દેક વિષયાની નાક ના જતાં અહાર પ્રકારના પાપસ્થાનાના પરિત્યાગ કરી પાતાના ગૃહીત અનિક ક્રિક્ટ કરવા નિમિત્ત સમસ્ત પરિચહેથી રહિત બની રાગ અને ક્રેયુથી ક્રિક્ટ માલ અને તેનાં સાધના જાણવાની તરફ જ અંગ્રેસર થાય છે. હ્યુક્ટ

मध्यम वयमां दीक्षित अनवाथी पण डांध ओह हुन यहिन यहिन धनिद्रथे।थी हु-भित थाय छे, आ विषयने अताववा महिन्द्रके हुन । अहारोवचया' धत्याहि.

प्राधीकोता शरीर, "आहारोपचयाः" का ११२-२१ - ११ हिन्दी है स्टार्ट-हिन्दी है स्टार्ट-हिन्दी है स्टार्ट है है है है साम धनारा तथा—" परिपहप्रमंगुरा " क्षुधार्थ के स्टार्ट्ट न्हान है है है। तान्पर्य के छे है—प्राधीकोतुं के इकिस्टी है स्टार्ट हिन्दी है है

पभइगुराः=विनशनशीलाः प्राणिनां देहाः=शरीराणि भवन्तीति पश्यत=यूयं प्रेक्ष-ध्वम्, एकं=केचित्रातराः क्षुधया परिग्लायमानैः सर्वेन्द्रियैः कातरभादं गच्छन्ति, इत्यपि पश्यतेति पूर्वेण सम्बन्धः । किन्तु तद्विपरीत ओजः=एकः राग—द्वेषवर्जितः परीपहोपसर्गसहनममर्थः क्षुधादिपरीपहोपनिपातेऽपि महागिरिरिवाऽकम्प्यो द्यां पङ्जीवनिकायानुकम्पां द्यते=परिपालयति ।

श्रुधार्तश्रश्जपा रूपादिकं न सम्यक् पत्र्यति, कर्णन शब्दं न सम्यक् शृणोति, रसनया न रसं सम्यगास्त्रादयति, नाऽपि घाणेन गन्धं सम्यग् जिघ्नति, त्वचा नाऽपि शीतादिकं सम्यक् स्पृशति, श्रुधा सर्वेन्द्रियाणां शक्तिप्रतिघातकारिणी भवतीत्यागयः।

क्षुधारूप परीपह से म्लान या विनष्ट हो जाता है, यह बात शिष्यों को समझाते हैं—" पर्यत" आप लोग इस बात पर विश्वास रखो। जब यह बात है नो कोई २ कातर प्राणी क्षुधावेदनीय से दुःखित हुए इन्द्रियों हारा कातर भावको धारण करते हैं। यह भी बात विश्वास करने जैसी है, किन्तु जो राग-द्रेषसे रहित होते हैं वे परीषह और उपसर्गों को सहनेमें शिक्तशाली होते हैं-क्षुधादि परीषहों के आ जाने पर भी वे सुमेशकी तरह अकम्प्य होते हैं, और पड्जीवनिकाय की द्याका परिपालन करते हैं।

जो कातर होते हैं वे जब क्षुचासे पीडित होते हैं तब आंखोंसे रूपादिकका अच्छी तरहसे अवलोकन नहीं कर सकते हैं, कानोंसे अच्छी तरह बाब्द भी नहीं सुन सकते हैं, जीभसे सुन्दर सुस्वादु रस तक का भी स्वाद नहीं है सकते हैं, नाकसे सुन्दर गंघ तक भी नहीं

કુધાર્પ પરિષદ્ધી મ્લાન અને નિર્ણળ ખને છે. આ વાત શિષ્યાને સમન્તવે છે અને કહે છે—' पરचત'' આપ લાક આ વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખા. ત્યારે આ વાત છે તા કાઈ કાઈ કાચર પ્રાણી ભૂખના દુ:ખથી દુ ખિત ખની ઈન્દ્રિયાદ્રાગ કાયરભાવ ધારણ કરે છે આ વાત પણ વિશ્વાસ કરવા જેવી છે, પરંતુ જે ગળ દેપથી રહિત છે તે પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગો સહેવામા શક્તિશાળી હોય છે— કુધાદિ પરિષદાના અવવાથી પણ તે સુમેર્ની માફક અડળ રહે છે, અને પદ્દ જવનિકાયની દયાનુ પરિપાલન કરે છે

જે કાયર હાય છે તે જ્યારે ભૂખથી પીડિત થાય છે ત્યારે આખાથી રૂપાદિકન પણ સારી ર્ગત અવેલાકન કરી શકતા નથી, કાનાથી સારી રીતે શખ્દ પણ સાંભળી રાકતા નથી જીભથી સુદર સુસ્ત્રાદુ રસના પણ સ્વાદ લઈ કાકતા નથી, નાકથી સુન્દર શંધ પણ સુંથી શકતા નથી અને સ્પર્શ ઈન્દ્રિયથી

नतु केवलिभिनानां देहा आहारोपचया भवन्तीति तद्थं तेऽश्रन्ति, द्यादीनि पालयन्तीति, केवलिनो हि नियतं सेत्स्यन्ति तर्हि किमर्थ ते देहं धारयन्ति? किम्भ च अक्षते? इति चेत् . न, केविलनामिप वेदनीयादिकमेचतुष्टयसद्भावेन तत्भ-पणार्थं शरीरधारणस्याऽऽहारस्य चाऽऽवश्यकत्वात्, अन्यथा तेषां तदानीमपि वेद्-नीयादिकमसत्त्वात्सुधापरीषहाभिभवस्य दुर्वारत्वं स्यात् , ततश्च केवलिनोऽपि कवलाहारं कुर्वन्ति, तं विनौदारिकशरीर्मिथतेरसम्भवात्, शरीरस्थितं विना शेष-कर्मचतुष्टयक्षपणासम्भवाच्चावस्यक एवं केव्हिनामपि केव्हाहार इत्यलम् ॥ स्टर्॥ पड़जीवनिकायरक्षकः कीदृशो भवतीति दर्शयति-'जे संनिहाणसत्थस्स इत्यहि ।

सूंघ सकते हैं और स्पर्शन इन्द्रियसे ज्ञीतादिकके ज्ञानसे भी अपरिचित रहते हैं, तात्पर्य-क्षुधा समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिका प्रतिधान करनेवादी

केवलियों के भी वेदनीयादिक चार अघातिया कर्मों का सङ्ग्रह हैं। अतः उन कर्मीको नाश करनेके लिये उन्हें भी शरीररक्षाकी सक्तर कता है, और शरीररक्षाके निमित्त कवलाहार की जहरत है, कहरता भी इसलिये वहां होता है कि वह वेदनीय कर्मका कार्य है, बढ़े हैं इस लाहार न करें तो वेदनीय कर्मके सद्भावसे तज्जन्द-इक्टिंग्य कष्टका उन्हें सामना करना पड़े। इस लिये केवली ई क्लाइन करने हैं, इसके विना औदारिक शरीरकी स्थित नहीं रहन्म करिये रहे विना दोप कर्मचतुष्ट्यका विनाश नहीं हो हर है उन हैं इन लियोंके भी कवलाहार है।। सु०२॥

पड्जीवनिकायका रक्षक वह कैसा होता है। के करने हैं-"जे संनिहाणसत्थस्स" इत्यादि।

म्लम् जे संनिहाणसत्थस्स खेयन्ने से भिक्खू कालन्ने वलन्ने मायन्ने खणन्ने विणयन्ने समयन्ने परिग्गहं अममा-यमाणे कालेणुडाई अपिडन्ने दुहओ छित्ता नियाइ ॥ सू० ३॥

छाया--यः सन्तिधानशास्त्रस्य खेद्ज्ञः भिक्षुः कालज्ञो वलज्ञो मात्राज्ञः क्षणज्ञो विनयज्ञः समयज्ञः परिग्रहमममायमान कालेऽनुष्ठायी अप्रतिज्ञो द्विधा छित्त्वा नियाति।

टीका--'यः' इत्यादि, यः=पूर्वीक्तो द्यापरिपालकः सिन्धानशास्त्रस्य-सिन्धीयत=स्थाप्यते नरकिनगोदादिषु जीवो येन तत् सिन्धानं=ज्ञानावरणीयादिकं कर्म, तस्य शास्त्रं=तत्स्वरूपप्रतिपादक आगमः=सिन्धानशास्त्रं, तस्य। यद्वा-'सिन्धानशस्त्रस्य' इति छाया, तेन सिन्धानस्य कर्मणः शस्त्रवच्छेदकत्वेन शस्त्रं संयम-स्तस्य खेदजः=कुगलो भवित स भिक्षः कालज्ञो वलज्ञो मात्राज्ञः क्षणज्ञो विनयज्ञः समयज्ञः परिग्रहमममायमानः कालेऽनुष्ठायी अप्रतिज्ञो द्विधा रागं द्वेषं च छित्त्रा नियाति=मीक्षं प्राप्नोति। एतेषां व्याख्या द्वितीयाध्ययनस्य पश्चमोद्देशे प्रोक्तेति॥

संनिधानशास्त्रका अर्थ आगम है, वह इस प्रकारसे-नरक और निगोदादिकों में जीव जिसके द्वारा स्थापित किया जाता है वह सिन्धान -ज्ञानावरणीयादि कर्म-है, इनके स्वरूपका प्रतिपादक जो शास्त्र है वह सिन्धानशास्त-आगम है। अथवा—" सिन्धधानशस्त्र " यह भी "मंनिहाणसत्यस्य " की द्याया हो सकती है। इसका अर्थ संयम है संनिधानका अर्थ कर्म, और उस कर्मका शस्त्रकी तरह होदक होनेसे शस्त्र संयम है। आगमका अथवा संयमका जो ज्ञाता-उस विषयमें जो कृशल-है वह कालज्ञ, वल्जा, मात्रज्ञ, क्षणज्ञ, विनयज्ञ, समयज्ञ परिग्रहत्यागी, कालोकाल मंयम कियाका आराधक, अप्रतिज्ञ मुनि राग और हपका विनाश कर मोक्षको प्राप्त करता है। इन समस्त पदों की

ગ નિધાનશાસના અર્ધ આગમ છે તે આ પ્રકારથી—નરક અને નિગોદા-દિકામાં જીવ જેના ઠારા સ્થાપિત કરાય છે તે મિલધાન—નાનાવરણીયાદિ કર્મ છે. તેના સ્વઉપનુ પ્રતિપાદક જે શાસ્ત્ર છે તે સિલધાનશાસ— આગમ છે. અધવા—" મન્નિધાનગાસમ્ય" આ પણ " સંનિદ્દાળસત્યમ્સ"ની છાયા બને છે, આના અર્ધ સંયમ છે. સિલધાનના અર્ધ કર્મ—અને એ કર્મનુ કાસની કૌન છેદન કરનાર હોવાથી શસ્ત્ર મંયમ છે આગમના અથવા અંગમના જે નાતા—આ વિષયમાં જે કુશળ—છે તે કાલન, ખલન, માત્રન, સાણ્રન, નિનયન, અગયન, પરિશન્યાગી, કાલોકાલ સંયમ કિયાના આરાધક, અપ્રતિન મૃતિ રાગ અને ઠેયના વિનાશ કરી માક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે આ સમસ્ત પદાની संयमाचरणाय पत्रजतो यद्भवति तद्शयति-' तं सिक्खुं ' इत्यादि ।

मूलम्—तं भिक्खुं सीयफासपिरवेवमाणगायं उवसंकिमित्ता गाहावई बूया—आउसंतो! समणा! नो खळु तं गामधम्मा उव्वाहंति?। आउसंतो! गाहावई! नो खळु मम गामधम्मा उव्वाहंति, सीयफासं च नो खळु अहं संचाएिम अहियासित्तए, नो खळु में कप्पइ अगणिकायं उज्जालितए वा पज्जालित्तए वा, कायं आयावित्तए वा पयावित्तए वा, अन्नेसिं वा वयणाओ सिया से एवं वयंतस्स परो अगणिकायं उज्जालित्ता पज्जालित्ता कायं आयाविज्ञ वा पयाविज्ञ वा तं च भिक्खू पिडलेहाए आगमिता आणविज्ञा अणासेवणयाए—त्तिबेसि ॥ सू० ४॥

छाया—तं भिक्षं शीतस्पर्शपरिवेपमानगात्रमुपसंक्रम्य गाथापतिर्व्यात्—आयुप्मन्! श्रमण! न खळ ते ग्रामधर्मा उद्वाधन्ते ?। आयुप्मन्! गाथापते! नो खळ मम्
ग्रामधर्मा उद्वाधन्ते शीतस्पर्श च न खल्वहं शक्नोम्यध्यासितुं, न खळ मे कल्पतेऽपिनकायमुज्जवालियतुं वा प्रज्वालियतुं वा कायमातापियतुं वा प्रतापियतुं वा; अन्येषां
वा वचनात् स्यात् तस्य एवं बदतः परोऽिनकायमुज्जवालय प्रज्वालय कायमातापयेद्वा,
पतापयेद्वा, तद्भिक्षः प्रत्युपेक्ष्यावगम्याऽऽज्ञापयेदनासेवनयेति अवीिम ॥ मृ० ४॥

टीका-'तं भिक्षु '-मित्यादि, गाथापतिः=धन-धान्य-हिरण्य-सुवर्णादिसमृ-द्भिमान् कस्त्रीचन्दनादिपरिलिप्तगात्रो रमणीयवषुः कमनीयरमणीगणसमन्वितो

व्याख्या दितीय अध्ययनके पांचवें उद्देशमें कह दी गई है ॥ स्०३॥

संयमके आचरणके लिये दीक्षित हुए मुनि के जो होता है उसे स्त्रकार कहते हैं-''तं भिक्खुं " इत्यादि।

जो धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण आदि समृद्धिसे युक्त है, कस्तूरी, चन्दन आदिसे जिसका शरीर लिप्त हो रहा है, देह

વ્યાખ્યા ખીજા અધ્યયનના યાંચમા ઉદ્દેશમાં કહેવાયેલ છે. (સ્૦૩)

સંયમના આચરણુ માટે દીક્ષિત ખનેલ જે મુનિ હાય છે એને સૂત્રકાર કહે છે-" તં મિક્સ્લું" ઇત્યાદિ

જે ધન, ધાન્ય, હિરણ્ય, સુવર્ણ, આદિ સમૃદ્ધિર્ધી સુકત છે, કસ્તુરી, ચંદન, આદિથી જેનું શરીર લિપ્ત થઈ રહેલ છે, દેહ પણ જેની

यृहस्थः शीतस्पर्शपरिवेपमानगात्रं=हेमन्ततौं शीतस्पर्शेन परिवेपमानं=कम्पमानं गात्रं=गरीरं यस्य स शीतस्पर्शपरिवेपमानगात्रस्तम् अल्पोपधिकत्वेन शीतवात-परिकम्पितगरीरं तम्=अन्तमान्ताशिनं तेजोरहितमिकश्चनं भिक्षुं=मध्यसावस्थापन्नं मुनिम्=उपसंक्रम्य=तत्समीपमागत्य ' किमयं मदीयवनितारूप-लावण्य-विलोकनेन शृङ्गारचेप्टाभिभूतलात् परिकम्पितगात्रोऽथवा शीतस्पशीदिना वा? इति सन्देहसुपगम्य च तं भिक्षं व्र्यात्=वक्ष्यमाणं वाक्यं कथयेत् पृच्छेदित्यर्थः, तदेवाह—' सो आयु-प्मन् ! श्रमण ! किं ग्रामधर्माः=शृहारादिमदनचेष्टाविशेषा विषयास्त्वां 'नो उद्वाधनते =न पीडयन्ति ? तादृशं कृतप्रश्नमसत्याशङ्कं गृहपतिमालक्ष्य स भिक्षु-स्तच्छद्भामपनेतुं त्रवीति-'आयुष्म '-न्नित्यादि, हे आयुष्मन् ! ग्रामधर्माः मां नो भी जिसकी वहुत सुन्दर है, घरमें जिसके मनोहर अंगवाली नारियोंका समृह है, ऐसे किसी गृहस्थके घर पर अध्यम अवस्थावाले, अल्प उपिषके धारी छुनि आहार छेनेके निनित्त आवे तब उन्हें अधिक ठण्डसे कंपित होते देखकर वह गृहस्थ उन अन्तप्रान्तभोजी एवं तेजरहित अकिंचन सुनिके प्रति सन्देहयुक्त विचार करता है कि-"यह सेरे घरकी इन वनिताओं के सुःद्र रूप और लावण्यको निहार कर शृङ्गार की चेप्टासे युक्त वन कम्पितशरीरवाला हुआ है? या शीतके स्पर्श से इसका शरीर कम्प रहा है ? " ऐसा सोच कर वह मुनिसे पूछता है-भो मुने! आपका ठारीर हमारी स्त्रियोंको देख कर कम्प रहा है या अन्य किसी कारणसे?, इस प्रकार असत्य आश्रद्धासे युक्त उस पूछने-वाले गृहस्थ के प्रश्नको सुन कर वह भिक्षु उसकी आज्ञाङ्काके परिहार करने हेतु इस प्रकार कहे-भो आयुष्मन् ! ग्रामधर्म-काम-की चेष्टा

ખુખ સુદર છે, ઘરમા મનોહર અગવાળી સ્ત્રીઓનો સમૂહ છે, એવા કોઈ ગૃહ-સ્થન ઘર મધ્યમ અવસ્થાવાળા, અલ્પ ઉપધિના ધારક મુનિ આહાર લેવા માટે આવે ત્યારે તેને અવિક ઠંડીથી કાપતા જોઈ તે ગૃહસ્ય અન્તપ્રાન્તભાજ એવં તેજરિકત અક્ચિન મુનિના તરફ સંદેહયુક્ત વિચાર કરે છે કે—" આ મારા ઘરની સ્ત્રીઓના સુદર રૂપ અને લાવણ્યને જોઈ શૃંગારની ચેપ્ટાથી અકળાઈ દાંપી રહેલ છે? અથવા ઠંડીના સ્પર્શથી આનું શરીર કાપી રહ્યુ છે?" એવું વિચારી એ મુનિને પૃછે છે—હે મુનિ! તમારૂં શરીર મારા ઘરની સ્ત્રીઓને જોઈ કાંપી રતું છે કે ખીતા કાઈ કારણથી?, આ પ્રકારની અસત્ય આશકાથી પૂછવામાં આવેલા ગૃહરયના એ પ્રશ્નને સાંભળી ભિક્ષ એની આશંકાનુ નિવારણ કર-ત્યાં હેતુથી કહે છે કે—હે આયુષ્યમન્! અમધર્મ—કામ—ની ચેપ્ટાસ્વરૂપ શૃંગા-

खड़=नैव उद्वाधनते=न मां पीडयन्ति किन्तु अहं शरीरदौर्वल्येनाल्पोपधिकत्वेन च शीतरपर्श=तीव्रतरशीतवाधाम् अध्यासितुम्=अधिसोढुं न शक्नोमि तेन मे गात्रं कम्पते न तु कामचेष्टयेति भावः । इति लब्धोत्तरो गृहपतिर्विनयमिक्तपरिपूरितान्तःकरणः सन् लिज्जितः पुनः पृच्छति—पदीप्तं विहं संसेव्य शीतपीडां कथं भवान् नापनयति ! इति प्रश्ने सति मुनिक्त्तरमाह—' न खिल्व '—त्यादि, अग्निकायम् उज्ज्वालियतुम्=ईपत् ज्वालियतुं प्रज्वालियतुं=पकर्षेण ज्वालियतुं-कायं=स्वशरीरम्= आतापियतुम्=मनाक् तापियम्=अधिकमातापियतुं प्रतापियतुं वा, अन्येपां=परेषां वा वचनात्=कथनादिष तद् मे=मम न कल्पते, अग्निकायारम्भे पङ्जीवनिकाया-रम्भस्यावश्यम्भावाद्भगवदाज्ञाविराधनादोपापातात्।

स्वरूप शृङ्गारादि विषयवाले विषय मुझे पीडित नहीं कर रहे हैं, किंतु इस समय शीत अधिक पड़ रहा है, उपिध भी इतनी अधिक नहीं है कि जिससे में शीतका निवारण कर सकूं, खैर-उपधि अल्प होने पर भी यदि शरीर सशक्त हो तो भी शीत वगैरह सहन किया जा सकता है परन्तु इस समय शरीर भी दुर्वल हो रहा है अतः शीतके कारण मेरा शरीर कंप रहा है-कामचेष्टासे नहीं। इस प्रकार मुनिसे जब वह अपनी आशङ्काका उत्तर ठीक २ पालेता है तव वह लिजित अवश्य होता है, साथमें उसके हृदयमें विवेकका सागरसा उमड़ आनेसे वह उस मुनिके प्रति भक्ति और विनयके भारसे भरित अंतःकरणवाला રાદિ વિષયવાળા વિષય મને પીડતા નથી પરંતુ અત્યારે ઠંડી અધિક પ્રમાણુમાં હેાવાથી, તેમ મારી પાસે એ ઠંડીથી ખગાવ કરી શકે તે રીતે વસ્ત્રાદિક ન હોવાથી કાંપી રહ્યો છું. વસ્ત્રાદિક એાછા હોવા છતાં પણ ને શરીર સશકત હોય તો ઠંડી સહન કરવામાં હરકત ન પડે, આ સમયે મારૂં શરીર પણ દુર્ભળ છે, આધી ઠંડીના કારણે મારૂં શરીર કાંપી રહ્યું છે–કામચેષ્ટાથી નહીં. આ પ્રકારે સુનિધી જયારે તે પાતાની આશંકાના ઉત્તર ઠીક ઠીક મેળવી લે છે ત્યારે તે લજ્જીત અને છે, સાધમાં તેના હૃદયમાં વિવેકના ઉભરા સ્માવ-વાધી તે મુનિ પ્રત્યે ભક્તિ અને વિનયના ભાવથી ભરેલા અંતઃકરણવાળો શક

एवं वद्तो मुनेरग्निकायपञ्चालनादे परिहारे कृतेऽपि स्यात्=कदाचिद् यदि सः=पूर्वीक्तोऽन्यो वा गृहस्थः अग्निकायं=विह्नं तदर्थमुज्ज्वालय प्रज्वालय च तस्य मुनेः कायं=गरीरम् आतापयेद्वा प्रतापयेद्वा तदा भिक्षुः=स मुनिः तत् सर्व पत्युपेक्ष्य =सावद्याचरणतया विचाय अवगम्य=ज्ञात्वा वा तं गृहपतिम् अनासेवनतया= अकलपनीयतया अग्निसेवनं मम न कल्पते ' इत्यनासेवनपरिज्ञया आज्ञापयेत्= प्रतिवोधयेत्। इति व्रवीमि '-त्यस्यार्थस्तुक्त एव ॥ सु० ४ ॥

॥अष्टमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः समाप्तः॥८-३॥

हो कर वह कहता है-महाराज! जब आपकी यह हालत है तो फिर आप शीतको अग्निडारा क्यों नहीं दूर करते हैं ?। इसके उत्तरमें मुनि इस प्रकार कहता है कि-अग्निकायको थोडा या अयिक जलानेका और उससे इस शरीरको थोड़ा या अधिक तपानेका मुनिकल्प नहीं है।

भावार्थ—अग्निकायके आरंभमें षड्जीवनिकायकी विराधना होती है, इस लिये शास्त्रमें इस प्रकारका आचार मुनिके लिये निषिद्ध है, क्यों न भयद्भरसे भयद्भर शीत पड़े तो भी मुनि इस प्रकारका अग्निका आरंभ नहीं कर सकते। किसीकी, विराधना कर इस पौद्गलिक शरीरको सुखित करना यह मुनियोंका कर्नव्य नहीं है। अग्निकायके आरम्भमें अग्निकायिक जीवोंकी विराधन के साथ २ इतरकायिक जीवोंकी भी विराक्ति के छे छे-महाश्रण लयारे आपनी आ हातत छे ते। पछी आप हहीने अग्निथी हेम हर हरता नथी १ तेना उत्तरभा मुनि हहे छे छे-अग्निशयने थोडा अथवा वधारे आणवामा अने तेनाथी आ शरीरने थोडा अथवा अश्विह ताप आपवामा भुनिहरूप नथी.

ભાવાર્થ—અગ્નિકાયના આર ભમાં પડ્છવનિકાયની વિરાધના થાય છે માટે શાસ્ત્રમાં આ પ્રકારના આગાર મનિ માટે નિષિદ્ધ છે ભલે ભયંકરમાં ભયંકર દેહી પડે તો પગ મુનિ આ પ્રકારે અગ્નિના આરંભ કરી શકતા નથી. કાઈની વિરાધના કરી આ પોદ્દગલિક શરીરને મુખી કરવા એવું મુનિનું કર્તાવ્ય નથી. રૃનિકાયના આરંભમાં અગ્નિકાયના છવોની વિરાધનાની સાથે સાથે બીજા

धनाका आरंभ अवश्य होता है, इस लिये इस प्रकारके आरंभ करनेकी भगवान् की आज्ञा मुक्तिके लिये नहीं है।

इस प्रकार समझाने पर भी यदि कोई या वही गृहस्थ भक्ति या द्याके आवेशसे उस मुनिकी शीतसे रक्षा करने के अभिप्रायसे थोड़ी या वहुत अग्नि जला कर उसके शरीरको थोडे रूपमें या बहुत रूपमें तपाने की चेण्टा भी करे तो उस समय वह भिक्षु इस प्रकारकी उनकी (अग्नि-व्वालनादि कियासे शरीरको तपानेरूप) कियाको सावद्यके आचरण रूपसे विचार कर और जानकर उस गृहस्थसे " यह आचार हम मुनियों को अकल्पनीय होनेसे नहीं कल्पता है" इस प्रकार अनासेवनपरिज्ञा से कहे—उसे समझावे। " इति ब्रवीमि" इन पदोंका अर्थ पहिले कहा जा चुका है।। म्०४।।

॥ आटवें अध्ययनका तीसरा उद्देश सम्राप्त॥ ८-३॥

જીવાની પણ વિરાધનાના આરંભ અવશ્ય થાય છે, માટે આ પ્રકારના આરંભ કરવાની ભગવાનની આજ્ઞા મુનિ માટે નથી

આ રીતે સમજાવવા છતાં પણ જો કાેઇ અથવા એજ ગૃહસ્ય ભક્તિ અગર દયાના આવેશથી તે મુનિની ઠંડીથી રક્ષા કરવાના અભિપ્રાયથી થોડી ઘણી અિન સળગાવી તેના શરીરને થાડા રૂપમાં અથવા ઘણા રૂપમાં તપાવવાની ચેઠ્ઠા પણ કરે તો તે સમય તે ભિક્ષ આ પ્રકારની તેની (અિનજવાલનાદિ કિયાથી શરીરને તપાવવારૂપ) કિયાને સાવઘના આચરણ રૂપથી વિચારી અને જાૃી તે ગૃહસ્થથી "આ આચાર અમા મુનિએ માટે અકલ્પનીય હાવાથી કલ્પતું નથી" આ પ્રકારે અનાસેવનપરિજ્ઞાથી કહે—તેને સમજાવે. " इति ब्रबीमि" આ પદાના અર્થ પહેલાના હૈરેશામાં કહેવાઇ ગયેલ છે. (સ્૦૪)

આઠમા અધ્યયનના ત્રીજે ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૮-૩ ॥

॥ अथाष्टमाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः॥

अय तृर्वायो देशकथनान्तरं सम्प्रति तृरीय आरभ्यते। अस्यानन्तरो देशेन सहायं सम्बन्धः—अनन्तरो देशे भिक्षार्थं परिभ्राम्यन् मुनिः शीतस्पर्शवेषितगात्रो ग्रामधर्म-शिक्कतमनसा गृहस्थेन पृष्टस्तस्यासत्यशङ्कामपनयेदित्यभिहितम्। अत्र च यदि पुनः स्त्रिय एव तं भिक्षं हावभावादिभिर्वशीकर्तुं चेष्टेरन्, मुनिस्ततस्थाना निष्क्र-मितुमशक्तो भवेत्तदा चारित्रपरिरक्षणार्थे वैहायस—गार्द्धपृष्ठाख्यमरणविधिना प्राणां-

आठवें अध्ययनका चौथा उद्देश।

तृतीय उद्देशके कहनेके बाद अब चतुर्थ उद्देश प्रारम्भ होता है। इस उद्देशका अनन्तर उद्देशके साथ यह सम्बन्ध है—उस अनन्तर उद्देशमें यह कहा है कि "भिक्षाके लिये निकले हुए मुनिका शीतकाल में शीतके स्पर्शसे कम्पित शरीर देख कर यदि कोई गृहस्थ ग्रामधर्मकी आश्रद्धा उसमें कर लेता है तो वह मुनि उसकी उस असत्य आशङ्काका परिहार कर देता है। इस उद्देशमें यह प्रकट किया जायगा कि स्त्रियां ही यदि उस मुनिको हाबभाव आदि चेष्टाओंसे वश्में करनेका प्रयत्न करें, और मुनि उस स्थानसे वाहर निकलनेके लिये असमर्थ बन जाय तो उस समय उस मुनिका यही कर्तव्य है कि वह अपने चारित्रकी सब प्रकार से रक्षा करनेके लिये वैहायस और गार्द्ध एष्ट नामक मरणविधि

આઠમા અ^દયયનના ચોથો ઉદ્દેશ

ત્રીતે ઉદ્દેશ કહેવાઇ ગયા ખાદ હવે ચોથા ઉદ્દેશના પ્રારંભ થાય છે. આ ઉદ્દેશના પાછળના ઉદ્દેશની સાથે આ સળધ છે—પાછળના ઉદ્દેશમાં એ કહેવાયું છે કે ભિશાને માટે નિકળેલ મુનિને ઠંડીમાં ઠંડીના સ્પર્શયી કાંપતા જોઈ જે કાઈ ગૃહસ્થ ગ્રામધર્મની આશંકા કરી લે છે ત્યારે મુનિ એની એ અસત્ય આગંકાનું સમાધાન કરી દે છે આ ઉદ્દેશમાં એ પ્રગટ કરવામાં આવશે— સ્ત્રીએ જ કદાચ મુનિને હાવભાવ વગેરે ચેન્ટાઓથી વશમાં કરવાના પ્રયત્ન કરે, અને મુનિ પણ એ સ્થાનમાંથી ખહાર નિકળવામા અસમર્થ ખની જાય ત્યારે એ સમયે મુનિનું આ કર્તાલ્ય છે કે તે પાતાના ગ્રારિત્રની રક્ષા કરવા માટે વહાયમ અને ગાર્હ પૃષ્ઠ નામની મરણ વિધિથી પાતાના પ્રાણ તજ દે પણ પાતાના શ્રીલ—પ્રદાચર્યમહાવન—ના ભંગ ન કરે કેમ કે પ્રદાચર્યના

स्त्यजेत्, न तु शीलभङ्गं समाचरेत्, तदभावे च तन्मरणं गहितमिति कथयनादौ शीतस्पर्शमसङ्गेन वह्नस्य कल्पनीयतामावेदयति—' जे भिक्खू इत्यादि ।

मूलम्—जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं पिरवुसिए पायचउत्थेहिं, तस्स णं नो एवं भवइ—चउत्थं वत्थं जाइस्सामि से । अहेसणिजाइं वत्थाइं जाइज्जा अहापिरग्गिहियाइं वत्थाइं धारिजा नो धोइज्जा नो रएजा नो धोयरत्ताइं वत्थाइं धारिज्जा अपिलउंचमाणे गामंतरेसु ओमचेलिए एयं खु वत्थधारिस्स सामग्गियं ॥सू०१॥

छाया-यो भिक्षुस्तिभिर्वस्तैः पर्युवितः पात्रचतुर्थेः, तस्य खलु नो एवं भवति-चतुर्थे वस्तं याचिष्ये, स यथैपणीयानि वस्ताणि याचेत, यथापरिगृहीतानि वस्ताणि धारयेत्, नो धावेत्, नो रञ्जयेत्, नो धौतरक्तानि वस्त्राणि धारयेत्, अपरिकुञ्च-मानः ग्रामान्तरेषु अवमचेळिकः, एतत्खलु वस्त्रधारिणः सामग्र्यम् ॥ सु० १ ॥

टीका-'यो भिक्षु '-रित्यादि, यो मुनिः पात्रचतुर्थैः=बस्तत्रयाति रिक्तं चतुर्थं पात्रं यत्र तानि, तैः पात्रचतुर्थैः त्रिभिर्वस्त्रैः-कार्पासिकं द्वे, तृतीयमौणिकं कम्ब-छादिकम्, एतन्नयमेव वस्त्रं तेषां कल्पते, तत्र शीतप्रारम्भे चैकं पावरणवस्त्रं स मुनिर्धारयत्, ततोऽप्यधिकशीतपीढायां कम्बलमुपरि धारयेत्, एतेन कम्बलगत-वाह्याच्छादनता वोध्या।

से अपने प्राणोंको छोड़ दे परन्तु वे जील-ब्रह्मचर्य महाब्रत-का भङ्ग न करे, क्यों कि ब्रह्मचर्यके अभावमें उसका मरण निंदित है, इस वातको कहते हुए सूत्रकार आदिमें जीतस्पर्शके प्रसंग से बल्लकी कल्पनीयता और अकल्पनीयता सूत्रद्वारा प्रकट करते हैं-'जे भिक्खू' इत्यादि।

स्थविरकत्री मुनि तीन वस्त्र (दो स्ती एक जनी कम्बल) आदि और एक पात्र, इस प्रकार वस्त्र और पात्र रखते हैं, क्यों कि इनने ही वस्त्र और पात्र रखने का उनका कल्प है। इनमें जीतकालके प्रारम्भमें एक ही ओढनेका वस्त्र वे रखते हैं। जब अधिक ज्ञीत पड़ने लगती है तो वे जितीय वस्त्र भी ओढनेके लिये रख लेते हैं, और भी अधिक

અભાવધી એનું મરણ નિંદિત છે. આ વાત કહેતાં સૂત્રકાર ઠંડીના પ્રસંગમાં વસ્ત્રની કલ્પનીયતા અને અકલ્પનીયતા સૂત્રદ્વારા પ્રગટ કરે છે–'જે મિ≆્લૂ'ઇત્યાદિ.

આ સ્થિવિરકલ્પી મુનિ ત્રણ વસ જેમાં છે સુતરાઉ અને એક કમ્બલ વગેરે અને એક પાત્ર આ પ્રદારનાં વસ અને પાત્ર રાખે છે. કેમ કે એટલાં જ વસ અને પાત્ર, રાખવાના એના કલ્પ છે. આમાં ઠંડીના પ્રારંભમાં એક જ ઓહવાનુ વસ્ત્ર રાખે છે જયારે ઠંડી વધુ પ્રમાણમાં પડવા લાગે ત્યારે ખીજાં વસ્ત્ર પણ એકિવા માટે રાખી લે છે. ખુબ જ પ્રમાણમા ડંડી પડવા લાગે ત્યારે એક કમ્બલ પણ રાખી

एतैर्वरतैः पर्युपितः=च्यास्थितो मिश्च —संयतो मत्रति, तस्य=पूर्वोक्तस्य मिश्नोश्चनस्यवमध्यवसायः खल्ळ=निश्चयेन न भवति—मम कल्पेन=बस्लत्रयरूपेण न शीतापगमो भवति तद्यमहं चतुर्थं वस्त्र याचिष्ये। अध्यवसायस्य प्रतिपेधेन चतुर्थवस्त्रयाचनं तु सर्वथा हेयमेदेति दर्शितम्। यदि वस्त्र- त्रितयं न लब्धवान् शीतकालश्च सम्प्राप्तो भवेत् तदा तत् कल्पनीयं याचेत मिश्चरिति दर्शयिन-'स' इत्यादि—स=िभ्नः यथ्यपणीयानि वस्त्राणि मूल्यतः प्रमाणतथोत्कर्पापकपरिकर्पाणि याचेत, एवं स एव यथापरिगृहीतानि =यथारूपप्राप्तानि श्वेतान्येव वस्त्राणि धारयेत्, किन्तु तानि वस्त्राणि नो धावेत्=प्रा- ठण्ड पड्ने पर व एक कम्बल भी लेते है, जिससे शीतजन्य बाधा उन्हें वाधित न कर सके।

इन वस्त्रोंसे ज्यवस्थित-युक्त जो साधु होता है। उसके चिक्तमें निश्चयसे इस प्रकारका अध्यवसाय नहीं होता है कि-मेरा इस वस्त्रत्रत्य रखनेरूप कल्पसे शीतका निवारण नहीं होता है इसिलिये चौथे वस्त्रती याचना करूं। जब सूत्रकारने चौथे वस्त्रकी याचना करनेरूप अध्यवसायका ही प्रतिषेध किया है तो उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि वे चतुर्थ वस्त्रकी याचना करेंगे ही कैसे ?-यह याचना तो सर्वथा त्याज्य ही है, हां इतना हो सकता है कि उसके पास यदि वे पूर्वोक्त तीन वस्त्र नहीं हैं और जीतकाल आ चुका है तो वे अपने लिये कल्पनीय ही वस्त्रोंकी याचना करेंगे, अकल्पनीय की नहीं, यही बात "से" इत्यादि स्त्रांज द्वारा प्रकट की है। वह भिक्षु यथैपणीय-प्रमाणसे एवं मूल्यसे जो उत्कर्प और अपकर्प रहित हैं ऐसे अपरिकर्म वस्त्रोंकी ही याचना कर सकते हैं। तथा याचना समयमें जो वस्त्र जिस रूपमें मिले हैं उसी

લે છે જેથી ઠડીના ઉપદ્રવ નહિ થાય

આ વસોથી વ્યવસ્થિત—શુંકત જે સાધુ હોય છે, તેના દિલમાં નિશ્ચયથી આ પ્રકારના અધ્યવસાય થતા નથી કે મારા—આ વસત્રય રાખવારૂપ કરપથી હડીના નિવારણ થતા નથી આથી ચોથા વસ્તની યાચના કરેલ છે તેના આથી એ વાત સ્પત્ર થઈ જાય છે કે એ ચાથા વસ્તની યાચના કરવારૂપ અધ્યવસાયના જ નિષેષ કરેલ છે તેના આથી એ વાત સ્પત્ર થઈ જાય છે કે એ ચાથા વસ્તની યાચના કરે પણ કઈ રીતે?—એ યાચના તા અર્વથા ત્યાજ્ય જ છે, એટલુ થઈ શકે છે કે એની પાસે તે પૂર્વોક્ત ત્રણ વસ્ત્ર ન હાય અને હડી શરૂ થઈ ગઇ હાય તે. તે પાતાને માટે કરપનીય વસ્તાની જ યાચના કરે અકલ્પનીયની નહી, આ જ વાત '' તે '' ઈત્યાદિ સત્રાશ્યાં પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. તે ભિક્ષ યથેપણીય—

स्रकोदकेनापि न प्रक्षालयेत्, नापि र अयेत् = केश्वरहारिद्रादिना पीतादिशगरित्रतानि न स्र्यात्, किं च 'घौत-रक्तानि' पूर्व घौतानि=प्रक्षालितानि पश्चाच्च रक्तानि घौतरक्तानि वल्लाणि नो धारयेत् तेन कृङ्गारादिभावसम्भवात्। अपि च सः ग्रामान्तरेषु विहरन् तस्करादिभयेन मार्गे वल्लाणि अपरिकुश्चमानः=न परिगोपयन्-मृल्यप्रमाणा-दिना हीनत्वादु ज्ञितधर्मकत्वेनागोपनीयान्ये मुनीनां वसनानि भवन्तीति कक्षपान्त्रादिषु तानि न पच्छनानि कुर्वनित्यर्थः, अत्रमचेलिकः=अत्रमं मृल्यतः प्रमाणतश्च न्यूनं च तत् चेलं जीर्णमलिनवल्लम्=अवमचेलं, तदस्यास्तीति अवमचेलिकः=हीन-जीर्णमलीमसवसनवान् सन् सुनिर्विहरेत्, एतत् खलु पूर्वोक्तमेव नान्यत्, वल्लधारिणः साधोः सामय्यं=पात्रचत्र्थवल्लत्रयादिरूपं सामय्यमस्ति ॥ मृ० १ ॥

रूपमें वे इवेत वस्त्रोंका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात् याचना समयमें इवेत वस्त्र ही छेते हैं और उन्हें वे उसी रूपमें रख कर अपने काममें ला सकते हैं। उन्हें ये प्राप्तुक पानीसे घो भी नहीं सकते हैं और न हिंद्रा केशर आदि पीछे रंगसे रंग ही सकते हैं, क्यों कि ऐसे वस्त्रोंके रखनेसे शृङ्गारका आविर्माव होता है। जो पहिछे घोये गये हों और पीछे रंगे गये हों वे घौत-रक्त वस्त्र हैं। ग्रामान्तरों में विहार करते समय ये वस्त्रोंको चौरादिकके भयसे कक्षा और पात्रादिकों में छुपानेकी भावनान रखे, क्यों कि छुनियों के वस्त्र मूल्यसे और प्रमाण आदि से हीन ही होते हैं, तथा सामान्य दशामें रहते हैं अतः ये अगोपनीय ही होते हैं, इस लिये इन्हें छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। सूल्य एवं प्रमाणसे हीन वस्त्र अवसचेल कहलाता है, ये जिसके पास होते हैं अर्थात् ऐसे वस्त्रको

પ્રમાણુથી અથવા મૂલ્યથી જે ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષ રહિત છે એવા અપરિકર્મ વસ્ત્રોનીજ યાચના કરી શકે છે. તથા યાચના સમયે જે વસ્ત્ર જે રૂપમાં મળે એજ રૂપમાં તે શ્વેત વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે અર્થાત્ યાચના સમયે સફેદ વસ્ત્ર જ લે છે અને તેને એ જ રૂપમાં રાખી પાતાના કામમાં લઈ શકે છે. એને એ ધોઇ શકતા નથી તેમ હલદર કેશર કે તેવા પીળા રંગથી રંગી શકતા નથી. કેમ કે એવાં વસ્ત્રો રાખવાથી શૃંગારના આવિર્ભાવ અની જાય છે. જે પહેલાં ધાવાયા હાય અને પાછળથી રંગવામાં આવે તે ધોત—રકત વસ્ત્ર છે. ગામડાએમાં વિહાર કરતી વખતે ચોર વગેરેથી વસ્ત્રો ચોરાઇ જવાના ભયથી વસ્ત્રોને કક્ષા કે પાત્રામાં છુપાવવાની કોશિશ ન કરવી જોઈ એ, કેમ કે મુનિએમાં વસ્ત્ર મૂલ્યથી અને પ્રમાણુથી હીનજ હોય છે. તેમ સામાન્ય દશાનાં હોય છે, આથી એ અગાપનીય જ હોય છે. આ માટે એને છુપાવવાની કોશિશ ન કરવી જોઈએ. મૂલ્ય અને પ્રમાણુથી હીન વસ્ત્ર અવમચેલ કહેવાય છે. આ

मुनिः शीतेऽतिकान्ते क्रमेण तान्यपि वसनानि परित्यजेदिति दर्शयति-'अह पुण' इत्यादि।

मूलम्-अह पुण एवं जाणिज्जा उवाइकंते खळु हेमंते गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नाइं वत्थाइं परिष्ठविज्जा, अदुवा संतरुत्तरे अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ ॥ सू०२॥

छाया—अथ पुनरेवं जानीयात् उपातिकान्तः खळ हेमन्तो ग्रीष्मः प्रतिपनः यथापरिजीर्णानि वस्त्राणि परिष्ठापयत्, अथवा सान्तरोत्तरः, अथवा अवमचेछः, अथवा एकशाटः, अथवा अचेछः, छाघविकमागमयन्, तपस्तस्याभिसमन्वागतं भवति ॥ मृ० २ ॥

जो घारण करता है वह अवमचेलिक है। ऐसे वस्त्र मुनियोंके पास होते है, क्यों कि वे हीन जीर्ण और शीर्ण वस्त्रवाले होते हैं। ये ही तीन वस्त्र और एक पात्र ये, चार ही इन स्थविरकल्पधारी साधुओंके पास सामग्य—साधन है, अन्य नहीं।

डोरेसहिन मुँहपत्ती, रजोहरण और पहिरनेका एक वस्त्र इनके सिवाय अन्य ये पूर्वोक्त तीन वस्त्र और एक पात्र मुनि रखते हैं, इनसे अधिक नहीं। हां इन तीनमें चाहे तो वह कम ही कर सकते हैं पर इन्हें वहा नहीं सकते।

अधिक याचनाकी भावना करना ही जब मना है तो फिर चतुर्थ वस्त्रकी वह याचना कर भी कैसे सकते हैं? विहारमें वह सिंह की तरह विचरे-वस्त्रोंकी तरफसे निश्चित रहे-कारण कि वे इतने

જેની પાસે હાય છે એટલે આવા વસને જો ધારણ કરે છે તે અવમચેલિક છે. એવા વસ્તો મુનિઓની પાસે હોય છે, કારણ કે તે જીઈ શીઈ વસ્ત્રાવાળા હાય છે એ જ ત્રણ વસ્ત્ર અને એક પાત્ર, આ ચારજ આ સ્થવિરકલ્પધારી માધુઓની પાસે સામન્યુ-સાર્ધન છે, બીજુ નહીં

દોગ સાથે મુહ્યત્તી, રજોહરણ અને પહેરવાનું વસ્ત્ર ઉપરાંત ત્રણ વસ્ત્ર અને એક પાત્ર મુનિ ગખી શકે છે, એનાથી અધિક નહીં. આ ત્રણમાંથી જે તે ચાહે તો આછા કરી શકે છે પણ વધારી શકતા નથી.

વધુ વચોની યાચનાની ભાવના કરવી એ પણ જ્યારે મના છે તો ચોથા વસની તે યાચના પા; કઈ રીતે કરી શકે છે. વિહારમાં તે સિંહની માફક વિચરે-વર્ષ્યાની બાબતમા નિર્દ્ધિત રહે, કારણ કે તે એટલાં મૂલ્યવાન टीका—'अथे'-त्यादि, स भिक्षुरथ पुनरेवं जानीयात् यत् उपातिकान्तः= व्यतीतः खळु हेमन्तः=शीतसमयः प्रतिपन्नः=प्राप्तश्च ग्रीष्मः=उष्णसमयः तदा स भिक्षुः यथापरिजीर्णानि वस्नाणि परिष्ठापयेत्=परिहरेत्—यद् यद् जीर्णे संजात तत्तत्परित्यज्य सङ्गरहितो विचरेदित्यर्थः। व्यतीते शीतसमये क्षेत्र—काल-पुरुषस्व-भावेन शीतवाधायां सत्यां किं कर्तव्यमित्याह—'सान्तरोत्तरः' इत्यादि, अथवा= अधिक मूल्य एवं प्रमाणमें अधिक होते ही नहीं हैं जो चौरोंके मनको विगाड़ सकें, हीन, जीर्ण और मिलन वे वस्त्र होते हैं—भलां चौर ऐसे वस्त्रोंको छेकर करेंगे ही क्या ? अतः इन वस्त्रोंको छुपानेकी साधुको किसी भी प्रकारकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये॥छ०१॥

अब सूत्रकार 'शीतकाल व्यतीन हो जाने पर क्रम २ से उन वस्त्रों का भी साधुको परित्याग कर देना चाहिये ' यह अद्शित करते हैं – "अह पुण " इत्यादि ।

હવે સૂત્રકાર ઠંડીની માસમ પુરી થઈ જૂટાં 🚉 🚉 🚾 🚾 🚉

डरी हेवे। लोध की. कोवुं प्रहर्शित डरे छे-' व्हू हून करें

पक्षान्तरे स सान्तरोत्तरः आन्तरं=म्ज्ञवस्तद्वयम् उत्तरं=मावरणवस्त्रं, ताभ्यां सहितो वस्त्रयवान् भवेत्, शीतवाधया क्वचित् शरीरमाच्छादयेत्, क्वचिच शीतशङ्कया पार्श्वे स्वापयेत् न तु तत्पिरत्यजेत्। अथवा सः अवमचेछः=मूल्यतः प्रमाणतश्च हीन-जीणवस्त्रवान् भवेत्—कल्पनीयेषु त्रिषु वस्त्रेषु मध्ये चैकपिरहारेण वस्त्रद्वयं धारये-दिति भावः । अथवा शनैः शनैः शीतापगमे एकशाटकः द्वितीयवस्त्रपरित्यागेनैक-वस्त्रधारी भवेत् । अथवा सर्वथा शीतापगमे चैकमि वस्त्रं परिष्टत्य अचेछः=भाव-रणवस्त्ररहितो भवेत्। केवछं सदोरकमुखवस्त्रिकारजोहरणलज्जावस्त्रोपिषकः सन् विहरेत्।

इन सहित होनेका नाम सान्तरोत्तर है। क्षेत्र काल और पुरुषस्वभावकी अपेक्षासे यदि शीतकालकी वाधा आई हुई उसे ज्ञात हो तो वह साधु पूर्वोक्त दो वन्त्र स्तके और १ जनका कम्बल, इस प्रकार तीन वस्त्र रख लेवे। जब शीतकी वाधा उसे होवे तब तो यह उन्हें ओह लेवे और यदि शीतवाधा न हो तो वह उन्हें पासमें ही रखे पर वस्त्रोंका त्याग न करे। अथवा वह अवमचेल रहे—हीन जीर्ण वस्त्र रखे। कल्पनीय तीन वस्त्रोंमें किसी एकके परित्यागसे दो वस्त्र रखे। शीत जैसेर व्यतीत हो वैसेर यह भी किसी एक वितीय वस्त्रका फिर त्याग करे और एक ही वस्त्र रखे। जब विलक्तल ही शीतकाल निकल जावे तब यह एक भी रखे हुए वस्त्रका परित्याग कर देवे और इस प्रकार यह प्रावरण वस्त्र से गहित हो जावे। पासमें केवल एक धागेसहित मुखवस्त्रका रजीहरण और लज्जा निवारणार्थ एक पहननेका वस्त्र ही रखे।

સૂતરના બે વસ્ત તેમજ ઉત્તર—એક પ્રાવરણરૂપ ઊનની કંળલ, આ સહિત થવાનુ નામ સાન્તરાત્તર છે. ક્ષેત્ર કાળ અને પુરૂપસ્વભાવની અપેક્ષાથી જે ઠંડીની બાધા આવેલી જણાય તો તે સાધુ પૂર્વોક્ત બે વસ્ત્ર સુતરનાં અને એક ઉની કમ્બલ, આ પ્રકારે ત્રણ વસ્ત્ર રાખી લે. જ્યારે ઠડીના ઉપદ્રવ તેને લાગે ત્યારે તે એને એકો લે. ઉપદ્રવ ઓછા થતા પાતાની પાસે રાખે પણ વસ્ત્રોના ત્યાગ ન કરે. અથવા—તે અવમચેલ રહે—હલકા જીના વસ્ત્ર રાખે, કલ્પનીય ત્રણ વસ્ત્રોનાથી એકના પરિત્યાગ કરી બે વસ્ત્ર રાખે ઠંડી ઓછી થતાં આ બે વસ્ત્રોમાંથી પણ કાઈ એક વસ્ત્ર તજી દે અને એક જ વસ્ત્ર રાખે, જ્યારે સપૂર્ણપણે ઠંડી એછી થઇ જાય ત્યારે રાખેલા એક વસ્ત્રના પણ તે ત્યાગ કરી દે. આ રીતે તે પ્રવરણ વસ્ત્રી રહિત બની જાય પાતા પાસે કક્ત દોરા સાથેની એક સુડ્પત્તી એક રજેને કાંઈ નહીં.

स्वमतिपरिकल्पितत्वनिरसनायाह-'जमेयं' इत्यादि,

मूलम्-जमेयं भगवया पवेइयंतमेव अभिसमिच्चा सव्वओ सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिजा ॥ सू० ३ ॥

छाया-यदेतद् भगवता पवेदितं तदेवाभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्य-क्त्यमेव समभिजानीयात् ॥ स्० ३ ॥

टीया—'य'-दित्यादि, यत्=पूर्वीक्तं तदेतत्सर्वं भगवता=महावीरेण प्रवेदितं=
द्वादशप्पदि प्ररूपितम् , मुनिः तदेव=पूर्वीक्तमेव सर्वतः=सर्वप्रकारैः सर्वात्मतया
सकलात्मभावेन अभिसमेत्य विचाय=सम्यक्त्वमेव सम्भिजानीयात्=भासेवनपरिश्र्या सेवेत । यद्वा—'समत्वमेव '-तिच्छाया, तेन समत्वमेव=सचेलाऽचेलावस्थयोः
समानभावम् सम्भिजानीयात् ॥ मु , ३ ॥

होता है, वे पांच स्थान ये हैं-१ प्रतिलेखना की अल्पता, २ विश्वासपात्रता, ३तपका सद्भाव, ४प्रशस्तलघुता, ५प्रभूततर इन्द्रियोंकी निग्रहता॥सु०२॥

सूत्रकार अपनेकथनमें अपनी मतिद्वारा कल्पितताका निषेध करनेके लिये कहते हैं-'जमेयं ' इत्यादि।

जो कुछ जपर कहा गया है वह सब भगवान महावीरद्वारा अपनी वारह प्रकारकी सभाओं में प्रत्पित हुआ है अतः मुनि इस पूर्वोक्त कथन का सर्व प्रकारसे विचार कर इसे सत्यरूप से ही जाने। अथवा "सम-त्यमेव "की छाया "समत्वमेव " भी होती है, इसका अर्थ यह है कि पूर्वोक्त कथन भगवान छारा ही कथित हुआ है, अतः मुनि सचेल और अचेल इन दोनों अवस्थाओं में ममान भावका आसेवनपरिज्ञासे सेवन करे॥ सु०३॥

હોય છે. તે પાંચ સ્થાન આ છે—૧ પ્રતિલેખનાની અલ્પતા, ૨ વિશ્વાસપાત્રતા, ૩ તપના સદ્ભાવ, ૪ પ્રશસ્તલઘુતા, ૫ પ્રભૂતતર ઈ ન્દ્રિયાની નિચહતા (સૂ૦૨) સ્ત્રકાર આ કથનમાં પાતાની મતિ—અનુસાર કલ્પિતતાનો નિષેધ કરતાં કહે છે—" जमेर्च " ઇત્યાદિ

જે કાઇ ઉપર કાદેવાઈ ગયું છે એ બધુ ભગવાન મહાવીરઠાગ ખાર પ્રકારની સભાઓમાં પ્રરૂપિત ઘયેલ છે, આઘી મુનિ આ પ્રવેકિત કથનના સર્વ પ્રકાર્યી વિચાર કરી આને સત્યરૂપથી જ જાણે અથવા " समत्तमेव "ની છાયા ' समचमेव " પણ થાય છે આના અર્થ એ છે કે પૂર્વીકત કથન ભગવાનનું જ કોદલ છે આવી મુનિ સચેલ અને અચેલ આ બન્ને અવસ્થાઓમાં સમાન બાવનુ અસ્વેવનપરિજ્ઞાથી સેવન કરે. (સૃ03)

् शरीराशक्ततया मन्दाध्यवसाये सित किं कर्तव्यमिति-दर्शयति-' जस्स णं ' इत्यादि ।

मूलम्-जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-पृष्टो खल्ल अहमंसि नालमहमंसि सीयफासं आहियासित्तए, से वसुमं सव्वसमन्ना-गयपन्नाणेणं अप्पाणेणं केइ अकरणयाए आउद्दे तवस्सिणो हु तं सेयं जमेगे विहमाइए तत्थिव तस्स कालपिरयाए, सेऽवि तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं विमोहायतणं हियं सुहं खमं निस्सेयसं आणुगामियं-तिबेमि॥ सू० ४॥

छाया—यस्य खल भिक्षोरेवं भवति—स्षृष्टः खल्वहमस्मि नालमहस्मि शीतस्पर्श-मध्यासितुम्, स वसुमान् सर्वसमन्वागतप्रज्ञानेनाऽऽत्मना कश्चिदकरणतयाऽऽवृतस्त-पिस्वनस्तदेव श्रेयो यदेको विहायआदिकं, तत्राऽपि तस्य कालपर्यायः, सोऽपि तत्र व्यन्तिकारकः, इत्येतद् विभोहायतनं हितं सुखं क्षमं निःश्रेयसमानुगामिकमिति ब्रवीमि ॥ सू० ४ ॥

टीका—'यस्ये'-त्यादि, यस्य=पूर्वोक्तस्य भिक्षोः=म्रुनेः खळु, एवं=वक्ष्यमाणोऽध्यवसायो भवति, तमेवाह—अहं स्पृष्टः=रोगातङ्कैः शीतादिना कामिन्युपसर्गेण वा
पीडितोऽस्मि, शीतस्पर्श=शीतजन्यदुःखिवशेषं योषिदुपसर्ग भावशीतस्पर्शं वा
अध्यासितुम्=अधिसोहुमहं नालं=न स्मर्थोऽस्मि । सम्रुत्थिते च कामिन्युपसर्गे
प्रतिकारान्तरविधानासमर्थः समयपरिपालको म्रुनिस्तदा किं कुर्योदित्याह—'स वसु-

शरीर अशक्त होनेके कारण यदि अध्यवसायोमें मंदता आ जाय तो मोक्षार्थी मुनिको क्या करना चाहिये ? इसे सूत्रकार प्रदर्शित करते है-'जस्म णं' इत्यादि।

जिस मुनिके इस प्रकारका वक्ष्यमाण अध्यवसाय होता है कि ''मैं रोगोंके आतङ्कसे, श्रीत आदिके स्पर्शसे, अथवा भावशीत-कामिनीके उपसर्ग-से पीडित हूं, मैं इस शीतजन्य दुःखविशेषको अथवा, भावशीतस्पर्शरूप कामिनीके उपसर्गको सहनेके लिये समर्थ नहीं हूं " उस

શરીર અશકત થવાથી જો અધ્યવસાયામાં મંદતા આવી જાય તા માેક્ષાથી સનિએ શું કરવું જોઇએ? આ વાત સૂત્રકાર સૂત્રદ્વારા પ્રદર્શિત કરે છે—'जस्स णं'ઈત્યાદિ.

જે મુનિમાં આ પ્રકારના –વક્ષ્યમાણ અધ્યવસાય હાય છે કે-" હું રાગાના ઉપદ્રવથી, ઠંડી વગેરેના સ્પર્શથી, અથવા ભાવશીત – કામિનીના ઉપસર્ગ –થી પીડિત છું. હું આ ઠંડીના દુઃખ વિશેષને અથવા ભાવશીતસ્પર્શ રૂપ કામિનીના ઉપસર્ગ ને સહન પછ

मान्' इत्यादि, सः=पूर्वीक्तविचारवान् कोऽपि=उपसर्गसहनाक्षमः सर्वसमन्वागतप्रज्ञा-नेन=समुपलब्धहेयोपादेयविशिष्टज्ञानवता, आत्मना=अन्तःकरणेन अकरणतया= उपसर्गमतीकारस्याकरणमतिज्ञया आदृतः=व्यवस्थितः वसुमान्=चारित्रधनो सुनिर्भ-वति । ताद्यः किं कुर्यादित्याह-'तपस्विनः ' इत्यादि, यत् यस्मिन् काले स्त्री भिक्षार्थमागतं सुनि मोहियतुसुद्यता तं न सुश्चति, सर्वथोपसर्गयितुमिच्छत्येव तत् =तदा तपस्त्रिनः=चिरकालोपार्जितसंयमपर्यायस्य तपोधनस्योपसर्गाभिभवाऽसहि-समय वह मुनि कि जो चारित्रका पालक है एवं कामिनी आदिके उपसर्ग उपस्थित होने पर उसके अन्य प्रतिकार करनेमें असमर्थ है तोक्या करे? इस का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि-वह मुनि जिसके ये पूर्वीक्त विचार हैं अपने अन्तः करणसे कि जो समुपलब्ध हेय और उपादेयके विशिष्ट ज्ञानसे युक्त है उस आये हुए उपसर्गको अच्छी तरह अकर-णपनेसे सहन करे, अर्थात् मेरे ऊपर जो यह उपसर्ग ही आदि द्वारा उप-स्थित किया गया है मैं उसके अनुकूल कभी नहीं होऊँगा-विषयादिकों का सेवन इसके साथ कभी नहीं कहूँगा चाहे प्राण भले ही निकल जावें, इस प्रकारकी अकरणपरिज्ञासे युक्त होता हुआ अपने चारित्ररूप धन का रक्षक वने। इस प्रकारसे जब उसकी दृढ़ता होगी तो भिक्षाके लिये आये हुए उस मुनिको मोहित करनेके लिये उद्यत कोई भी स्त्री-कामिनी उसे वका करनेके लिये जब भरपूर चेप्टा करती है, उसके संयमरूपी रत्नको लंटनेके लिये वह कोई भी वनता उपाय नहीं छोड़ती है, अथवा

કરવામાં અસમર્થ છું." એ સમયે તે મુનિ કે જે ચારિત્રના પાલક છે અને કામિની આદિના ઉપસર્ગો ઉપસ્થિત થતાં એની સામા પ્રતિકાર કરવામાં અસમર્થ છે તે શું કરે ? આના ઉત્તર આપતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે—એ મુનિ જેના પૂર્વોકત વિચાર છે પાતાના અન્ત કરણથી કે જે સમુપલબ્ધ હેય અને ઉપાદેયના વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી યુકત છે એ આવેલા ઉપસર્ગને સારી રીતે અકરણપણાથી સહન કરે, અર્થાત મારા ઉપર જે આ ઉપસર્ગ સ્ત્રી આદિ કારા ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલ છે હું તેને અનુકૂળ કદી પણ નહીં બનું-વિષયાદિકનું સેવન એની સાથે કદિ નહિ કરંચાહે મારા પ્રાણ ભલે નિકળી જાય. આ પ્રકારની અકરણપરિનાથી મધ્કમ રહી પાતાના ચારિત્રરૂપ ધનના રક્ષક બને, આ પ્રકારે જો એનામાં દઢતા હોય તા ભિક્ષાને માટે આવેલ એ મુનિને મોહિત કરવા તત્પર થયેલ કાઇ પણ સ્ત્રી–કામિની એને વગ કરવા માટે જયારે ભરપૂર ચેલ્ડા કરે છે, એના સંયમરૂપી રતને લૂંટવા માટે તે કેઇ પણ બનતા ઉપાય છાડતી નથી, અથવા કાઇ નિલંજ્ય

ण्णोः केनाऽपि जनेन कामिन्या सह गृहे प्रवेश्य कृतिनरोधस्य तता निःसरणोपाय-मलभमानस्य शीलभङ्गमनिच्छतो मुनेः, विहायआदिकं=वैहायसादिकं मरणं श्रेयः= प्रशस्तमस्ति । इत्थम्रपसर्गाभिभवे सित सम्रानिगले पाश्चन्धनं विषभक्षणं जिह्वाक-षणम्रपरिष्ठात् पतनं वा विधाय पाणान् परित्यजेत्, न तु चारित्रं खण्डयेदिति पर-मार्थः । ममौत्सर्गिकैर्भक्तपरिज्ञोङ्गतमरणपादपोपगमनरूपैर्मरणैः शरीरपरित्याग एव

कोई निर्लज्ज मनुष्य उस स्त्रींके साथ उस मुनिको कि जिसने बहुत काल संयमपर्यायकी अच्छी तरह कमाई की है, और यही तपरूषी धन ही जिसके पास एक सहारा है, एवं जो उपसर्गजन्य पराभवको सहनेमें असिहण्णु है उसको उस घरमें प्रवेश करा देता है और वाहिर नहीं निकलने देता है, इस अवस्थामें उस मुनिका कि जिसे वहांसे निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, और जो अपने शीलके भंगसे डर रहा है, उसके लिये यही कर्तव्य मार्ग है कि वह उस समय वैहायस आदि मरण अंगीकार करे। अर्थात्—इस प्रकारके उपद्रव आने पर वह मुनि गलेमें फांसी लगा कर, विषका भक्षण कर या जिह्नाको आकर्षित (खींच) कर अपने प्राणों का विसर्जन कर देवे, यदि कोई उपाय उसे हाथ न आ सके तो वह जपरसे गिर कर भी मर जावे पर अपने अमूल्य प्राणप्यारे चारित्रकी चोरी अपनी आंखोंके समक्ष न होने देवे। यह विचार उस समय अवश्य करे कि-मुझे तो उत्सर्ग मार्ग ही अपने प्राणोंसे अधिक प्यारा था, मैं तो वही चाहता था कि मेरा मरण

મનુષ્ય એ સીની સાથે એ મુનિને કે જેલે ઘણા કાળથી સંયમ પર્યાયની સારી કમાણી કરી છે અને એ જ તપરૂપી ધનના જેની પાસે એક સહારા છે અને જે ઉપસર્ગ જન્ય પરાભવને સંહેવામાં અસહિષ્ણુ છે એને એ ઘરમાં પ્રવેશ કરાવી દઇ ખહાર નિકળવા દેતા નથી. એવી અવસ્થામાં એ મુનિ કે જેના ત્યાંથી નિકળવામાં કાઇ ઉપાય નથી સૂજતા અને જે પાતાના શીલના ભંગથી ડરી રહેલ છે, એને માટે એ જ કર્ત અ માર્ગ છે કે તે એ સમયે વૈહાયસ આદિ મરણ અંગીકાર કરે. અર્થાત—આ પ્રકારના ઉપદ્રવ આવવાથી તે મુનિ ગળામાં ફાંસી લગાવી, વિષનું ભક્ષણ કરી અથવા તા જીલને એ ચી કાઢી પાતાના પ્રાણનું વિસર્જન કરી દે. એ કોઇ બીજો ઉપાય તેને ન સૂઝે તા ઉપરથી પહીંને પણ પ્રાણનું વિસર્જન કરી દે. ગમે તેવી આપત્તિ વચ્ચે પણ પાતાના અમૂલ્ય ચારિત્રની ચોરી પોતાની આંખા સામે ન થવા દે. એ સમયે આ વિચાર તે અવશ્ય કરે કે મને તો ઉત્સર્ગ માર્ગ મારા પ્રાણ કરતાં પણ વધુ પ્યારા કે

श्रेयान्, परन्तु तेपां चिरकालसाध्यतया कालक्षेपासहनयोग्येऽस्मिन्नवसरे न सम्भ-वोऽस्ति । उपसर्गश्च सोहमनहश्चारित्रविराधकः सम्रपस्थितस्तस्मात्साम्प्रतमापवादि-कमपि तत्क्षणनिष्पाद्यं वैहायस-गार्द्वपृष्ठाख्यं वालमरणं पण्डितमरणमेवेति भावः।

नतु वैहायसगार्द्धपृष्ठादिरूपवालमरणे सत्यनर्थाधिगमस्यागमे दर्शनं यथा— भक्तपरिज्ञा, इङ्गित्तमरण, और पादपोपगमन, इन तीन मरणोंमें से किसी एक मरणकी आराधनासे होता, पर हाय! मुझ दुर्भागीके लिये यह जीवन का सुवर्ण अवसर देखनेके लिये नहीं मिला। इस प्रकार आत्माकी निंदा करता हुआ वह साधु यह देख कर कि—''इन मरणोंका समय चिरकाल साध्य है, और यह समय अब कालक्षेप करने योग्य नहीं है, इनकी सम्भावना भी यहां कैसे हो सकती है, यह चारित्रविध्वंसक उपद्रव जो दुर्निवार आकर उपस्थित हो गया है इस लिये इस समय यही अपवाद-मार्गरूप मरण मेरे लिये पंडितमरण है, वैहायस, गार्द्धपृष्ठ आदि मरण वालमरण हैं, परन्तु मेरा काम तो इस समय इनसे ही साध्य होता है अतः इन्हें ही पंडितमरण मान कर मैं अपना काम कर छं, इसीमें मेरा कल्याण है, वैहायस आदि मरण स्वीकार करे।

राङ्का—वैहायस और गाईपृष्ठरूप वालमरणसे प्राणोंको छोड़नेवालों को अनर्थकी प्राप्ति आगममें वतलाई है, जैसे—

તું તો એ ચાલું છું કે મારૂં મરણુ ભકતપરિજ્ઞા, ઇંગિત મરણુ, અને પાદપાપગમન, આ ત્રણુ મરણુમાથી એક મરણુની આરાધનાથી થાય, પરંતુ મારા જેવા દુર્ભાગીને માટે છવનના આ સુવર્ણ અવસર જેવાના ન મળ્યા, આ રીતે આત્માની નિંદા કરતાં કરતા તે સાધુ આ જોઈને—"એ મરણુના સમય ચિરકાળસાધ્ય છે, અને આ સમય હવે કાળશેપ કરવા યાગ્ય નથી તો એની સંભાવના પણુ કેમ થઈ શકે? આ ગારિત્રના નાશ કરનાર ઉપદ્રવ આવીને પડ્યો છે, એ કારણું મારે માટે આ સમયે અપવાદમાર્ગ રૂપ મરણુ પંડિત મરણુ છે. વૈહાયસ, ગાર્હ પૃથ્ઠ વગેરે મરણુ આળ—મરણુ છે, મારૂં કામ તો આ સમયે આથી જ સાધ્ય અને છે. આથી આને જ પંડિતમરણુ માનીને હું મારૂં કામ કરી લઉં. આમાં જ મારૂં કલ્યાણ છે." વહાયસ આદિ મરણુ સ્વીકાર કરે.

શાંકા—વિદ્વાયસ અને ગાર્ક્ડ પૃષ્કેરૂપ ખાળમરણથી પ્રાણ છાડવાવાળાને અન-ર્યાની પ્રાપ્તિ ધવાનું આગમમાં ખતાવેલ છે. જેમ– " इच्चेएणं वालमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतिर्हि नेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं संजोएइ जाव अणाइयं च णं अणदयग्गं चाउरंतं संसारकंतारं भुज्जो भुज्जो परियद्दइ" इति । छाया—इत्येतेन वालमरणेन स्नियमाणो जीवो अनन्ते नैरियकभवग्रहणैरात्मानं संयोजयित यावदनादिकं चानवदग्रं चातुरन्तं संसारकान्तारं भूयो भूयः परिवर्तते"। इति प्रतिषिद्धत्वेन कथं निन्दितमाचरतीति चेदाह—मेथुनं हि सकलस्याऽप्यधमस्य मूलं महादोषपुञ्जभूतम्, तेन च निखलवत्रसङ्गो भवति, तथा चोक्तं भगवता—

" मूलमेयमहम्मस्स महादोससम्रस्यं।"

तम्हा मेहुणसंसग्गं निग्गंथा वन्जयंति णं " ॥१॥ (इति दशवै० अ० ६) छाया—मूलमेतदधर्मस्य, महादोषसमुच्छ्यम् ॥ तस्मान्मेथुनसंसगं, निर्प्रन्था वर्जयन्ति तम् ॥१॥ इति।

"इच्चेएणं बालमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं णेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं संजोएइ जाव अणाइयं च णं अणवयग्गं चाउरंतं संसारकंतारं भुज्जो भुज्जो परियद्दइ" इति।

अर्थात्—इस बालमरणसे मरनेवाला जीव अनन्त वार अपनी आत्माको नरकमें डालता है और वह अनादि अनन्त संसारमें परिभ्रमण करता है, इत्यादि, अतः जब आगममें इसका निषेध है तो वह उस निन्दित बालमरणका आचरण क्यों करता है?

उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्यों कि मैथुन सकल अधर्म का मूल है और अनेक दोषोंका पुञ्ज है। इसके सेवनसे समस्त व्रतोंका भंग होता है। इस प्रकार दश्यकालिकके अध्ययन छट्टेमें कहा है, जैसे— "मूलमेयमहम्मस्म महादोसमुस्सयं" इत्यादि। यह मैथुन कर्म अधर्म

इच्चेएणं बालमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं णेरइभवगाहणेहिं अप्पाणं संज्ञोएइ जाव अणाइयं च णं अणवयगं चाडरंतं संसारकंतारं भुडजो भुडजो परियट्टइ " इति।

અર્થાત્—આ ખાલમરણથી મરવાવાળા જીવ અનન્તવાર પાતાના આત્માને નરકમાં નાખે છે, અને તે અનાદિ અનન્ત સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.ઇત્યાદિ. આથી આગમમાં એના નિષેધ છે તો પછી આવું બાળમરણનું નિન્દિત આચ-રણ કેમ કરે છે?

ઉત્તર—એવું ન કહેવું જોઈએ. કેમ કે મૈથુન સકલ અધર્મનું મૂળ છે અને અનેક દાેષોના પુંજ છે. એના સેવનથી સમસ્ત વ્રતોના ભંગ થાય છે આ પ્રકારે દશવૈકાલિકના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં કહેલ છે. જેમ—" मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सयं" ઇત્યાદિ. એ મૈથુન કર્મ અધર્મનું મૂળ અને મહાદોષોની ખાણ છે, अतस्तत्सेवनापेक्षयाऽऽपवादिकवालमरणमपि पण्डितमरणमेवेत्यस्यात्रैव मितपा-दितत्वात् । तदेव दर्शयति—'तत्राऽपो'—त्यादि, तत्राऽपि=उपसर्गाभिभवावसरे वैहा-यसगाईपृष्ठादिमरणेऽपि तस्य=समुपस्थितोपसर्गाभिभवस्य मुनेः कालपर्याय एव चिरकालं संयमपिरक्षणं विद्धतो मुनेयथा द्वादशवापिकसंलेखनाविधिना शरीरकृशीक-रणपूर्वकाऽनशनरूपेण कालपर्यायेण भक्तपरिज्ञादिमरणं गुणाय भवति, तद्वत् तदा तस्य वैहायस—गाईपृष्ठमरणमपि गुणायैवेत्याशयः । यः कोऽपि वहुभिरपि काल-पर्या यैर्यावन्ति कर्माण्यपनयति तावन्ति च कर्माणि स स्तोके नैव कालेन दूरी-

का मृल और महादोषों की खान है। ऐसा समझ कर ही निर्ग्रन्थ उसका सेवन नहीं करते हैं।

इसिलये उसके सेवनकी अपेक्षा अपवादस्वरूप वाल मरण भी पण्डितमरण ही है, यह वात यहां पर प्रतिपादित की गई है। इसी विषयको सूत्रकार दिखलाते हैं—'तत्थिवि'—इत्यादि, उपसर्ग-जन्य अभिभवके समयमें वैहायस और गाईपुष्ठ आदि वालमरण होने पर भी जैसे चिरकाल तक संयमकी रक्षा करनेवाले मुनिके लिये वारह वर्ष की संलेखनाविधिसे शारीरको कृश करनेपूर्वक अनशनरूप कालप-र्यायसे भक्तपरिज्ञादि मरण लाभदायक होता है उसी प्रकार उपसर्ग-जन्य अभिभव जिस मुनिके उपस्थित हो चुका है उस मुनिके लिये वेहायस और गाईपुष्ठ मरण श्री लाभदायक होता है। जो कोई भी अव्रती प्राणी वहुत कालपर्यायों हारा जितने कमें का नाश करता है उतने कमें का नाश वह मुनि थोडेसे ही कालमें कर देता है। इसी अर्थको प्रकट करते हुए

એવું સમજીને જ निर्धन्ध એનુ સેવન કરતા नथी.

આ કારણે એના સેવનની અપેક્ષા અપવાદસ્વરૂપ બાળમરણ પણ પંડિતમરણ જ છે, એ વાત પણ અહિં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવી છે. આ વિષયને સૂત્રકાર ખતાવે છે—' तत्य वि' ઇત્યાદિ.

ઉપસર્ગ જન્ય અભિભવના સમયે વહાયસ અને ગાહ પૃષ્ઠ આદિ બાળમરણ ધવાધી પણ જેમ ચિરકાળ સુધી સંચમની રહ્યા કરવાવાળા મુનિને માટે બાર વર્ષની સંદેખનાવિધિથી શરીરને કૃશ—નળળું કરવાની સાથે અનશનરૂપ કાલપર્યાયથી ભકતપરિત્રાદિમરણ લાભદાયક થાય છે એ જ રીતે ઉપસર્ગ જન્ય અભિભવ જે મુનિના ઉપર આવી પડે છે એ મુનિ માટે પણ વહાયસ અને ગાહે પૃષ્ક મરા પણ લામદાયક બને છે. જેમ કોઈ અત્રતી પ્રાણી લાંબા કાળને અંતે કાલપર્યાયો હારા જેટલા કમાંના નાશ કરી શકે છે એટલા જ કમીના નાશ તે

करोतीति हृदयम् । तमेवार्थं प्रकटयन्नाह - 'सोऽपी - 'त्यादि, सोऽपि = वैहायसादिकारी 'अपि ' शब्देन केवल्रभक्तपरिज्ञादेरानुपूर्व्या न कारकः, हृत्यथी द्योत्यते,
तत्र वैहायसादिमरणे 'व्यन्तिकारकः ' वि=िवशेषेण अन्तिः - व्यन्तिः = अन्तिक्रया,
तस्याः कारकः व्यन्तिकारकः = संसारान्तकारको स्नुनिर्भवति, अत एव तस्य
तदा वेहायसादिमरणमप्योत्सर्गिकमेवेत्यिभिष्मायः । उपसंहरनाह - 'इत्येत' - दित्यादि,
इति=पूर्वोक्तम् एतत् = वैहायसगार्द्धपृष्ठमरणं, विमोहायतनम् वि=िवगतो मोहः =
अविवेको येषां ते विमोहाः = मोहरिहताः महापुरुषास्तेषाम् आयतनं कर्तव्यतया
स्थानम् विमोहायतनम् , एवं हितम् = इष्टम् कल्याणकारित्वात्, तथा सुखं शिवसुखजनकं कर्मनिर्जरापूर्वकमव्यावाधामन्दानन्दसन्दोहजनकत्वात् , एवं समं = समर्थ
सूत्रकार 'सोवि ' इत्यादि सूत्रांश कहते हैं – यहां 'अपि ' शब्द यह प्रकट
करता है कि केवल भक्तपरिज्ञा आदिको अनुक्रमसे नहीं करनेवाला भी
वह वैहायस आदि मरण प्राप्तकरनेवाला सुनि उस मरणमें भी अन्तिक्रया
रूप संसारका अन्त करनेवाला होता है, इसलिये उसका वैहायस आदि
मरण भी औत्सर्गिक ही है।

इस विषयका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि यह वैहा-यस और गार्द्धप्ट मरण विमोहायतन-जिनका मोह-अविवेक नष्ट हो चुका है ऐसे मोहरहित महापुरुषोंका कर्तव्यक्ष्पसे स्थान-है, यह कल्याणकारी होनेसे हित-इष्ट है, कमें की निर्जरापूर्वक अव्यावाध अमन्द आनंदपरम्पराका जनक होनेसे वह सुख-सुखस्वरूप है, अर्थात् शिवसुखका

મુનિ થોડા જ કાળમાં કરી દે છે. આ અર્થને પ્રગટ કરતાં સ્ત્રકાર " सोડिव'' ઈત્યાદિ સ્ત્રાંશ કહે છે—અહિં ''अपि'' શખ્દ એવું પ્રગટ કરે છે કે કેવળ લકત-પંરિજ્ઞા આદિ ને અનુક્રમથી ન કરવાવાળા પણ એ વૈહાયમ આદિ મરણ પ્રાપ્ત કેરનાર મુનિ એ મરણમાં પણ અન્તકિયાર્પ સંસારના અન્ત કરવાવાળા હાય છે. આ કારણ એનું વૈહાયસ આદિ મરણ પણ ઐત્સર્ગિક જ છે.

આ વિષયના ઉપસંહાર કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે આ વૈહાયસ અને ગાર્લ પૃષ્ઠ મરણ विमोहायतन-જેમના મોહ-અવિવેક નષ્ટ થઈ ચુકેલ છે, એવા મોહરહિત મહાપુર્ષોનું કર્ત વ્યરૂપથી સ્થાન-છે. એ કલ્યાણકારી હોવાથી हित-ઇષ્ટ છે. એ કમેની નિજ રાપૂર્વક અવ્યાખાધ અમંદ આનંદપર પરાને આપનાર હોવાથી તે સુલ-સુખસ્વરૂપ છે, અર્થાત્ શિવસુખના આપનાર છે, વજ જે પ્રકારે પર્વતોનું

वज्जवत् कर्मविदारणशक्तिमत्त्वात्,तथा निःश्रेयसं-नि श्रेयसकारकं कर्मापनयनविधायक-त्वात्, एवम् आनुगामिकम् आत्मनो जन्ममरणाद्यनन्तदुःखजालमुच्छेच मोक्षानुक्ल-गमनकारव त्वात्। एतादृशं मरणं तस्य मुनेर्मङ्गलरूपमेव भवतीति भावः। 'इति व्रवीमी '-त्यस्यार्थरतृक्तरीत्या वोध्यः॥ मु०४॥

॥ अष्टमाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः समाप्तः॥ ८-४॥

देनेवाला है। वज्र जिस प्रकार पर्वतोंको भेद देता है उसी प्रकार यह मरण भी कमें कि विदारण करने में समर्थ होने से क्षम—शक्तिशाली है। तथा कमें को आत्मासे भिन्न कराने वाला होने से यह निःश्रेयस—मोक्षका कारक है, और आत्माको जन्म मरण आदि अनंत दुः खरूपी पाशका उच्छेदन कर मोक्षकी ओर ले जाने वाला होने से आनुगामिक है। ऐसा यह मरण उस मुनिके लिये मङ्गलरूप ही होता है। सू० ४॥

।।आठवें अध्ययनका चतुर्थ उद्देश समाप्त ।।८-४।।

ભેદન કરે છે એ જ રીતે આવું મરણ પણ કર્મોનો નાશ કરવામાં સમર્થ હોવાથી झम-શકિતશાળી છે. તથા કર્મોને આત્માથી ભિન્ન કરનાર હોવાથી તે निःश्रेयस-મોક્ષ આપનાર છે. અને આત્માને જન્મ મરણાદિ અનન્ત દુ.ખરૂપી ફાંસલાનું છેદન કરી માસની તગ્ફ લઈ જનાગ હોવાથી તે आनुगामिक છે. એવું મરણુ તે મુનિને માટે મંગળરૂપ થાય છે. (મૃ૦૪)

આઠમા અધ્યયનના ચાેથા ઉદ્દેશ સમાસ ૫ ૮-૪ ૫

। अथाष्टमाध्ययनस्य पञ्चम उद्देशः।

अथ चतुर्थों देशकथनानन्तरं सम्पति पश्चमोदेशः समारम्यते । अस्यानन्तरोदेशेन सहाऽयमभिसम्बन्धः—अनन्तरोदेशे स्त्रीप्रभृत्युपसर्गाऽभिभवपाप्तौ वैहायस—गार्द्र-पृष्ठादिकं बालमरणं मुनेराचरणीयमित्युक्तम् । इह तु रोगादिना ग्लानिम्प्रभातौ मिनतद्विपरीतं भक्तपरिज्ञाख्यं मरणमङ्गीक्वर्यादिति प्रतिपादयन् मुनेर्लानवाद्यः वर्णियतुं तावत्प्रक्रमते—' जे भिक्ख्' इत्यादि ।

मूलम् जो भिक्खू दोहिं वत्थेहिं परिबुसिए पायतहर्ण्टें तस्स णं नो एवं भवइ--तइयं वत्थं जाइस्सामि । ते अहेन णिज्जाइं वत्थाइं जाइज्जा जाव एवं खुतस्स भिक्खुस्त नाम् गिगयं। अह पुण एवं जाणिजा उवाइकंते खलु हेमंते गिम्हें जीइकार्यं अहापरिजुन्नाइं वत्थाइं परिष्ठविज्जा अदुवा संतस्ति अदुन कोन चेले,अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले, लाघावियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ। जमेयं भगवया पवेइयं तमेव आभिसमिच्चा सम्वओ सम्वचाए समत्तमेव समिमजाणिया। जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-पृष्ठो अवलो अहमंसि नालमहमंसि गिहंतरसंकमणं भिक्खारियगमणाए, से एवं वयंतस्स परो अभिहंड असणं वा४ आहट्ट दलइज्जा, से पुन्वामेव आलोइज्जा-आउसंतो ! गाहा-वइ! नो खल्ल मे कप्पइ अभिहंड असणं वा४ अत्तए वा पायए वा, अन्ने वा एयप्पगारे ॥ सू०१ ॥

छाया—यो भिक्षद्वीभ्यां वस्ताभ्यां पर्युपितः पात्रततीयाभ्यां, तस्य खल्ल नो एवं भवित-तृतीयं वस्तं याचिष्ये। स यथैपणीयानि वस्ताणि याचेत यावत्—एवं खल्ल तस्य भिक्षोः सामम्यम्। अध पुनरेवं जानीयात् उपातिक्रान्तः खल्ल हेमन्तः, ग्रीप्मः प्रतिपन्नः, यथापरिजीर्णानि वस्त्राणि परिष्ठापयेत्, अथ वा सान्तरोत्तरः, अथवा अवेलः, 'लाघविक्रमागमयन् तपस्तस्याभिसमन्वागतं भविते, यदेतद् भगवता भवेदितम् तदेवाभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यवत्वमेत्र सम्भिजानीयात्। यस्य खल्ल भिक्षारेवं भवित—स्वष्टोऽव-लोऽहमस्मि, नालमहमस्मि गृहान्तरसंक्रमणं भिक्षाचर्यागमनाय, तदेवं वदतः परी-ऽभिहतमगनं वा ४ आहृत्य दद्यात्, स पूर्वमेवाऽऽलोचयेत्—आयुप्पन्! गाथापते! नो खल्ल मे कल्पतेऽभिहृतमगनं ४:भोक्तं वा पातं वा, अन्यानप्येवंपकारान्॥स्०१॥

टीका—' यो भिक्ष '-रित्यादि, पूर्वो हेशे त्रिकलपपर्युपितः स्थविरकलिपको भवेत्, कलपद्यपर्युपितो हि नियमतो जिनकल्पिक-परिठारविश्वद्धिक-यथालन्दिक

पूर्व—चतुर्थ उद्देशमें यह वतलाया जा चुका है कि स्थिबरकरिष मुनि तीन वस्त्र और एक पात्रसे व्यवस्थित होता है, अर्थात् नीन वस्त्रोंको रखनेके कल्पवाला स्थिबरकरिष होगा। यहां दो यस्त्र रखनेका कल्प जो प्रकट किया गया है उससे यह पात सालम होती हैं कि दो वस्त्रोंके रखनेका कल्पवाला

ગાગળના ચાંધા ઉદ્દેશમાં એવું ખતાવવામાં આવેલ છે કે સ્થવિરકલ્પી મુનિ ત્રણ વચ્ચ અને એક પાત્રથી વ્યવસ્થિત હોય છે, અર્થાત્ ત્રણ વચ્ચે રાખવાના કલ્પવાળા સ્થવિરકલ્પી સાધુ હોય છે ળે વસ્ત્ર રાખવાના કલ્પ જે પ્રગટ કરેલ છે તેનાલા એ વાત માલુમ થાય છે કે બે વસ્ત્રના રાખવાવાળા સાધુ નિયમથી છનકલ્પી,

-प्रतिमाप्रतिपन्नेष्वन्यतमोऽत्र कथितः। द्वाभ्यां वस्त्राभ्यां पर्युषितः, इत्यने नैकः कार्पासिकोऽपर और्णिकः, इति गृह्यते, वस्त्रसामान्यवाचित्वप्रतिपादनात्। ' जे भिक्ख्' इत्याद्यारभ्य 'समत्त्रमेव समिभजाणिया' इत्यन्तस्य व्याख्या त्वेतद्भ्ययनस्य चतुर्थो देशान्तर्गत-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-सृत्रव्याख्यावद्विज्ञेया, नवरमत्र पात्रतृतीयं वस्त्रद्वयं भवतीति, ततोऽधिकं न याचेत । यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—अहं स्पृष्टः=

साधु नियमसे जिनकल्पी, परिहारविद्याद्धिक, यथालन्दिक एवं प्रतिमाप्रतिपन्न, इन साधुओं से कोई एक होगा। "द्वाभ्यां वस्त्राभ्यां पर्युषितः"
इस कथनसे यद्यपि सामान्यतया दो वस्त्रों के ही रखनेका कल्प कथित
हुआ है परन्तु उन दो वस्त्रों में एक वस्त्र स्त्रका और एक वस्त्र उनका बना
हुआ कम्बल, ऐसे दो वस्त्र ही परिगणित हुए हैं, अतः वस्त्रसामान्य
अर्थका प्रतिपादन करनेवाले इस वस्त्र शब्दसे इन दो वस्त्रोंका ही यहां
ग्रहण हुआ है, ऐसा समझना चाहिये। "जे मिक्खू" यहांसे ले कर
"समत्तमेव सम्मिजाणिया" यहां तकके पदोंकी व्याख्या इस
अध्ययनके चतुर्थ उद्देशके अन्तर्गत पहिले दूसरे तीसरे स्त्रश्रोंकी व्याख्या
नैसी ही समझनी चाहिये। उनमें तीन वस्त्र और एक पात्रको लेकर व्याख्या
की गई है यहां पर दो वस्त्र एक पात्रको ले कर व्याख्या होगी, वस उनसे
इस स्त्रके पदोंकी व्याख्यामें यही विद्योपता है, इस लिये इस व्याख्या
के अनुसार मुनि अधिक की याचना न करे।

પરિહારવિશુ द्ધिક, યથાલ न्हिક, અને પ્રતિમાપ્રતિપન્ન, એવા સાધુ એા માંથી અહીં કોઈ એકનું ચહ્યુ કરેલ છે. " द्वास्यां वद्यास्यां पर्युषितः" આ કથનથી યદ્યપિ સામાન્યતયા છે વસ્ત્રને જ રાખવાના કલ્પ કથિત થએલ છે, પરન્તુ તે છે વસ્ત્રોમાં એક સુતરનું અને એક વસ્ત્ર ઉનનું ખનેલ કમ્ખલ, એવાં છે વસ્ત્ર જ પરિગણિત થયેલ છે માટે વસ્ત્રસામાન્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા આ વસ્ત્ર શખ્દથી આ છે વસ્ત્રોનાજ સ્વીકાર કરેલ છે, એવું સમજવું જોઈએ. " जे भिक्खू" અહીંથી લઈ "समत्तमेव समिन्नाणिया" અહિં સુધીના પદ્દોની વ્યાખ્યા આ અધ્યયનના ચોથા ઉદ્દેશના અંતર્ગત પહેલા ખીજા અને ત્રીજા સ્ત્રની વ્યાખ્યા જેવી જ સમજવી જોઈએ. તેમાં ત્રણ વસ્ત્ર અને એક પાત્રને લઇને વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલ છે, અહિં છે વસ્ત્ર અને એક પાત્રને લઇને વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલ છે, અહિં છે વસ્ત્ર અને એક પાત્રને લઇને વ્યાખ્યા શરા આપ્રાનુસાર મુનિ અધિકની વ્યાખ્યામાં એ જ વિશેષતા છે, તેને માટે આ વ્યાખ્યાનુસાર મુનિ અધિકની યાગ્રના ન કરે.

भिक्षाचर्यागम-

नाय=भिक्षार्थ गृहान्तरसंक्रमणं=गेहाद् गेहान्तरगमनं कर्तुम् अहं नालमस्मि=समर्थी नैवास्मीति । तदेवम्=इत्येवम् एतादृशवाक्यं वदतः साधोः उपलक्षणाद्अवदृतोऽपि च परः=गाथापतिः मकृतिभद्रकः सम्प्रदायानुरक्तो वा अभिहृतं=षङ्जीवनिकायविराध-नासम्पादितम् अशनं=चतुर्विधमाहारम् अभिहृत्य=स्वगृहादितः समानीय द्धात्। तद्-गृहस्थोपकिष्पतमशनादिकं परिहरता जीवनरपृहारिहतेन ग्लानेनाऽपि मुनिना वीतरागोपदेशमनुगच्छता मरणमपि रवीकार्य न तु तदशनादिकं ग्राह्यमित्याशयः।

वातादिरोगविशेषैः पीडितः, अवलः=शक्तिरहितोऽस्मि, अत एव

उनके वादके पदोंकी व्याख्या इस प्रकार है-जिस भिक्षुके चित्तमें इस प्रकारका विचार आता है कि—'' मैं बात आदि रोगिष दे षोंसे आकानत हो कर जित्तरहित हो गया हू अतः भिक्षाचर्या निमित्त एक घरसे दूसरे घर जानेकी अब मुझमें द्यक्ति नहीं रही है '' इस प्रकार से कहनेवाले अथवा उपलक्षणसे नहीं कहनेवाले उस साधुके निमित्त कोई गृहस्थ, कि जो प्रकृतिसे भद्र एवं अपने सम्प्रदायमें अनुरक्त है, वह पड्जीवनिकायकी विराधनासे संपन्न हुए चार प्रकारके आहारको अपने घरसे मुनिके स्थानपर ला कर यदि उन्हें देवे तो गृहस्थद्वारा लाये गये उस आहारादिकको, अपने जीवनमें भी स्पृहारहित बना हुआ वह गलान साधु न लेवे, आर वीतरागके उपदेशका अनुसरण करनेवाला होनेसे वह अपनी मृत्यु तककी भी परवाह न करे। इस अवस्थामें उसकी यदि मृत्यु भी हो जाय तो वह अच्छी, पर उसे अकल्पनीय उस अभ्याहत आहारादिकका ग्रहण करना कथमपि ठीक नहीं है। इस लिये जिनक-

તેના પછીના પદાની વ્યાખ્યા આ પ્રકારની છે-જે ભિક્ષુના ચિત્તમાં આ પ્રકારના વિચાર આવે છે કે—"હું વાત આદિ રાગાંથી વ્યાકળ ખની શક્તિરહિત ખની ગયેલ છુ માટે ભિક્ષાચર્યા નિમિત્ત એક ઘરેથી ખીજા ઘરે જવાની હવે મારામાં શક્તિ રહી નથી" આ પ્રકારથી કહેવાવાળા અથવા ઉપલક્ષણથી નહીં કહેવાવાળા એ માધુના નિમિત્ત કોઈ ગૃહસ્ય કે જે પ્રકૃતિથી ભદ્ર અને પાતાના સંપ્રદાયના અનુગગી છે તે પર્છવનિકાયની વિરાધનાથી સંપન્ન ખનેલ ચાર પ્રકારના આહારને પાતાને ઘેરથી મુનિના સ્થાનપર લાવીને તે તેને આપે તા ગૃહસ્થદારા લાવવામા આવેલ એ આહારાદિકના પાતાના છવનમાં પણ સ્પૃહારહિત અનેલ ગ્લાન સાધુ ન લે, અને વીતગગના ઉપદેશનુ અનુસરણ કરવાવાળા દાવાથી ને પાતાના મૃત્યુ સુધીની પરવા પણ ન કરે આ અવસ્થામાં કદાચ તેનું મૃત્યુ પણ ઘઈ જાય તા પણ અક્લપનીય એ અભ્યાદ્ત આહારાદિકનું ગ્રહણ

तदा मुनिः किं कुर्यादित्याह्-'स' इत्यादि-सः=जिनकिल्पकाद्यन्यतमो मुनिः पूर्वमेव=
=आहारादिग्रहणात्प्रथममेव आलोचयेत्='अधःकर्मादिदोपदृषिततयाऽभ्याहृततया
च प्रामुक्तमप्यश्नादिकमेतन मम कल्पते, तत्सेवनापेक्षया मरणमेव श्रेयः ' इति
विचारयेत्, तं गृहपतिं संबोधयेच्च, तद्यथा—हे आयुष्मन्! गाथापते ! एतद्भ्याहृतमशनं चतुर्विधम् सदोषं निदेषं वा यथायोग्यं भोकतुमुपभोवतुं वा पातुं वा अन्यानिष=अश्चनाद्यतिरिक्तानिष वक्ष-पात्रादिकान् एतत्प्रकारान् अभ्याहृतान्
अधःकर्मादिदोपदुष्टान् वा न मम वल्पत इति, इत्येवं दातुमुद्यतं गृहपतिमनासेवनयाऽऽज्ञापयेत् ॥ मु०ं १॥

लिपक आदि मुनिजनों में से कोई थी मुनिजन क्यों न हो वह आहार आदिके ग्रहणके पहिले ही इस बात की आलोचना करे कि यह "आहर आदि सामग्री आधाकर्मी आदि दोषोंसे दृषित होनेसे, एवं अन्याहरण लाई गई होनेसे ग्रामुक होने पर भी मुझे कल्प्य नहीं है. इनके सेवनकी अपेक्षा मरण ही अच्छा है" ऐसा विचार करे। तथा हकारें वाले उस गृहस्थकों भी इस प्रकार समझावे कि—" हे आयुष्टर के यह लाया गया चारों प्रकारका आहार, अथवा यथायां व्यवह के अन्य वस्तुएं जो इसी प्रकार की हैं चाहे सदोए हों चहे कि कि कि मार्थ थीं योग एवं पानके योग्य नहीं हैं, क्यों कि के कि कि मार्थ समझी साधु को कल्प्य नहीं मानी गई, हे इस कि कि कि मार्थ परिहार करता है।" स्व १॥

किं चान्यदृष्याह—' जस्स गं ' इत्यादि ।

मूल्य् जस्स णं भिक्खुस्स अयं पगण्ये अहं च खलु पिड-त्रत्तो अपिड न्नतेहिं, गिलाणो अगिलाणेहिं अभिकंख साहिम-एहिं कीरमाणं वेयात्रियं साइडिजस्सामि, अहं वाित खलु अप्पेडिन्नत्तां पिडिन्नत्तस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकंख साहिम्मयस्स कुडजा वेयाविदयं करणाए, आहट्ट पिरन्नं अणु-विखस्सामि, आहडं च साइडिजस्सामि (१), आहट्ट पिरन्नं आणिक्खिस्सामि आहडं च नो साइडिजस्सामि (२), आहट्ट पिरन्नं नो आणिक्खिस्सामि आहडं च साइडिजस्सामि (३), आहट्ट पिरन्नं नो आणिक्खिस्सामि आहडं च नो साइडिज-स्सामि (४)। एवं से अहािकटियमेव समिभिजाणमाणे संते विरए सुसमाहियलेसे तत्थित तस्स कालपिरयाए से तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं विमाहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेयसं आणुगामियं-तिवेमि ॥ सू० २॥

छ।या—यस्य ग्वलु भिक्षोर्यं प्रकल्पः—अहं च खलु प्रतिज्ञप्तोऽप्रतिज्ञप्तेः, ग्लानोऽग्लानरभिकाङ्ग्य साथिमिकैः क्रियमाणं वैयाह्न्यं स्वाद्यिप्यामि, अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञप्तम्य अग्लानो ग्लानस्य अभिकाङ्ग्य साथिमिकस्य कुर्या वैयाह्न्यं करणाय। आहत्य परिज्ञामन्वेपयिष्यामि, आहतं च स्वादयिष्यामि १, आहत्य परिज्ञामन्वेपयिष्यामि आहतं च नो स्वाद्यप्यामि २, आहत्य परिज्ञां नो अन्वेपयिष्यामि आहतं च न्दादयिष्यामि ३, आहृत्य परिज्ञां नो अन्वेपयिष्यामि आहतं च नो न्वादयिष्यामि ४, एव म यथाकीतित्येव धर्म समिमजानन् ज्ञान्तः विग्नः सुममाहतलेश्यस्तत्रापि नस्य कालपर्यायः। स नत्र व्यन्तिकारकः, इत्येतव् विमोहायनं हिनं सुखं क्षम नि श्रेयसमानुगिमकिमिति व्रवीमि ॥ मृ० २ ॥

और भी इसी विषयसे संवंधित वात स्त्रकार प्रकट करते हैं— 'जम्स णं' इत्यादि ।

[ી]ઇ પણ અ.જ વિષયથી સંબંધિત વાત સ્વકાર પ્રગટ કરે છે-' जन्म જં" ઈન્ય-દિ.

टीका—' यस्ये '-त्यादि, यस्य भिक्षोः=परिहारिवशुद्धिकस्य यथालिद्दकस्य ' खल्ले ' वाक्यालङ्कारे, अयं वक्ष्यमाणः प्रकल्पः=आचारो भवति । तमेव दर्श-ते—' अह् '—िमत्यादि, 'चः ' समुच्चये, ' खल्ले ' वाक्यालङ्कारे, अप्रतिज्ञप्तेः= नाष्यन्नक्तेः=वैयादृत्यकरणाय केनाष्यप्रेरितेरित्यर्थः, अग्लानेः=समुचितकार्यसहन-लेः प्रतिज्ञपः=वैयादृत्यविधानाय प्रोक्तः—'वयं तव समुचितं वैयादृत्यं करिष्यामः'— प्रमिहितः वातादिक्षोभेण तपश्चर्यादिना वा ग्लानः अहम् अभिकाङ्क्य=निर्जरामु-ध्य साधर्मिकैः=एककल्पस्थैः संयतेः कियमाणं=विधीयमानं वैयादृत्यं शुश्रूपादिकं दियिष्यासि=स्वीकरिष्यामि, एतादृशो यस्य भिक्षोः प्रकल्पोऽस्तीति पूर्वेण वन्धः, स भिक्षुस्तादृशं कल्पं परिरक्षन् भक्तपरिज्ञया प्राणांस्त्यजेत्, न पुनर्ग्यहं परिखण्डयेदित्याशयः । पूर्विमतरसाधर्मिकेण विधीयमानवैयादृत्यानुज्ञाऽ-

स्त्रकार इस मूत्रमें परिहारिविद्युद्धि संयमवाछे साधुका, अथवा यालन्दिक साधुका आचार कैसा होता है? इस विषयको प्रदर्शित करते - "वैयावृत्त्य करनेके लिये किसी अन्य साधुद्धारा प्रेरित नहीं किये गये से अग्लान-समुचित कार्यसंपादन करनेमें सहनदील संयतों हारा " हम महारी समुचित वैयावृत्य आदि करेंगे " इस प्रकारसे कहा गया मैं, । इस समय वातपित्तादिक दोषोंसे या तपश्चर्यासे ग्लान हो रहा हूं, पन कमें की निर्जरा करनेके उदेशसे एककल्पस्थ उन याधुओं हारा की ई वैयावृत्त्य आदिको स्वीकार कर खूंगा " इस प्रकारका जिस परि-रिवशुद्धिका या यथालन्दिक साधुका कल्प होता है वह भिक्षु उस कारके कल्प-आचारकी रक्षा करता हुआ अक्तपरिज्ञा नामक मरणहारा पने प्राणोंको छोड़ देवे पर अभिग्रहका खण्डन न करे।

સ્ત્રકાર આ સ્ત્રમાં પરિહારિવશુ હિ સ યમવાળા સાધુના અથવા યથા-લિન્દક સાધુના આચાર કેવા હોય છે ? આ વિષયને પ્રદર્શિત કરે છે—'' વૈયાવૃત્ત્ય કરવા માટે કોઈ અન્ય સાધુથી પ્રેરિત ન કરાયેલ એવા અગ્લાન એટલે સમુચિત કાર્ય સંપાદન કરવામાં સહનશીલ સંયતા દ્વારા "હું તમારી સમુચિત વૈયાવૃત્ત્ય આદિ કરીશ'' એ પ્રકારે કહેવાએલ હું જે આ સમયે વાતિપતાદિક દાષોથી અયવા તપશ્ચર્યાથી અકળાઈ રહ્યો છું. પાતાના કર્મોની નિર્જરા કરવાના ઉદ્દેશથી એક કલ્પસ્થ સાધુઓથી કરવામાં આવેલ વૈયાવૃત્ત્ય આદિને સ્વીકાર કરી લઈશ " આ પ્રકારનું જેને પરિહારવિશુ હિક અને યથાલિન્દક સાધુના કદપ હોય છે તે લિલ્લુ આ પ્રકારના કલ્પ-આચાર—ની રક્ષા કરીને ભક્તપરિજ્ઞા નામનું મરાનુ સ્વીકારી પાતાના પ્રાણ છાંડી દે છે પણ અભિગ્રહનું ખંડન કરતા નથી. भिहिता, इदानीं म एवान्यस्य वैयाग्रत्यं विद्धातीत्याह—'अह '-मित्यादि, 'चः' ममुच्चये 'अपि' शब्दः पुनर्श्ये पूर्वस्माद्विशेषप्रदर्शनाय। अहं पुनः खळ अग्लानः=रोगा- दिरहितः, अप्रतिज्ञहः=वेयाद्यस्यकरणाय केनाप्यनुक्तः, प्रतिज्ञप्तस्य=कथितस्य ग्लान-स्य तप्रसा वात-ग्र्लरोगादिना वा पीडितस्य साधर्मिकस्य=सद्दशकिष्पकस्य साधोः करणाय=उपकारार्थं निर्जरामभिकाह्य वैयाद्यस्यं कुर्यामिति। एतादृशो सुनिरिभग्रह-शिखरिशिखरपरिसरपरिचारी प्रतिज्ञां स्वीकृत्य प्राणान् परिहरेश्च त्वभिग्रहमि-स्याग्यः। अभिग्रहस्वरूपप्रकटनाय चतुर्भिक्तकां दर्शयति—'आह्टु'—३त्यादि,

पहिले किसी साधर्मी साधुने वैयावृत्त्य करने के लिये अपनी संमित प्रदान की पर वह इस समय स्वय किसी दूसरे साधुकी वैयावृत्त्य करने में लग गया इसके लिये स्वकार '' अह"-मित्यादि, सूत्रांश कहते हैं-

"म गेगादिरहित हं, वैयावृत्य करनेके 'लिये मुझसे किसीने भी नहीं कहा है, इस लिये पूर्वमें कथित ग्लान साधुकी कि जो इस समय तपस्यासे अथवा वात शुल रोग आदिसे पीडित हो रहा है, अपने डप-कारके लिये कमं की निर्कराकी चाहनाके उद्देशको ले कर वैयावृत्त्य कर हूँ 'इस प्रकारकी भावनावाला मुनि कि जो अभिग्रहरूपी पर्वतके शिखर के प्रदेश तक पहुंच चुका है, अभिग्रह स्वीकार कर प्राणोंको छोड़ देवे पर अपने अभिग्रहको न छोडे।

स्त्रकार अभिग्रहके स्वरूपको प्रकट करनेके लिये चार भंगोंका प्रद-र्शन करते हैं-' आह्रु ''इत्यादि,

પહેલા કાઈ સાધર્મી સાધુએ વૈયાવૃત્ત્ય કરવા માટે પાતાની સંમતિ આપી પણ તે આ ત્રનય કાઇ ળીજા સાધુની વૈયાવૃત્ત્ય કરવામાં લાગી ગયા, આને માટે સત્રદાર " अह " ઇત્યાદિ સ્ત્રાંગ કહે છે—

"તુ રાગાદિકથી રહિત છુ વૈયાવૃત્ત્ય કરવા માટે મને કોઈએ કહેલ નથી આ માટે પૂર્વમાં કહેવાએલ ગ્લાન અધુની કે જે આ સમય તપસ્યાથી અથવા વાત ગળ આદિ રાગથી પીડિત છે, પાતાના ઉપકારને માટે કર્માની નિર્જનની સાતનાંના ઉદેશ લઈને વૈયાવૃત્ત્ય કરી આપુ" આ પ્રકારની ભાવના વાલા મુનિ કે જે અભિગ્રહકર્ષી પર્વતના શિખરના પ્રદેશ મુધી પહેાંચેલ છે અભિગ્રહ રવીકાર્ટને પ્રજને છેડી દે, પણ અભિગ્રહ ન છેડ

સ્ત્રકાર અભિગઢના સ્વર્ષને ગળ્ટ ધરવા માટે ચાર ભંગોનું પ્રદર્શન કરે ડે-'' ગારફ '' ઇન્પ હ कश्चिदेकः परिज्ञां=वक्ष्यमाणामिमग्रहरूपाम् आहत्य=आदाय निश्चिनोति अहं-ग्लान-स्यापरस्य भिक्षोः साधर्मिकस्याशनादिकम् अन्वेषयिष्यामि, वैयाष्ट्रस्यं च करिष्यामि, एवं परेण साधर्मिकेण मुनिना आहतम् आनीतमशनादिकं स्वादयिष्यामि=ग्रही-ष्यामि। इति प्रथमो भङ्गः (१)।

अपरः कश्चिदेवं प्रतिजानी ते—'अहं साधर्मिकार्थमशनादिकम् अन्वेषयिष्यामि= आनेष्यामि, तथा परेण आहतम्=आनीतं च नो स्वादयिष्यामि=नो ग्रहीष्यामि '। इति द्वितीयो सङ्गः (२)।

तथाऽन्य एवं अभिग्रहं करोति—' अहं परार्थमाहारादिकं नो अन्वेषयिष्यामि= नाऽऽनेष्ये किन्तु इतरेणाऽऽहृतं स्वादयिष्यामि '। इति तृतीयो भङ्गः (३)।

कोई मुनि इस प्रकारका अभिग्रह छेते हैं कि-मैं किसी ग्लान मुनिके लिये अथवा साधर्मिक भिक्षुके लिये आहार पानी आदि ला दिया करूँगा और उनकी वैयावृत्त्य भी कर दिया करूँगा, तथा दूसरे साधर्मी मुनिद्वारा लाये गये आहारादिकका मैं स्वयं भी ग्रहण करूँगा। यह प्रथम भंग है। १।

दूसरा कोई ऐसा अभिग्रह करता है कि-मैं साधर्मिक साधुके लिये आहारादिक ला तो दिया करूंगा पर दूसरे कोईके द्वारा लाये गये आहारादिकका मैं सेवन नहीं करूंगा। यह द्वितीय भंग है। २।

कोई दूसरा ऐसा अभिग्रह करता है कि-मैं दूसरों के लिये आहारादिक नहीं लाऊंगा पर दूसरा कोई मुझे ला देगा तो मैं उसका सेवन कहंगा। यह तीसरा भंग है। ३।

कोई २ ऐसा अभिग्रह करते हैं कि-मैं न तो द्सरों के लिये आहा-

કાઇ મુનિ આ પ્રકારનો અભિગ્રહ લે છે કે હું કોઇ ગ્લાન મુનિ માટે અથવા સામર્મિક ભિક્ષુ માટે આહાર પાણી આદિ લાવી આપીશ અને તેની સેવા ચાકરી પણ કરીશ, તથા બીજા સાધર્મી મુનિ મારફત લાવેલ આહારાદિકનું હું ગ્રહણ કરીશ. આ પ્રથમ ભંગ છે. (૧)

ખીજા કાઇ એવા અભિગઢ કરે છે કે હું સાધમીં સાધુ માટે આહારાદિક લાવી આપીશ પણ બીજા કાઈની મારફત લાવેલા આહારાદિકનું હું સેવન નહીં કરૂં. આ બીજો ભંગ છે. (૨)

કાઈ એવા અભિગ્રહ કરે છે કે હું બીજાઓ માટે આહારાદિક નહીં લાવું પણ બીજા કાઇ લાવશે તાે હું તેનું મેવન કરીશ. આ ત્રીજો ભંગ છે. (3)

કોઇ કાઇ એવો અભિગ્રહ કરે છે કે હું બીજાઓને માટે આહારાદિક પર अपरश्चेतादशमभिग्रहं करोति-- अहं परार्थमशनादिकं नान्वेपयिष्यामि, परेणाऽऽहतमपि नो स्वादयिष्यामि ?। इति चतुर्थी भङ्गः (४)।

इति वहुविधमभिग्रहं स्वीकृत्य ग्लायमानोऽपि जीवितं परिजह्यान पुनरभिग्रहं त्यजेदिति परमार्थः । नमेवार्थमुपसंहरनाह-'एव'-मित्यादि, सः=अनगारः परिज्ञाततत्त्वः एवं=प्वेवितं यथाकीर्तितमेव=यथोक्तमेव धर्मम्=अभिग्रहस्वीकरणरूपं समभिजानन=आसेवनपरिजयाऽऽसेवमानः, शान्तः=कपायोपशमेन । यहा-'श्रान्तः' इतिच्छाया, श्रान्तः=निरन्तरसंसारपरिश्रमणात् श्रमयुक्तः, विरतः=सर्वसमारम्भा-दुपरतः, गुममाहृतछेग्यः-सुसमाहृताः=सम्यग्रूषेण गृहीताः छेश्याः=अन्तःकरण-वृत्तयो येन सः । यहा-मुसमाहृताः=सम्यक् सङ्कोचिता छेश्याः=तेजोछेश्या येन सः रादिक ला कर दृगा और न दृसरों से लाये हुए आहारादिकका में उपभोग ही करूंगा। यह चतुर्थ भंग है। ४।

इस तरह अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाको स्वीकार करके, ग्लायमान भी मुनि अपने जीवनको छोड़ देवे पर अभिग्रहका भंग न करे। इसी अर्थका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—'एव'-मित्यादि, यह तत्त्वोंका ज्ञाता अनगार अभिग्रहका स्वीकार करना और उसका आसेवनपरिज्ञासे पूर्णरूपसे सेवन—निर्वाह करना, इस रूप धर्मको जानता हुआ भक्तप्रत्या-स्थान नामक मरण स्वीकार करे। "शान्तः, विरतः, सुसमाहृतलेठ्यः" ये सब अनगारके विशेषण हैं। इनका अर्थ इस प्रकार है—यह अनगार कपायोंके उपशम होनेसे शान्त, सर्व प्रकारके समारंभोंसे उपरत होनेसे विरत और अन्तःकरणकी वृत्तियोंको अच्छी तरह निगृहीत करनेसे सु-

નહિ લાવી આપુ અને બીજાઓથી લાવેલા આહારાદિકના પણ હુ ઉપયાગ નહિ કરૂં આ ચોથા ભંગ છે. (૪)

આવી રીતે અનેક પ્રકારના અભિગ્રહો સ્વીકાર કરીને રલાન મુનિ પણ પોતાના જીવનને છેાડી દે પણ અભિગ્રહના ભગ ન કરે. આ અર્થના ઉપસંહાર કરીને સ્ત્રકાર કહે છે-'एવં' ઈત્યાદિ તે તત્ત્વાના જાણનાર અનગારે અભિગ્રહના સ્વીકાર કરવા અને તેનું આસેવનપ્રરિત્રાથી પૃષ્કું રૂપથી સેવન-નિર્વાહ કરવા, આ રૂપથી ધર્મ જાણીને ભક્તપ્રત્યાખ્યાન નામનુ મરણ સ્વીકારે. ' ज्ञान्त, विग्नः, सुममाइनलेड्य '' આ સઘળા અનગારના વિશેષણ છે એના અર્થ આ પ્રકાર છે-તે અનગાર કપાયાના ઉપશમ થવાથી શાન્ત, સર્વ પ્રકારન સ્મારંભિથી ઉપરત્ત હોવાથી વિરત્ત અને અન્ત કરણની વૃત્તિઓને સારી રીતે નિર્ફળત કરવાથી સુસમાદત્વેશ્યાવાળા કોંડવાય છે. " सંતે" પ્રાકૃતની સરકૃત

सुसमाहृत छेश्यः । प्रथमस्वीकृताभिग्रहपरिपालनाक्षमी ,रोगेण तपसा वा ग्लानः सन् अभिग्रहमपरित्यजन् भक्तप्रत्याख्यानेन शरीरं त्यजेदिति तात्पर्यम् ।

तत्रापि मरणकालपर्याय एव=सम्पादितिकिष्यगणस्य संलेखना-जोपणाजुष्ट-देहस्य यो मृत्योरवसरः स एव ग्लानावसरेऽपि कालपर्याय एव, कर्मनिर्जरणस्याऽ-समाहतलेक्क्यावाला कहलाता है 'संते' प्राकृतकी संस्कृत छाया 'शान्त' मानकर अर्थ ऊपर बतलाया जा चुका है। जब इसकी छाया "आन्त" ऐसी मानी जायगी तब इसका अर्थ इस प्रकारसे होगा कि वह "संसार में परिश्रमण करते २ श्रमयुक्त हुआ है, इसी लिये सर्वसमारम्भोंसे यह विरत-उपरत हुआ है। "सुसमाहतलेक्क्यः" का यह भी दूसरे प्रकारसे अर्थ निकलता है कि-जिसने अच्छी तरहसे तेजोलेक्क्या संकुचित की है, ऐसा वह अनगार होता है।

तात्पर्य कहनेका यह है कि-जिसने पहिले पूर्वोक्त अभिग्रह स्वीकृत किये हैं पर रोग या तपसे जो ग्लान अवस्थायुक्त बन रहा है इस लिये स्वीकृत अभिग्रहोंके पालन करनेमें असमर्थ हो रहा है, तो भी स्वीकृत अभिग्रहवाले साधुका यह कर्तव्य है कि वह अपने गृहीत अभिग्रहका परिहार न कर भक्तप्रत्याख्यानद्वारा शरीरका परित्याग कर दे, यह मरण कालपर्याय ही है। जिसका शिष्यमण्डल तथ्यार हो चुका है, ऐसे सं-लेखनाके सेवनसे युक्त देहवाले साधुकी मृत्युका जो अवसर है वह

છાયા જ્ઞાંન્ત માની અર્થ ઉપર ખતાવવામાં આવેલ છે જ્યારે તેની છાયા "શ્રાન્ત" એવી માનવામાં આવશે ત્યારે તેના અર્થ આ પ્રકારે થશે કે તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં શ્રમયુકત થયેલ છે આ માટે સર્વ સમાર લાથી તે વિરત–નિવૃત્ત છે " सुसमाहतलेश्यः " ના એવા પણ ખીજા પ્રકારે અર્થ નીકળે છે કે જેણે સારી રીતે તે જેલેશ્યા સંકુચિત કરેલી છે એવા તે અનગાર હાય છે.

તાત્પર્ય કહેવાનું એ છે કે-જેણે 'પહેલાં પૂર્વોક્રત અભિગ્રહો સ્વીકારેલા છે પરંતુ રેાગ અને તપથી જે ગ્લાન અવસ્થામાં આવી ગએલ છે. એ કારણે સ્વીકારેલ અભિગ્રહોનું પાલન કરવામાં અસમર્થ અની રહેલ છે, તો પણ જેણે અભિગ્રહો સ્વીકાર્યા છે તેવા સાધુનું એ કર્તા છે કે તેણે સ્વીકારેલ અભિ-શ્રહોના ત્યાગ ન કરી ભક્તપ્રત્યાખ્યાનદ્વારા શરીરના ત્યાગ કરે. આ મરણુ પણુ કાલપર્યાય જ છે. જેનુ શિષ્યમંડળ તૈયાર થઈ ગયેલ છે એવા સંલેખનાના સેવનથી યુક્ત દેહવાળા સાધુના મૃત્યુનો જે અવસર છે તે જ ગ્લાનના અવસરમાં, त्रापि समानत्वादित्याशयः । अत एव स तादृशो मुनिरनशनकरणे व्यन्तिकारकः=
कर्मनाशकारको भवति । तदेवमुपसंहरति—'इत्येत'—दित्यादि, इत्येतद्=ग्ळानस्य
भक्तप्रत्याख्यानेन शरीरत्यागस्तद् विमोहायतनं हितं मुखं धमं निःश्रेयसमानुगामिकं भवति । एतेपां पदानां व्याख्याऽनन्तरोहेशसमाप्तौ प्रोक्ता । 'इति ब्रवीमी '—
त्यस्यार्थस्तृक्त एवेति ॥ मु० २ ॥

॥ अन्टमाध्ययनस्य पश्चम उदेशः समाप्तः ॥ ८-५ ॥

ही ग्लान के अवसरमें भी कालपर्याय ही है, क्यों कि यहां भी कमेंकी निर्जराकी समानता है। इसीलिये ऐसा मुनि अन्दान करके भक्तप्रत्या ख्यानसे मरण करने पर कर्मका नादा करनेवाला होता है अतः भक्त-प्रत्याख्यानपूर्वक दारीरका त्याग करना, ग्लान मुनिके लिये विमोहायनन, हितस्वरूप, सुख्वस्वरूप, क्षमस्वरूप, निश्रेयसरूप, एवं आनुगामिक रूप होता है। इन पदोंकी व्याख्या इसी अध्ययनके चतुर्थ उद्देशकी समाप्तिमें कह दी गई है।।स्व०२॥

॥ आठवें अध्ययनका पांचवां उद्देश समाप्त ॥ ८-५ ॥

પણ કાલપર્યાય જ છે, કેમ કે અહીં પણ કર્મોની નિજેશની સમાનતા છે, આ માટે એવા મૃનિ અનશન કરીને ભક્તપ્રત્યાખ્યાનથી મરણ લાવવાથી કર્મોનો નાશ કરવાવાળા થાય છે, માટે ભક્તપ્રત્યાખ્યાનપૂર્વંક શરીરના ત્યાગ કરવા કલાન મૃનિ માટે વિમોહાયતન, હિતસ્વરૂપ, સુખસ્વરૂપ, ક્ષમસ્વરૂપ, નિશ્રેયસરૂપ, અને અન્તુગામિકરૂપ અને છે. આ પદાની બ્યાખ્યા આ અધ્યયનના ઉદ્દેશની સમાપ્તિમાં કહેવાયેલ છે. (સ્૦૨)

આઠમા અધ્યયનના પાંચમા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥<-પા

। अथाष्टमाध्ययनस्य षष्ठ उद्देशः।

पश्चमोद्देशकथननान्तरमधुना षष्ठः पारभ्यते। अस्य च पूर्वो देशेन सहायमभि-सम्बन्धः-पूर्वो देशे ग्लानस्य भक्तप्रत्याख्यानमरणमभिहितम्; अत्र च धृति-संहनना-दिवलयुक्त एकत्वभावनां भावयन् इङ्गितमरणं विद्धीतेति वक्तव्यमस्ति, तत्प्रसङ्गेन पूर्व तस्य वस्त्रपरित्यागं दर्शयति—' जे भिक्ख्' इत्यादि।

मूलम्—जे भिक्खू एगेण वत्थेण परिवुसिए पायिवइएण, तस्स णं नो एवं भवइ—विइयं वत्थं जाइस्सामि। से अहेसिण- जं वत्थं जाएजा, अहापरिगाहियं वत्थं घारिजा जाव गिम्हे पिडवन्ने अहापरिजुन्नं वत्थं परिद्विजा, अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघिवयं आगममाणे, तंवे से अभिसमन्नागए भवइ, जहेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसमेच्चा सव्वओं सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया ॥ सू० १॥

छाया-यो भिक्षुरेकेन वस्त्रेण पर्युषितः पात्रद्वितीयेन, तस्य खळ नो एवं भवति द्वितीयं वस्त्रं याचिष्ये, स यथेषणीयं वस्त्रं याचेत,यथापरिगृहीतं वस्त्रं धारयेद् यावद् ग्रीष्मः

॥ आठवें अध्ययनका छट्टा उद्देश ॥

पश्चम उद्देशके कहनेके बाद अब षष्ठ उद्देशका कथन प्रारम्भ होता है। इस उद्देशका पूर्व उद्देशके साथ इस प्रकारसे संबंध है—वहां ग्लान मुनिके लिये भक्तप्रत्याख्यानमरण धारण करना कहा है। इस उद्देशमें धृति, संहनन आदि बलविशिष्ट मुनि एकत्वभावनाको भाता हुआ इङ्गित्मरण करे, यह कहा जायगा, इसलिये उसीके प्रसंगसे पहिले उसके वस्त्रोंका परित्याग सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं—" जे भिक्खू" इत्यादि।

આઠમા અધ્યયતના છઠા ઉદ્દેશ.

પાંચમો ઉદ્દેશ કહેવાયા બાદ હવે છઠ્ઠો ઉદ્દેશ શરૂ થાય છે આ ઉદ્દેશમાં આગળના ઉદ્દેશની સાથે આ પ્રકારથી સંખંધ છે—ત્યાં ગ્લાન મુનિ માટે લક્ત-પ્રત્યાખ્યાન મરણ ધારણ કરવા કહ્યું છે, આ ઉદ્દેશમાં ધૃતિ, સંહનન, આદિ બળ-વિશિષ્ટ મુનિ એકત્વલાવનાને લાવીને ઇંગિત મરણ કરે, એમ કહેવામાં આવશે. આ માટે તેના પ્રસંગથી પહેલાં તેના વસ્ત્રોના પરિત્યાગ સ્ત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે—" जे भिक्खू" ઇત્યાદિ.

प्रतिपन्नः, यथापरिजीर्णं वस्त्रं परिष्ठापयेत् , अथवा एकशाटः, अथवा अचेलो ला-यविकमागमयन् , तपस्तस्य अभिसमन्त्रागतं भवति, यदेतद् भगवता मवेदितं तद्वाभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात् ॥ स्०१ ॥

टीका—'यो भिक्षु'-रित्यादि, स्पष्टार्थमेतत्म्त्रम्, विशेषस्त्वयम्—अत्र 'पात्रद्वितीयनेकेन वस्त्रेण' इति व्याख्येयम् । मृ०१॥

अभिग्रहिवशेषेण पात्रिवृतीयं वस्त्रमेकं द्वतो भिक्षोः सपिद मोक्षपथमारुरुक्षोः परिकर्मितमतेर्रुघुक्रमत्वादेकत्वभावनाऽध्यवसायमाह—' जस्स णं ' इत्यादि—

इस स्त्रमें साधुके लिये एक वस्त्र और एक पात्र रखनेका कल्प प्रद् िर्घात किया गया है:अतः एक वस्त्र और एक पात्र रखते हुए किसी भी समय ऐक्षी इच्छा न करे कि में दूसरे वस्त्र या पात्रकी याचना करूं। वह मुनि यथायोग्य एपणीय वस्त्रकी ही याचना करे और जिस प्रकारका मिल जा 1 वही धारण करे। ग्रीष्म ऋतु आने पर वह एक वस्त्र रखना चाहे नो रखें, अथवा जीर्ण हो जाने पर उस जीर्ण वस्त्रका त्याग करके अचेल वन जावे, और जिस प्रकार भगवानने:आगममें कहा उसी प्रकार संय-माचरण करता हुवा मुनि समभावसे विचरे ॥ स्व०॥१॥

अभिग्रह्विशेषसे एक पात्र और एक वस्नको रखनेवाला भिक्षु जो कि शीघ मोक्षके पथ पर आल्इ होनेका अभिलाषी बना हुआ है, तथा परिकर्मितमितवाला है, लघुकमीं होनेसे उसके एकत्वभावनाका अध्यय-साथ होता है; इस लिये एकत्वभावनाके अध्यवसायका कथन करते हैं—"जस्स णं भिक्खुस्स" इत्यादि।

આ સૂત્રમાં સાધુ માટે એક વસ્ત અને એક પાત્ર રાખવાના કહ્ય પ્રદર્શિત કરેલ છે. જેથી એક વસ્ત અને એક પાત્ર રાખીને કાઇ પણ વખત એવી ઈન્છા ન કરે કે હું ળીજા વસ્ત અને પાત્રની દ્વાચના કરં. તે મુનિ યઘાયાએ એપણીક વસ્તની જ યાચના કરે, અને જેવા પ્રકારના મળી જય તે ધારણ કરે, બીપ્મ ઋતુ આવવાથી તે એક વસ્ત્ર રાખવા ચાહે તો રાખે અધવા છાં ઘઇ જવાથી તે જીઈ વસ્તના ત્યાગ કરીને અચેલ બની જાય, અને જે પ્રકાર ભગવાને અગમમાં કહ્યું તેવા પ્રકારે સંયમાચરણ કરીને મુનિ સમભાવથી વિચરે. (સુ૦૧)

અભિગ્રહવિદેષથી એક પત્ર અને એક વસ્ત્રને રાખવાવાળા ભિક્ષુ કે જે કહ્યા નેહિન માર્ગ પર આર્ઢ હોવાના અભિલાષી ખનેલ છે, તથા પરિક્રમિંત મતિ-વાળા દે લ્લુકર્મી હોવાથી તેને એક્ત્વભાવનાનો અધ્યવસાય થાય છે તેથી એક્ત્વભાવનાના સ્પધ્યવસાયનું કથન કરે છે-" जस्स ળ મિક્સ્યુસ્સ" ઇત્યાદિ.

'नरकिनगोदादिदुःखपाराबारमञ्जदात्मसन्तारणे स्वात्मानं विना कोऽपि न कर्णधारः ' इत्यवधार्य सम्प्राप्तं रोगशोकादिकं सन्तापकारकिमतरकृतत्राणशरण-स्पृहारिहतो—' मत्कृतत्वेन मयेवोपभोक्तव्य'—मिति निश्चिन्वानः सर्वं सहेतैवेति भावः । कुतो दुःखादिकं सोहव्यमित्याह—' लाघविक '—मित्यादि, अयं मृत्रभाग एतस्यैवाध्ययनस्य चतुर्थो हेशे व्याख्यातः । इत्यलम् । मृत्रमिदं बहुषु पुस्तकेष्व-नुपलव्धमपि क्वचिदुपलव्धतया व्याख्यातिमिति विभावनीयम् ॥मृ० २॥

अस्याध्ययनस्य द्वितीयोद्देशे उद्गमोत्पादनैपणाऽभिहिता, पश्चमोद्देशे च ग्रहणै-पणा कथिता, साम्पतं ग्रासैपणामुपदर्शयितुमाह-'से भिक्खू 'इत्यादि ।

कि इस मुनिके चित्तमें यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि "नरक और निगोदादिकोंके दुः बस्पी समुद्रमें डूबते हुए मेरे आत्माको वहांसे पार लगानेवाला यदि कोई है तो वह अपनी आत्मा ही है-इसके अतिरिक्त और कोई नहीं।" इस प्रकारकी धारणासे प्राप्त हुए सन्तापकारी रोग और शोक आदिमें अपने लिये दूसरोंसे की जानेवाली रक्षा एवं शरणकी स्पृहासे रहित हो जाते हैं, और इस निश्चयसे कि यह सब मेरे द्वारा ही किया गयाहें अतः मुझे ही भोगना चाहिये इस प्रकार सोच कर सब कुछ सहन करता है। दुःखादिकोंके सहनेसे लाभ क्या होता है ? तथा यह दुःचादिक सहन क्यों करता हैं ? इसका उत्तर सत्रकारने "लाघवियं आगममाणे " से लेकर " समस्तिजाणिया "यहां तकके पदों जारा दिया है। इन समस्त पदों का स्पष्ट रूपसे अर्थ इसी अध्ययनके चतुर्थ उद्देशमें लिखा जा चुका है।। सु २॥

મુનિના ચિત્તમા એવી દંહ ધારણા ખની રહે છે કે "નરક અને નિગાદાદિકોના દુ:ખરૂપી સમુદ્રમાં હુંખતા મારા આત્માને ત્યાથી પાર લગાવનાર જો કોઇ હોય તો તે મારા પાતાના જ આત્મા છે, તેના સિવાય ખીજો કાઈ નથી" આ પ્રકારની ધારણાથી પ્રાપ્ત થયેલા સતાપકારી રાગ અને શાક આદિમાં પાતાને માટે, બીત્તઓથી થનાર સ્થા અને શરણની સ્પૃહાથી રહિત થઈ જાય છે અને આવા નિશ્વયર્થી કે ગા ખધુ મારા છારા જ કગએલ છે, અને મારે જ ભાગવતું જોઇએ. આ પ્રકારે તમજીને ખધુ સહન કરે છે, દુ ખાદિકને સહેવાથી લાભ શુ મળે છે? તથા એ દુ-ખાદિકને મહન કેમ કરે છે? એના ઉત્તર સ્ત્રકારે "દાવવિય आगममાળે"થી લઈ" મમમિત્રાળિયા" અહીં સુધીના પદા હાગ આપેલ છે. આ સમસ્ત પદાના પડા રૂપી અર્થ આ અસ્થયનના ચોથા ઉદ્દેશમાં ખતાવવામાં આવેલ છે.(સ્૦૨)

म्लम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा असणं वा ४ आहारेमाणे नो वामाओ हणुयाओ दाहिणं हणुयं संचारिज्जा आसाएमाणे, दाहिणाओ हणुयाओ वामं हणुयं नो संचारिज्जा आसाएमाणे, से अणासायमाणे लाघवियं आगममाणे, तवे से अभिसमन्नागए भवइ, जमेयं भगवया पवेइयं तमेव अभिसमिच्चा सव्वओ सव्वत्ताए समत्तमेव समिभजाणिया॥ सू० ३॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अशनं वा ४ आहारयन् नो वामतो हनुतो दक्षिणं हनुं संचारयेदास्वादयन्, दक्षिणतो हनुतो वामं हनुं नो संचारयेदास्वादयन्, सः अनास्वादयन् लाघविकमागमयन्, तपस्तस्याभिसमन्वागतं भवति, यदेतद् भगव-ता प्रवेदितं तदेवाभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात्।। स०३॥ टीका—'स भिक्षु '-रित्यादि, सः=पूर्वोक्तरूपः भिक्षुर्वा=साधुर्वा भिक्षुकी

टीका—'सभिक्षु '-िरत्यादि, सः=पूर्वीक्तरूपः भिक्षुर्वी=साधुर्वी भिक्षुकी वा=साध्वी वा अशनं वा ४ चतुर्विधम् उद्गमोत्पादनैषणापरिश्रद्धं यथापाप्तं गृहीतं ग्रहणेषणादिदोषरिहतं विगताङ्गारधूमादिकमेव भ्रञ्जीत, रागद्वेषाभ्यां हेतुभूताभ्या-

इस अध्ययनके द्वितीय उद्देशमें उद्गम उत्पादन और एषणा कही गई है। पंचम उद्देशमें ग्रहण एषणा वर्णित हुई है, अब इस समय ग्रास एषणाका वर्णन करनेके लिये खूत्रकार कहते हैं—"से भिक्खू" इत्यादि।

पूर्वोक्त स्वरूपवाला साधु अथवा साध्वी ऐसे चारों प्रकारके आहार को जो उद्गम उत्पादन और एषणासे परिशुद्ध है, जिस समय जो भी जितने रूपमें प्राप्त हुआ है, ग्रहण-एषणा आदि दोषोंसे जो रहित है, और अंगार एवं धूमादिक दोष जिसमें नहीं हैं वैसे आहारको भोगवे-उपयोग में लावे। अंगार एवं धूमादिक दोषोंके कारण राग और द्वेष हैं, इनसे ही वह आहार अङ्गार एवं धूमादिकदोषविशिष्ट होता है। राग

આ અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં ઉદ્દગમ ઉત્પાદન અને એષણા કહેવામાં આવેલ છે. પાંચમા ઉદ્દેશમાં ગ્રહુણ એષણા કહેવાયેલ છે. હવે આ સમયે પ્રાસ એષણાનું વર્ણન કરવા માટે સ્ત્રકાર કહે છે-" से भिक्खू" ઇત્યાદિ.

પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા સાધુ અથવા સાધ્વી એવા પ્રકારના આહારને કે જે ઉદ્દેગમ ઉત્પાદન અને એષણાથી પરિશુદ્ધ છે, જે વખતે જે પણ જેટલા સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત થએલ છે, ગહેણ એષણા આદિ દોષોથી જે રહિત છે અને આંગાર અને ધૂમાદિક દોષ જેમાં નથી, એવા આહારને લાગવે—ઉપયોગમાં લાવે. આંગાર અને ધૂમાદિક દાષોના કારણ રાગ અને દ્રેષ છે. આનાથીજ તે આહાર

मङ्गारभूमादिदोपदुष्टमशनादिकं जायते, रागद्वेषौ सरसनीरसाहारोपलम्भहेतुना जायेते। कारणमन्तरा कार्योत्पत्तरदर्शनादिति रसोपलन्धिकारणपरिहारमेव मद्श-यति-' आहारयिन '-त्यादि, स भिक्षुरननं वा ४ अज्ञनादिकम् आहारयन्= मुञ्जानः, आस्वाद्यन्=तद्वनादिकं चर्वयन् वामतो हनुतः=वामहनुतः आदोय रसा-स्वादाय दक्षिणं हर्नु नो सञ्चारयेत् , अपि चाशनादिकमास्वादयन स भिष्ठाः दक्षि-णतो हनुतः=दक्षिणहनुतो गृहीत्वा वामं हनुं न सश्चारयेत् , तादशास्वादन-सश्चारणयोः कृतयोः सतोः रसोपलञ्ध्या राग-द्वेषजन्या अङ्गार-धृमादिदोषा जायन्ते, अतस्तथा कृत्वा नो आस्वाद्येदित्यात्रयः। यो नास्वाद्यति तमाश्रित्य कथयति-'स' और डेप होनेका कारण भी सरस और नीरस आहारकी प्राप्ति है। इससे ही राग और विष ये दोनों उसमें उत्पन्न होते हैं। कारण के विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है इस लिये सूत्रकार यहां पर रसोपलव्धिरूप कारण के परिहारका प्रदर्शन करते हुए कहते हैं -वह भिक्षु जिस समय आहार करे उस समय चयाते हुए उस आहारका रसास्वादके निमित्त मुंह में एक तरफसे दूसरी तरफ परिवर्तन न करे। यदि ब्रास दक्षिणकी दाढाओं के नीचे रखा है तो उसे उन्हीं दाढाओं द्वारा चयावे-वामतरफ न फेरे, यदि वामयाजूकी दाढाओं तले उसे रखा है तो उन्हींसे उसे चयावें-दक्षिणकी तरफ उसे न छे जावें, इस प्रकार के परिवर्तनसे आहार के रसकी उपलिघ होनी है अत इस प्रकार का चवाना और परिवर्नन करना, ये दोनों साधु के लिये रसास्वाद के निमित्त हेय हैं। ऐसा करनेसे रसकी उपलन्धि होगी और फिर उससे रागडेषके कारण-

અંગાર અને ધૂમાદિક દોષિવિશિષ્ટ થાય છે. રાગ અને દ્રેષ હોવાનું કારણ પણ સરસ અને નિરસ આહારની પ્રાપ્તિ છે તેનાથી જ તે બન્ને તેમાં ઉત્પત્ત થાય છે. કારણના વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ માટે સ્ત્રકાર અહિં રસની ઉપલબ્ધિરૂપ કારણના પરિહારનુ પ્રદર્શન કરીને કહે છે કે તે ભિક્ષુ જે સમય અહિંદ કરે તે સમય અવતી વખતે તે આહારના રસાસ્વાદ માટે મોઢામાં એક નગ્ધો બીજ તરફ ફેરફાર ન કરે. કદાચ બ્રાયને દક્ષિણ દાઢાની નીચે રાખેલ હોય તે તેને એ જ દાઢા કારા ચાવે બીજી તરફ ન ફેરવે. કદાચ બીજી અલ્તુની દેવો નીચે રખાએલ હોય તો તેનાથી જ ચાવે સામી તગ્ફ તેને ન વર્ષ જયા. આ પ્રકારના પરિવર્તનથી આહારના રસની ઉપલબ્ધિ થાય છે માટે અ. પ્રકારમી ચાવવુ અને પરિવર્તન કરવુ એ બન્ને સાધુ માટે હેય છે. એમ કરવાથી રસની ઉપલબ્ધિ થાય છે સો ફેયના

इत्यादि—सः पूर्वीक्तो भिक्षः अनास्यादयन्=हन्वन्तराद्धन्वन्तरेऽशनांदिसश्चारमकुर्वन् लाघिवकम्=आहारलाघवम् आगमयन्=विद्धद् भवति, एवाहस्य तस्य मुनेः तपः समन्वागतं भवतीति पूर्ववत् । स्वबुद्धिपरिकल्पितत्विनरासायाह —'यदेत'—दित्यादि, यत्=भोजनविधानं दोषरिहतम् एतत् सर्वं भगवता=सर्वज्ञेन प्रवेदितं=मरूपितम्, तत-स्तदेव=पूर्वोक्तमेव अभिसमेत्य सर्वतः सर्वात्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयादि-त्यादेव्यांक्या पूर्वोक्तदिशाऽवसेया ॥ स्०३॥

भूत अंगार-धूमादिक दोष उत्पन्न होंगे, इसिलिये इन दोषों से बचने के लिये साधु इस तरह से भोजन-आहार न चबावे। जो साधुजन इस प्रकार से भोजनको नहीं चबाते हैं-अर्थात् एक जबडे से दूसरे जबडे तरफ उसे रसास्वाद के निमित्त परिवर्तित नहीं करते हैं, इससे आहा-रिवषयक रसास्वाद न आनेसे वे रागद्येषकी लघुता करदेते है। इस परिस्थितिमें जो भी उन्हें अल्पमात्रामें शुद्ध निर्दोष विधि-अनुसार आहार उपलब्ध होता है वही उन्हें ग्राह्य होनेसे मुनिके तपकी प्राप्ति और बृद्धि होती रहती है। साधुके लिये जो यह निर्दोष भोजनका विधान कहा है वह सब भगवान सर्वज्ञ द्वारा प्रकृपित ही कहा गया है, इसलिये इस पूर्वोक्त विधान को सर्व प्रकार एवं सर्वात्मरूपसे सत्य ही जानना चाहिये।

ं भावार्थ—चाहे साधु हो या साध्वी हो आहारको विना रसास्वाद-लिये ही करें। यह बात साधुको तब ही बन सकती है कि जब वह

કારણુ અંગારધૂમાદિક દોષો ઉત્પન્ન થશે. આ માટે એવા દોષોથી ખચવા માટે સાધુ આ રીતે આહારને ચાવે નહિ. જે સાધુજન આ પ્રકારથી લોજન ચાવતા નથી અર્થાત્ એક જડળાથી ખીજા જડળા તરફ તેને રસાસ્વાદ નિમિત્ત ફેરવતા નથી એથી આહારવિષયક રસાસ્વાદ ન આવવાથી તેઓ રાગદ્દેષની લઘુતા કરી દે છે. આ પરિસ્થિતિમાં જે પણ તેને અલ્પ માત્રામાં શુદ્ધ નિર્દોષ વિધિ અનુસાર આહાર મળે છે તે જ એને ગ્રાહ્ય હોવાથી એનાથી તપની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ તેને થતી રહે છે. સાધુ માટે જે આ નિર્દોષ આહારનુ વિધાન કહેલ છે તે બધું લગવાન સર્વ દ્રાદ્ધારા પ્રરૂપિત જ અહીં કહેલાયું છે, આ માટે આ પૂર્વોક્ત વિધાનને સર્વ પ્રકારે અને સર્વાત્મરૂપથી સત્યજ માનવું જોઈ એ.

ભાવાર્થ— ભલે સાધુ હાય અગર સાધ્વી આહારને રસાસ્વાદ લીધા વિનાજ આરોગે. આ વાત સાધુ માટે ત્યારેજ અને છે કે જ્યારે તે આહારને મુખમાં

एताद्द्यस्य भिन्नोरन्तमान्तसेविनः परिशुष्कमांसगोणितसकलकायिकयायामव-सीदतो देहपरित्यागबुद्धिः सम्रदेतीति दर्शयति-' जस्स णं भिक्खुस्स '–इत्यादि।

म्लम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ—से गिलामि च खलु अहं इमंसि समए इमं सरीरगं अणुपुव्वेण परिवहित्तए, से अणुपुव्वेणं आहारं संविष्टिज्जा, अणुपुव्वेण आहारं संविष्टित्ता कसाए पर्यणुए किच्चा समाहियच्चे फलगावर्यही उद्घार्य भिक्खु अभिनिव्युडच्चे ॥ सू० ४॥

छाया—यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—तद् ग्लायामि च खलु अहमस्मिन् समये इदं शरीरकमानुपूर्व्या परिवोद्धम् , स आनुपूर्व्या आहारं संवर्तयेत् , आनुपूर्व्या आहारं संवर्त्य कपायान् पतनुकान् कृत्वा समाहितार्च्यः फलकापद्थीं उत्थाय भिक्षुरभिनिर्दृतार्चः ॥ मृ० ४॥

आहार का मुखमें इधर उधर परिवर्तन न करे। आहार का स्वाद न आनेसे भोजनमें लघुता होती है उससे तपकी प्राप्ति और उसकी वृद्धि साधुके होती है। यह सब आहारविषयक कथन भगवान सर्वज्ञहारा प्रस्-पित है, वही यहां कहा गया है इसलिये इस पर पूर्ण विश्वास करें।। १०३।।

जो मुनि अंत प्रान्त आहारका सेवन करता है और इसी कारणसे जिसके शरीरके मांस और शाणित शुष्क हो चुके हैं, और इसीलिये जो समस्त शारीरिक कियाओं के करनेमें असमर्थ बना हुआ है उसके चित्तमें इस देहको परित्याग करनेकी बुद्धि जागृत होती है, इस विषयको सृत्रकार प्रदर्शित करते हैं—" जस्स णं भिक्खुस्स " इत्यादि।

આડે અવળે ન ફરવે આહારના સ્વાદ ન આવવાથી ભાજનમા લઘુતા થવાથી તપની પ્રાપ્તિ અને તેની વૃદ્ધિ સાધુને ઘાય છે. આ સઘળું આહાર વિષેતું કથન ભગવાન સર્વત્ર ઢારા પ્રરૂપિતજ અહિં કહેવામાં આવેલ છે એ માટે તેના ઉપર વિધ્યાસ કરવા. (સ્૦૩)

જે મુનિ અન્ત-પ્રાન્ત આહારતું સેવન કરે છે અને તેના કારણથી જેતું લેતી અને માંચ સુકાઈ જાય છે જેનાથી સમસ્ત શરીરની ક્રિયાઓ કર-વામા અનમર્થ અનેલ છે તેના ચિત્તમાં આ દેહના ત્યાગ કરવાની ખુદ્ધિ જાગ્રત થાય છે. આ વિષયને સ્ત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે-' जस्स ળે મિત્રવુસ્સ ' ઇત્યાદિ. टीका—' यस्ये '-स्यादि. यस्य=एकत्वभावनाभावितान्तःकरणस्य भिक्षोः= अश्वनादिषु छघुताम्रुपगतस्य मुनेः खळु चेतिस एवं=वक्ष्यमाणं भवित, तदेवाह—'तद्' तद्यथा, 'च' शब्दः समुच्चायकः, अत एवान्तपान्ताश्वनसञ्चातरोगाभिभूतः, अहं खळु अस्मिन् समये प्रतिक्षणं श्ररीरस्य शीर्यमाणत्वाद् ग्लायामि=ग्लानताम्रुपगतो-ऽस्मि, इदम्=औदारिकं श्ररीरकं—शीर्यते=विदीर्यते यत्तच्छरीरं, श्ररीरमेव श्ररीरकम्, आनुपूर्व्या=समुचितावसरावश्यकर्तव्यक्रियया परिवोद्धं=तत्र व्यापारियतुं न शक्नोमि, इति विचार्य च सः=म्रुनिः, आनुपूर्व्या=चतुर्थ-ष्ठा-ऽष्टमाऽऽ-चामाम्लादिकया, आहारम्=अश्वनादिकं संवर्तयेत्=संक्षेपयेत्।

नन्वानुपूर्वी पुनद्वीदशवर्षसं छेनारूपां कृतो न गृह्यते ? इति चेन्न-ग्लानिमुपगत-स्य तच्छरीरस्य द्वादशवर्षकालिकावस्थानासम्भवात् , अतम्तत्कालसमुचितयाऽजु-

जो मुनिका अन्तःकरण एकत्व-भावनासे भावित है, और आहार आदि भी जिसका कम हो गया है उसके चित्तमें इस प्रकारका विचार आता है कि-में इस समय अन्त प्रान्त आहार के सेवन करनेसे रोगान्त्रात हो चुका हूं, शारीर भी प्रतिक्षण अपने कर्तव्यपथसे श्लीण हो रहा है-शिथिल बनता जा रहा है, इसलिये योग्य अवसरमें जिन्हें आवश्यक क्रियाओंको करना चाहिये वे अब इस शरीरहारा हुने हरें नहीं हो सकती हैं। ऐसा विचार कर वह ग्लान मुनि चतुर्थ-प्रकार भक्तसे, एवं आयम्बल आदि तपसे आहार आदिको कर कर हैं

राङ्का—बारह वर्षकी संलेखनारूप आनुपूर्वीका अत्ये दर्ग दहर

उत्तर—यह शङ्का ठीक नहीं है, क्यों कि जो हुने कर कर ह्या-बीमारी हालत-में पड़ा हुआ है, उसका शरीर बारह कर के कहीं नह पृन्यी द्रन्य संलेखनयाऽशनादिकं संक्षेपयेदित्याशयः। स च द्रन्यसंलेखनया संलिख्यान्यदिष विद्धी नेत्याह—'से' इत्यादि, आनुपूर्न्या=तपःक्रमेण संवर्य=अशनादिकं संक्षिप्य तद्नु कपायान्=क्रोधादीन् प्रतनुकान्=कृशान् कृत्वा 'समाहितार्चः' समाहिताः=सम्यग् न्यवस्थापिता अर्चो=शरीरं येन स समाहितार्चः=नियमितशरीरन्यापारः। यहा-समाहिताः=सम्यक् सम्पादिता अर्चा=प्रशस्तलेश्या येन स समाहितार्चः=परिशुद्धा-ध्यवसायः,अथ वा समाहिताः=पशिमता अर्चा=क्रोधाद्यध्यवसायरूपा लेश्या=ज्वाला येन स समाहितार्चः, 'फलकापदर्थी'=फलमेव फलकं कर्मक्षपणात्मकं, तेन फलकेन आपदि=

सकता इसिलये उस कालमें समुचित द्रव्यसंलेखनारूप आनुपूर्वीसे यह अञानादिकको कम करे, ऐसा कहा है, और इसी विचार से चर्तुर्थ-षष्ठ आदिरूप आनुपूर्वीका यहां ग्रहण किया गया है।

इस इन्यसंलेखनारूप आनुपूर्वीसे आहारकी कृदाता कर फिर वह आ उसके बाद क्रोधादिक कषायोंको कृदा करे। उनके कृदा हो जाने पर फिर वह अपने दारीरको नियमित न्यापारमें लगावे। अथवा अपने परिणामोंको द्युद्ध रखे। अथवा क्रोधादिक अध्यवसायरूप ज्वांलाको द्यान्त करे। इस तरहकी प्रष्टुक्तिसे यह मुनि पण्डितमरण में उद्योग करके कर्मक्षपक तपकी विधिसे संसिद्ध शरीरवाला वनकर महर्षियों हारा तथा तीर्थकर गणधरों हारा समाचरित मार्गका अनुगामी होता हुआ इंगितमरण करे।

फलकापदर्थी इस पदमें फलकर, आपट् २, अर्थी ३, ऐसे तीन शब्द हैं। कमेंकि। जो क्षपण होता है, वह फलक है, संसारमें परिश्रमण करनेका

માટે એ કાળમા સમૃચિત દ્રવ્યસંલેખનાર્ય આનુપૂર્વીથી તે અશનાદિકને એાછાં કરે, એવું કહ્યુ છે, અને આ જ વિચારથી ચઉત્થ–છઠ્ઠ આદિર્ય આનુપૂર્વીના અહિં ચુડાયુ કરવામા આવેલ છે

આ દ્રવ્યસંલેખનાર્ય આનુપૂર્વીથી આહારની કૃશતા—અલ્પતા કરી કરી તે સાધુ એના પછી કોધાદિક કપાયાને દ્વર કરે આ બધુ છેડ્યા બાદ પછી તે પાતાના શરીરને નિયમિત વ્યાપારમા લગાડે. અથવા પાતાના પરિણામાને શુદ્ધ રાખે. અથવા કોધાદિક અધ્યવસાયર્પ જવાળાને શાન્ત કરે આ રીતની પ્રવૃત્તિથી તે મૃનિ પડિત મરાઘુ માટે ઉદ્યોગશીલ બની કમેલ્લપક તપની વિધિથી સંસિદ્ધ કાર્ગવ્યાળા બની મહર્પિયોદારા તથા તીર્થકર ગણધરા દ્વારા મુચવાયેલા માર્ગના અનુગામી બની ક ગિત મરાઘુ કરે.

कटरापरवीं—એ પદમાં ક્લક ૧, આપદ્ ૨, અર્થી ૩, એવા ત્રણ શખ્દ છે, કુર્માના જે સંય ધાય છે, તે ફલક છે—સંત્રારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું નામ આપદ છે. અર્થ संसारपरिश्रमणरूपायां योऽर्थः=प्रयोजनं स फलकापदर्थः सोऽस्यास्तीति फलकापद-र्थीसंसारजनककमेक्षपणप्रयोजनवान् भिक्षुःः=म्रुनिः उत्थाय पण्डितमरणोद्योगं विधाय अभिनिर्द्यतार्चः-अभिनिर्द्यता=कर्मक्षपकतपोविधिना संसिद्धा अर्चा=शरीरं यस्य स तथोक्तः-महर्षिसमाचरितमार्गानुगामी सन् इङ्गितमरणं कुर्यात् ॥ सु०४॥

नाम आपद् है, अर्थ रान्दका अर्थ प्रयोजन है, कर्मक्षपणरूप फलकसे संसारपरिश्रमणरूप आपित्तमें जो अपने प्रयोजनका अभिलाषी है, अर्थात् संसार में भ्रमण करानेवाले कर्मोंको विनाश करनेका ही जिसका अभिप्रायरूप प्रयोजन है, वह फलकापदर्थी है। सूत्र में अर्ची शन्दका अर्थ शरीरलेश्या या कोधादिरूप ज्वाला, ऐसा अर्थ किया गया है।

भावार्थ—मुनिका शरीर जब अपने कर्तब्यमार्गके आचरण करनेमें शिथिल हो रहा हो तब उसका कर्तव्य है कि वह संसारजनक कर्मों के क्षय करनेका प्रयोजनशील होकर चतुर्थ षष्ठ आदि आनुपूर्वीद्वारा आहारको, पश्चात् क्रोधादिक कषायोंको कृश करता हुआ इंगितमरणस्प संथाराको धारण करे। यह मार्ग महर्षियों द्वारा भी इसी अवसर पर पिहले आचरित किया गया है, इस विचारसे वह मुनिभी अपनी शारीरिक क्रियाओंको नियमित कर इस मरणके करनेमें उत्तरोत्तर परिणामोंकी बृद्धि करता रहे। थोड़ी सी भी शिथिलता इस समय न आने पावे, इसकी पूर्ण सावधानी रखे। 'फलकापदर्थी' इस पदसे स्वकारने इस

શખ્દના અર્થ પ્રયોજન છે. કર્માક્ષયરૂપ ફલકથી સંસારપરિભ્રમણરૂપ સ્પાનિમાં જે પોતાના પ્રયોજનના અભિલાષી છે, અર્થાત્ સંસારમાં ભ્રમણુ કરાવા વાળાં કર્માના વિનાશ કરવાના જ જેના અભિપ્રાયરૂપ નિશ્ચ્ય છે તે વ્હક્ર કર્યો છે સૂત્રમાં અર્ચા શખ્દના અર્થ શરીરલેશ્યા—એટલે ક્રોયાદિર્પ જવા રહેલા એવા અર્થ કરવામાં આવેલ છે.

तादृशमरणविधिमेवाह-'अणुपविसित्ता' इत्यादि ।

मृलम् अणुपिविसित्ता गामं वा नगरं वा खेडं वा कब्बडं वा मडंवं वा पृष्टणं वा दोणमुहं वा आगरं वा आसमं वा सिन्नवेसं वा नगमं वा रायहाणिं वा तणाइं जाइज्जा, तणाइं जाइतासे तमायाए एगंतमवक्कामिज्जा, एगंतमवक्कामित्ता अप्पंडे अप्पाणे अप्पवीए अप्पहिर अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिंगपण्णगदगमद्वियमक्कडासंताणए पिडलेहियर पमिष्जियर तणाइं संथरिज्जा, तणाइं संथिरता इत्थिव समए इत्तरियं कुज्जा, तं सच्चं सच्चवाई ओए तिन्ने छिन्नकहंकहे आईयटे अणाईए चिच्चाणं भेउरं कायं, संविहूय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे, अस्सि विस्संभणाए भेरवमणुचिन्ने तत्थिव तस्स कालपिरयाए, जाव आणुगामियं-ति वेमि ॥ सू० ५॥

छाया-अनुपविश्य ग्रामं वा नगरं वा खेटं वा कर्चटं वा मडम्वं वा पत्तनं वा, होगमुखं वा, आकरं वा, आश्रमं वा, सिन्नवेणं वा, नेगमं वा, राजधानां वा, तृणानि वा, याचेत, तृणानि याचित्वा स तान्यादाय एकान्ते अपक्रमेत, एकान्तमपक्रम्य अल्पाण्डे अल्पयाणे अल्पवीजे अल्पद्दिते अल्पावश्याये अल्पोदके अल्पोत्तिङ्गपनक-दक्षम् तिकामकेटसंतानके पत्युपेक्ष्यर प्रमृज्यर तृणानि संस्तरेत्, तृणानि संस्तीये अत्रापि समये इत्वरिकं कुर्यात्, तत्सत्यं सत्यवादी ओजस्तीणिश्चिन्नकथंकथः आतीतार्थः अनातीतः, त्यवत्या भिदुरं कायं संविध्य विरूपरूपान् परीपहोपर्गान् अस्मिन् विश्रम्भणतया भैरवमनुचीर्णवान्, तत्रापि तस्य कालपार्यायो यावदानुगा-मिक्स्-इति ब्रवीमि ॥सु० ५॥

प्रकारक मरण करनेमें आत्मघातका अभाव प्रकट किया है।।स्०४।।

अव इस सरणकी ही विधिका प्रदर्शन करते हैं-'अणुपविसित्ता' इत्यादि।

આવું મરણ કરવામાં આત્મધાન જેલું ખનતું નથી તેમ પ્રપટ કરેલ છે. (સૃ०४) એ મરણુનીજ વિવિને પ્રદર્શિત કરતા સત્રકાર કહે છે-'अणुपविसित्ता' ઇત્યાદિ,

टीका—'अनुपविश्ये'-त्यादि, स भिक्षुः 'ग्रामं '-ग्रसित बुद्धचादिगुणानिति ग्रामस्तं, 'वा' सर्वत्र पक्षान्तरद्योतको ज्ञेयः नगरं=प्रसिद्धं, खेटं=पांशुप्राकारबद्धं, कवैटं =क्षुछप्राकारवेष्टितम्, मडम्बं-यस्य चतुर्दिक्षु सार्धक्रोद्धयान्तरे ग्रामादिकं नास्ति तत्,

इंगितसरणका अभिलाषी वह मुनि ग्राम, नगर, खेट, कर्षट, मडम्ब, प्रत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सिन्नवेद्रा, निगम, अथवा राजधानीमें जाकर घासकी याचना करे। घासको लेकर वह पर्वतकी ग्रुफा-आदि एकान्त स्थानमें जावे। वहां की डी आदिकों के अण्डों से रहित, बीन्द्रि-यादिक प्राणियों से रहित, नीवार-धान्यादिक बीजरहित, द्वांदिरहित, अंकुररहित, हिमरहित, भौम एवं आन्तरिक्ष जलरहित, उत्तिंग, पनक, दक-मृत्तिका और मर्कटसन्तानसे रहित, ऐसे स्थानमें उस घासका संस्तारा करे (उसे बिलावे)। संस्तारा करने के पहिले वह उस स्थानकी अच्छी तरह-बार बार-प्रतिलेखना कर लेवे, प्रतिलेखना कर लेने बाद उसका फिर रजोहरण आदिसे प्रमार्जन करे। बडीनीत एवं लघुनीतके स्थानका भी अच्छी तरहसे निरीक्षण करलेवे।

'ग्रसित बुद्ध्यादिगुणान इति ग्रामः'—बुद्धिआदि गुणोंका जो ग्रास करता है-अर्थात् जहां पर रहनेसे बुद्ध्यादिक गुणोंमें विशेष उत्कर्षता नहीं आती है उसका नाम ग्राम है। नगर, प्रसिद्ध है। जिसके चारों ओर विशाल ऊँचा धृलि का कोट रहता है वह खेट है। जो छोटे परकोटेसे घिरा होता है वह कर्बट है। जिसकी चारों दिशाओंमें ढाई-ढाई कोश तक ग्रामादिक नहीं होते हैं वह मडम्ब कहलाता है। जहां पर प्रत्येक वस्तु

ઇંગિત મરાણના અભિલાષી એ મુનિ ગ્રામ, નગર, એટ, કર્ષટ, મડંખ, પત્તન, દ્રોણમુખ, આકર, આશ્રમ, સિલવેશ, નિગમ, અથવા રાજધાનીમાં જઈ ઘાસની યાચના કરે. ઘાસને લઇ તે પર્વતની ગુફા વગેરે એકાન્ત સ્થાનમાં જાય, ત્યાં કીડી વગેરેનાં ઇડાંથી રહિત, એ ઇન્દ્રિયવાળા પ્રાણીઓથી રહિત, ઉત્તિંગ, પનક, દક—મૃત્તિકા અને મકેટસંતાન—(કરાળીયાની જાળ)થી રહિત એવા સ્થાનમાં અછાવે. સંથારા કરતાં પહેલાં તે એ સ્થાનને સારી રીતે જોઈ લે અને ત્યારપછી રજેહરણ વગેરેથી પ્રમાર્જિત કરે. દરેક રીતે એ સ્થાનનું સંપૂર્ણપણે નિરીક્ષણ કરી લે.

प्रसित बुद्धचादिगुणान्, इति प्रामः— બુદ્ધિ વગેરે ગુણાના જે ગ્રાસ કરે છે, અર્થાત્ જે સ્થળે રહેવાથી બુદ્ધિ આદિ ગુણોમાં ઉત્કર્ષતા આવતી નથી એનું નામ ગ્રામ છે, નગર પ્રસિદ્ધ છે, જેની ચારે બાજી ધુળના ઉંચા ઉંચા ટેકરા હાેચ છે તે ખેટ છે, જે નાના પરકાેટાથી ઘેરાએલ છે તે કર્ષા ટ છે, જેની ચારે દિશાઓમાં અઢી-અઢી

पत्तनं=मर्चवग्नुजातं यत्र सुखेन लभ्यते तत् . तच्च द्विविधं जलपत्तनं स्थलपत्तनं च, तत्र जलपत्तनं रत्नद्वीपादिकं. स्थलपत्तनं=लबपुरादिकं, द्रोणमुलं=जल-स्थलाग-मिनर्गममार्गम्, यथा-मुम्बापुर्यादिकम् . आकरं=हिरण्यादिखनिम् , आश्रमं=ताप सादीनां वसति, सन्निवेशं=समागन्तुकनराणामावासं—सामान्यजनावासं, निगमं= प्रचुरत्रविणगादीनामावासं . राजधानीं=राजस्थानम् , अनुप्रविश्य तृणानि याचेत, तृणानि याचित्वा तानि तृणानि आदाय=गृहीत्वा एकान्तम्=निर्जनस्थानं गिरिकन्दरादिकम् उपक्रमेत=गच्छेत् , एकान्तमुपक्रम्य च-'अल्पाण्डे 'अल्पानि= अविद्यमानानि अण्डानि कीटकादीनां यत्र तद् अल्पाण्डं तत्र—अण्डपरिवर्जिते स्थाने, अल्पाच्दोऽत्र प्रकरणे सर्वत्राऽभावार्थक एव वोध्यः । एवम् अल्पमाणे=द्वीन्द्रिया-

अनायास मिलिनी है वह पत्तन है। यह दो प्रकारका होता है-एक जल-पत्तन है और दूसरा स्थलपत्तन। रत्नद्वीप आदि जलपत्तन हैं। लबपुर (लाहोर) आदि नगर स्थलपत्तन हैं। जिसमें आने जानेका मार्ग जल एवं स्थल, इन दोनोंसे होता है वह द्रोणमुख है, जैसे वर्नमानमें चंबई आदि शहर हैं। सुवर्णआदिकी उत्पत्ति का जो रथान है वह आकर है। तापस आदिके निवासस्थान आश्रम है। पिथकोंके ठहरनेके स्थानका नाम सिन्न-वेश हैं। जहां अधिक संख्यामें व्यापारिवर्गका निवास हो वह निगम है। जिसमें स्वयं राजाका निवास रहना है वह राजधानी है।

इस प्रकरणमें अल्प शब्द अभाव अर्थका द्योतक है। उसिंग, कीडी नगरेका नाम है। पनक-भाषामें लीलण-फ़्लणको कहते हैं, यह जहां

કાશ(ગાઉ). સુધી ગામ નથી હાતા તે મડમ્બ કહેવાય છે ત્યાં દરેક વસ્તુ અના-યામે મળી જાય છે તે પત્તન છે. એ છે પ્રકારનાં હાય છે-એક જળ-પત્તન અને બીજું સ્થળ-પત્તન. રત્નહીપ આદિ જળ-પત્તન છે. લવપુર-લાહોર વિગેર નગર સ્થળ-પત્તન છે. જ્યાં આવવા જવાના માર્ગ જળ અને સ્થળ અન્તેથી હોય છે તે કોલ્યુમુખ છે તે હાલના મુંબઈ આદિ શહેર છે. યુવર્ણ વગે-રેની ઉત્પત્તિનાં જે સ્થાન છે તે આકર-ખિન છે તાપસ વગેરેનાં નિવાસસ્થાન આક્રમ છે. પધિકાને આદ્રય આપનાશં સ્થાનનું નામ સિવેશ છે. જ્યા અધિક પ્રમાલ્યુમા વેપારી વર્ગના વસ્વાટ હોય છે તે નિગમ છે. જ્યાં રાજાના નિવાસ હાય છે તે રાજધાની છે

રુ પ્રકરતુમાં અલ્પ શબ્દ અભાવ અર્થના દ્યોતક છે. ઉત્તિગ કીડી જ્યત ન મ છે. પનક-ભાષામા દીલદુ-કુલખુને કહે છે, જે જમીનમાં ભીનાશ दिप्राणिवर्जिते, अल्पबीजे=नीवार-धान्यादि बीजरिहते, अल्पहिते=दूर्वादिहरित-वर्जिते 'अल्पावश्याये '-अल्पः=अविद्यमानः अवश्यायो=नीहारो यत्र तत्तत्र =िहमरिहते, अल्पोदेके=भौमान्तरिक्षजलरिहते, ' अल्पोत्तिङ्ग-पनद-दकमृत्तिका, मर्कटसन्तानके-उत्तिङ्गः=िपपीलिकानगरादिकः, पनकः=आर्द्रत्वेन पृथिन्यादिस्थितः उल्लिविशेषः 'लीलण-फूलण ' इति भाषायाम् , दकमृतिका=अप्कायाद्वीभृता मृत्तिका, मर्कटसन्तानकः=ल्दातन्तुजालं चेतेषामितरेतरद्वन्द्वे उत्तिङ्ग-पनक-दकमृत्तिका-मर्कटसन्तानकास्ते अल्पाः=अविद्यमाना यत्र तत् तत्र स्थाने गत्वा, तच्चक्षुषा प्रस्पुपेक्ष्यर=मुहुर्मुहुर्देष्ट्वा, अत्र वीप्सायां द्विचनम् ; प्रमृज्यर=रजोहरणादिना सम्मार्ज्यर, ताहशे पूर्वोक्ते स्थाने तृणानि संस्तरेत् , तृणानि संस्तीय उच्चारमस्नवणभूमिं पत्युपेक्ष्य च संस्तारकस्थितः पूर्वाभिम्रुखः सदोरकम्रुखविश्वरणः प्रत्याख्याताष्टा-दशपापः क्ष्मापितसकलजीवः, अत्रापि समये=एतिस्मिन्नवसरे 'अपि' जन्दादन्यिसम्नपि आकिस्मकोपसर्गसमये क्रियमाणत्वग्वतेनादिक्रियो धृतिसंहननादिवलसमन्वितो

जमीनमें गीलापन रहता है वहां रहती है। अप्कायसे गीली हुई
मिट्टीका नाम दक्छित्तिका है। मकडीके जालेका नाम सर्कटसन्तान
है। ये सब जावजात जहां नहीं हैं, ऐसे स्थान पर वह अपना
घासका संथारा करे, और उस पर पूर्वामिसुख होकर बैठ जावे। डोरा
सिहत सुँहपित्तसे शोभित है मुख जिसका ऐसा वह साधु सिद्धोंको
नमस्कार कर पंचपरमेष्ठिवाचक नमस्कार मंत्रका जापकरे और अरहंत
सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धर्मका शरण ग्रहण करे। सत्रह प्रकारके
पापस्थानोंका परित्याग करे और सबस्तजीवोंसे क्षमायाचना करे,
अपनी ओरसे भी उन्हें क्षमा प्रदान करे। इस अवसरमें भी त्वरवर्तनादिक्रिया करता हुआ वह धृति-संहनन-बल-समन्वित ग्लान साधु नियत

હાય છે ત્યાં એ રહે છે. અપ્કાયથી ભીં જાએલી માટીનું નામ દેકમૃત્તિકા છે. કરાળીયા વગેરેનાં જાળાં મકેટસન્તાન છે. આવી જીવ-જાત જ્યાં ન હોય એવા સ્થાન ઉપર તે ઘાસના સંથારો કરે, અને તેના ઉપર પૂર્વાભિમુખથી બેસી જાય. દોરા સાથેની મુહપત્તીથી શાભિત મુખવાળા તે સાધુ સિન્હોને નમસ્કાર કરી પંચપરમેષ્ઠિવાચક નમસ્કાર મંત્રના જાપ કરી અરહેત, સિન્હ, સાધુ અને કેવલિપ્રજ્ઞપ્ત ધર્મનું શરણ લે અઢાર પ્રકારના પાપસ્થાનાનો પરિત્યાગ કરી સમસ્ત જીવાની ક્ષમાયાથના કરી પાતાના તરફથી પણ એમને ક્ષમા આપે. આ અવસરમાં પણ ત્વગ્વર્તનાદિ કિયા કરતાં કરતાં તે ધૃતિ—સંહનન—અળ—યુકત ગ્લાન સાધુ નિયમિત દેશમાં હાલવા ચાલવાર્પ

ग्लानः स भिक्षः इत्वरिकम्=इङ्गितमरणं नियतदेशपचाराङ्गीकाररूपं यावज्जीवं चतु-र्विधाहारत्यागनियमं कुर्यात्, उक्तश्च—

"पच्चक्खड आहारं, चडिंचि हु नियमओ गुरुसमीचे।
इंगियदेसंमि तहा, चिटंपि हु नियमओ छुणइ॥१॥
उच्चत्तइ परियत्तइ, काइगमाईिव अप्पणा छुणइ।
सच्चिमह अप्पण च्चिय, ण अन्नजोगेण धितिवलिओ ''॥२॥इति छाया-प्रत्याख्याति आहारं, चतुर्विधं नियमाद् गुरुसमीपे॥
इङ्गितदेशे तथा, चेष्टामपि नियमतः करोति॥१॥
उद्वर्तते परिवर्तते कायिक्याद्यपि आत्मना करोति॥
सर्वमिहात्मनेव नान्ययोगेन धृतिवलिकः॥२॥ इति।

प्रदेशमें हलने-चलनेरूप मर्यादासे युक्त इंगितमरणको कि जिसमें याव-जीव चतुर्विध आहारका परित्याग होता है धारण करे। कहा भी है-"पच्चक्खइ आहारं, चडिवहं नियमओ ग्रुरुसमीवे। इंगियदेसंमि तहा, चिद्दं पि हु नियमओ कुणइ॥१॥ उच्चत्तइ परियत्तइ, काइगमाई वि अप्पणा कुणइ। सम्बमिह अप्पण च्चिय, ण अन्नजोगेण, धितिविक्तओ "॥२॥इति

भावार्थ—इस इंगित मरणमें गुरुके समीप चतुर्विध आहारका परि-त्याग नियमसे होता है, इस मरणमें नियमित प्रदेशमें ही गमनागमन-रूप चेण्टा साधु करता है, अनियमित प्रदेशमें नहीं। इसमें समस्त शारी-रिक सेवा संभाल साधु स्वतः करता है, दूसरों से नहीं करवाता।

મર્યાદાયુકત ઇગિતમરણ કે જેણે યાવજજીવ ચતુર્વિધ આહારના પરિત્યાગ હાય છે-ધારણ કરે. કહ્યું પણ છે—

"पच्चक्त आहारं, चडिव्यहं नियमओ गुरुसमीचे ।
हंगियदेसंपि तहा, चिट्ठं पि हु नियमओ कुणह ॥ १ ॥
डव्यक्तड परियक्तइ, काहगमाई वि अप्पणा कुणह ।
सञ्चिमह अप्पण च्चिय, ण अन्नजोगेण धितिविक्षओ "॥२॥ इति ।
लावार्ध—आ धिगत भरणुमां शुर्जी साभे चतुर्विध आढारने। परित्याग नियमधी धर्ध त्यय छे, स्थेवा भरणुमां नियमित प्रदेशमा गमनागमनरूप शेष्टा साथु हरे छे, अनियमित प्रदेशमा निष्टी. स्थेमां हरेड रीते शारीरिङ सेवा संकाण ाधु पाते वर हरे छे-जीत्यधी हरावता नधी. एविमङ्गितमरणविधायी कीदशो भवतीत्याह-'तत्सत्य '-मित्यादि, सत्य-वादी यथोक्तानुष्ठानाद् यथागृहीतप्रतिज्ञापरिपालनात्, एवम् ओजः=रागद्वेप-वर्जितः, किं च-तीर्णः=दुप्पारसंसारपारावारपारं गतः, अत्र तरणस्य भविष्यत्कालि-कत्वेऽपि भूतकालिकत्वमोपचारिकं वोध्यम्। एवं 'छिन्नकथंकथः' छिन्ना=दूरीकृता कथं=कथमपिरूपा कथा=रागकथादिरूपा विकथा येन स च्छिनकथंकथः। यद्वा—'छिन्नकथंकथः '-छिन्ना=अपनीता 'इङ्गितमरणप्रतिज्ञामहं कथं=केन प्रकारेण पारियष्ये ' इत्येवंविधा कथा येन स च्छिन्नकथंकथः, यस्त्वधृतिमान् दुरनुष्ठेयाचारमाचिरतुं पद्वतो भवति स जायते कथंकथी, परन्तु यः पूर्वोक्तविधः

इङ्गितमरण करनेवाला साधु कैसा होता है इस बातको सूत्रकार निम्नलिखित पदों द्वारा प्रदर्शित करते हैं—वह सत्यवादी होता है, कारण कि
जिसक्पसे उसने नियम ग्रहण किया है उसी रूपसे वह उसका निर्वाहक
होता है। वह आज-रागदेप रहित होता है। तीर्ण-जिसका पार होना मुश्किल
है, ऐसे संसारक्षी समुद्रको तैरनेवाला होता है;। यद्यपि संसारसमुद्रसे
यह अभी पार नहीं हुआ है, आगे पार होगा, फिर जो यहां 'तीर्णः'
ऐसा भूतकालका प्रयोग किया है वह केवल उपचारसे ही समझना
चाहिये। यह छिन्नकथंकथ होता है—रागकथादिरूप विकथाओंका दूर
करनेवाला होता है। अथवा—" इस इङ्गितमरण नियमका में कैसे निर्वाह
कर सकूंगा ?" इस प्रकारकी कथाका परिहारक होता है। जो अधृतिवाला
हो कर दुरनुष्ठेय आचारको आचरित करनेके लिये प्रवृत्त होता है वही

ઇંગિત મરણ કરવાવાળા સાધુ કેવા હોય છે એ વાતને સ્ત્રકાર નિચેના પદાંથી કહે છે–તે સત્યવાદી હાય છે, કારણ કે જેવા રૂપથી એણે નિયમ લીધેલ હાય છે, એ રૂપથી તે એને નીભાવે છે. તે ओज−રાગદ્રેષરહિત હોય છે, તોર્ળ-જેનાથી પાર થવું મહામુશ્કેલ છે તેવા સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જનારા હોય છે, હજુ સુધી એ સંસારસમુદ્રથી પાર થઇ શક્યા નથી–આગળ ઉપર પાર થશે, છતાં પણ અહિં "તીર્ળ:" એવો ભૂતકાળના પ્રયાગ કરેલ છે તે ફકત ઉપચારરૂપ જ સમજવા જોઇએ. તે છિન્નકઘં કઘ હાય છે–રાગદ્રેષાદિક કઘારૂપ વિકથાએ થી દ્વર રહેનારા હોય છે. અથવા —" આ ઇગિતમરણ નિયમને હું કઈ રીતે પાળી શકીશ ગ આ પ્રકારની આશંકાવાળા હોય છે જે અધૃતિવાળા (ધીરજ વગરના) ઘઇ દુરનુષ્ટેય આચા રનાં આચરલુ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે કઘં કથી બને છે, "હું હવે આ આચા રનાં આચરલુ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે કઘં કથી બને છે, "હું હવે આ આચા રનાં આચરલુ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે કઘં કથી બને છે, "હું હવે આ આચા રનું પાલન કેમ કરી શકીશ " એવી કથા કર્યા કરે છે પરંતુ તે એવા નથી, કેમ કે તે

स महापुरुवतया धृतिवर्लसम्पनस्तादशो न भवतीत्यर्थः, तथा-आतीतार्थः अतीव इतो=ज्ञातः अर्थी=जीवाजीवादिपदार्थी येन स आ=समन्ताद आतीतार्थः=सम्यक्तया परिज्ञातपदार्थसार्थः । यद्वा-आतीताः=सम्ययूपेणातिकाः न्ता अर्थाः=प्रयोजनानि यस्य स आतीतार्थः=निवृत्तव्यापारः, एवम्-' अनातीतः-आ=समन्तात् अतीव इतः=गतोऽनादिसंसारं स आतीतः, अविद्यमान आतीतो यस्य सः-अनातीतः=अपारसंसारपारगामी, स भिक्षः, तद्=इङ्गितमरणं-' सत्यं ' सद्भयो हितं सत्यं सर्वज्ञोपदेशेन सुगतिगमनेऽविसंवादात्तथ्यं विज्ञाय भिदुरं=मतिक्षणविशर-णशीलं कायम्=औदास्किं देहं त्यक्ता=विहाय विरूपरूपान्=बहुविधान् परीपहोप-सर्गान् संविध्य=अपनीय अस्मिन्=बीतरागोपदिण्टे शासने विश्रम्भणतया=विश्वास-भाजनतया तदुक्तागमस्य निःसंशयं परिशीलितत्वेन भैरवं=कातराणां भयावहं कथंकथी होता है, "मैं अब इस आचारका पालन कैसे कर सकूंगा" ऐसी कथा किया करता है परंतु यह ऐसा नहीं है, क्यों कि यह महापुरुष होनेसे घृतिवलसम्पन्न होता है। यह आतीतार्थ होता है-अच्छी तरहसे जीव और अजीव आदि पदार्थों का ज्ञाना होता है। अथवा सम्यक्रपसे अतिक्रान्त हो चुके हैं समस्त प्रयोजन जिसके ऐसा होता है। यह अनातीत-अपार संसारसे पारगामी होता है।

यह मुनि सर्वज्ञके उपदेशसे सुगतिके गमनमें विसंवादरहित होनेसे ही सज्जनोंके लिये हितविधायक इस इंगिनसरणस्प सत्यको जो कायरोंके लिये भयावह है जानकर वीतराग उपदिष्ठ शासनमें विश्वासयुक्त होनेके कारणसे ही सेवन करता है; और यह समझता है कि "यह औदारिक शरीर प्रतिक्षण विनाशस्प है, इस लिये इस मरणहारा इसका त्याग

તે મહાપુર્ષ હાવાથી ધૃતિખળમ પન્ન હાય છે, તે આતીતાથ હાય છે-સારી રીતે જીવ અને અજીવ વગેરે પદાર્થીના જાણુકાર હાય છે. અથવા સમ્યક્ર્પથી અતિ-ક્રાન્ત થઇ ચુકચા છે સમસ્ત પ્રયોજન જેમનાં એવા હાય છે, તે અનાતીત-અપાર સસારથી પારગામી હાય છે.

તે મુનિ સર્વ ત્રના ઉપદેશથી યુગતિના ગમનમા વિસંવાદરહિત હાવાથી જ સન્જનોને માટે હિતવિધાયક એવા ઇ ગિતમરણરૂપ સત્યને જે કાયરોને માટે ભયકારક છે જાતીને વીતગગઠાગ ઉપદેશેલ ગાસનમા વિશ્વાસ હાવાના કારણે સેવે છે અને સન્જે છે કે—' આ ઓદારિક શરીર પ્રતિક્ષણ વિનાગરૂપ છે. આ માટે એ મરજ,ઠારા ત્યાગ કરવો તે સર્વોત્તમ કાર્ય છે ' આ ખ્યાલથી જે ઓદારિક જેને એના એવનથી પરિત્યાગ કરે છે એટલે આ મરણનું અચરણ કરતી વખતે

साध्वाचारम् अनुचीर्णः = आचरितदान् , तत्रापि = व्याधिपीडाजनितेङ्गितम-रणस्वीकरणेऽनि तस्य=काल्बस्य साधोः काल्पर्यायः कमीनर्जरणस्योभयत्र समानत्त्रान् , अतः स तत्र व्यन्तिकारको भवति, इत्यारभ्य यावत् आनुगामिकं तस्य भवति। 'इति ब्रबीमी '-त्यस्यार्थस्त्रक्त एव ॥ मु० ५ ॥ ॥ आठवें अध्ययनका छट्टा उद्देश समाप्त॥ ८-६ ॥

करना सर्वोत्तम कार्य है " इसी ख्याल से जो इस औदारिक शरीरकां इसके सेवनसे परित्याग करता है, एवं इस मरणके आवरण करते समय इसे जो भी अनेक प्रकारके परीषह और उपसर्ग आते हैं उन्हें यह आनंदसे सहन करता है, उस ओर ध्यान नहीं देता है, उस कालज्ञ साधुकी, व्याधिपीडासे जनित इस इंगितमरणमें भी कालपर्याय है, क्यों कि कर्मकी निर्जरा दोनों जगह समान है, इस लिये वह साधु संसारका अन्तकारक होता है और जन्ममरणके जालको विनष्ट कर मोक्षके अनुकूल मार्गपर चलनेवाला होता है ॥सू०५॥ ॥ आठवें अध्ययनका छट्टा उद्देश समाप्त ॥ ८-६॥

તેને અનેક પ્રકારના પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગ આવે છે તેને આનં દથી સહન કરે છે—એ તરફ ધ્યાન આપતા નથી. એવા કાલજ્ઞ દુસાધુનું વ્યાધિ પાંડાથી થયેલ ઇંગિત મરણ પણ કાળપર્યાય છે, કેમ કે કર્મની નિર્જરા બન્ને સ્થળે સમાન છે. આ કારણે તે સાધુ સંસારના અન્ત કરનાર હાય છે અને જન્મ મરણની જાળને લેદીને મોલના અનુકૂળ માર્ગ ઉપર ચાલવાવાળા હોય છે. (સ્૦ ૫) આઠમા અધ્યયનના છઠા ઉદ્દેશ સમાસા ૫ ૮–૬ ૫

। अथाष्टमाध्ययनस्य सप्तम उद्देशः ।

अभिहितः पष्ठ उद्देशः, साम्प्रतं सप्तम आरम्यते । अस्य पूर्वी देशेन सहायं सम्यन्धः -पूर्वेत्रैकत्वभावनाभावितान्तः करणस्य धृति -संहननयुक्तस्ये क्षितमरणं वर्णिन्तम् । अत्र चैकत्वभावना प्रतिमाभिः सम्पादनीयेत्येकत्वभावनामेव कथियला विशिष्टत्तरसं जननोपेतस्य पादपोपगमनमपि विधेयमिति प्रतिपादनीयम् । तत्र प्रथमं प्रतिमापितपत्रस्याभिग्रहनिशेपेणावस्थां वर्णयति - जे भिक्खू दत्यादि ।

म्लम्—जे भिक्तृ अचेले परिवृत्तिए, तस्त णं भिक्खुस्त एवं भवइ—चाएमि अहं तणफासं अहियासित्तए, सीयफासं अहियासित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, दंस—मसगफासं अहि-यासित्तए, एगयरे अन्नतरे विरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छायणं चऽहं नो संचाएमि आहियासित्तए, एवं से कप्पइ कडिवंधणं धारित्तए॥ सू० १॥

॥ आठवें अध्ययनका सातवां उद्देश ॥

छहा उद्देश कहा जा चुका है। अब सप्तम उद्देश प्रारंभ होता है। इसका पूर्व उद्देश के साथ यह संबंध है—पूर्व उद्देशमें एकत्वकी भावनासे भावित अन्तः करणवाले, एवं घृति—संहननसे युक्त साधुके इंगित मरणका वर्णन किया है। इस उद्देशमें प्रतिमाओं द्वारा वह एकत्व भावना संपादनीय है, अतः एकत्वभावनाका ही कथन करके विशिष्ट- तर संहननसे युक्त उस साधुको पाद्पीपगयन संथारा भी विधेय है, यह प्रतिपादित होगा। इसमें सर्व प्रथम स्त्रकार प्रतिमाप्रतिपन्न साधुकी अभिग्रहिवशोपसे अवस्थाका वर्णन करते हैं—"से भिक्तवू" इत्यादि।

આઠમા અધ્યયનના સાતમા ઉદ્દેશ

છકું હેરેશ કહેવાઈ ગયેલ છે. હવે સાતમા હેરેશના પ્રારંભ થાય છે. અના પૂર્વ હેરશની સાથે આ મંખધ છે-પૂર્વ હેરશમાં એકત્વની ભાવનાથી ભાવિત અન્ત કરણ, વાળા, અને ધૃતિ સહનનથી સુકત સાધુના ઇગિત મરણનુ વર્ણન કરેલ છે. આ હૈરેશમાં પ્રતિમાઓ હારા તે એકત્વભાવના સંપાદનીય છે આ રીતે એકત્વભાવનાનું જ કથન કરીને વિશિષ્ટતર (દઢ) સંહનનથી સુકત એ સાધુને પાદપાપગનન મંઘારા પા વિધય છે, આ પ્રતિપાદિત થશે.

અલ્લ સર્વ પ્રથમ સત્રકાર પ્રતિમાપ્રતિપન્ન સાધુની અભિગ્રહવિશેષ વસ્થાનું વર્ણન કરે છે—" से भिक्तृ" ઇત્યાદિ. छाया—यो भिक्षरचेलः पर्युषितस्तस्य खल्ल भिक्षोरेवं भवति—शक्नोम्यहं तृणस्पर्शमध्यासितुं, शीतस्पर्शमध्यासितुं, दंश-मशकस्पर्शमध्यासितुमेकतरानन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् अध्यासितुं हीप्रतिच्छादनं चाहं नो शक्नोम्यध्यासितुम्, एवं तस्य कल्पते कटिवन्धनं धर्तुम्।।मृ०१।।

टीका-' यो मिक्षु '-रित्यादि, यः प्रतिमाप्रतिपन्नो भिक्षः=अनगारः, अचेलः =अभिग्रहिवन्नोपेण वसनवर्जितः सन् पर्युषितः=संयमे तपिस च व्यवस्थितोऽस्ति तस्य भिक्षोः=मुनेश्चेतिस एवम्=इत्यं भवति—अहं तृणस्पर्शम्=तृणस्पर्शजन्यपीडाम् अध्यासितुम्=अधिसहितुम्, एवं शीतस्पर्शमध्यासितुम्, किञ्च तेजःस्पर्श=पचण्डमार्वण्डिकरणजनितोष्णजन्यकष्टमध्यासितुम्, तथा दंश-मशकस्पर्श=दंश-मशकदंशनजनितदुःखिवन्नोपमध्यासितुं, तथा एकतरान्=मुख्यान् केवल्शीतोष्णादिजनितान्, अन्यत्रान्=द्विवह्योरेकतरान्, तथाविधान् विरूपक्षान्=वह्विधान् कर्कशकठोर्भूमिकण्ट-

'यः सिक्षुः'=जो प्रतिमाप्रतिपन्न साधु, 'अचेलः'=असिग्रहिन होत हुआ, 'पर्युषितः'=संयम और तपमें व्यवस्थित है, तस्य मिक्षोः'=उस मित्रों 'चेतिस ' चित्तमें, 'एवं भवति'=इस प्रकार विचार आता है कि—'अहं'=में, ' तृणस्पर्दा'=तृणस्पर्दाजन्य पीड़ाकोः 'अध्यासितुं'= सहन करनेके लिये, 'एवं' इसी प्रकार 'शीतस्पर्दा'=शीतस्पर्दाजन्य वाधाको 'अध्यासितुं'=सहन करने के लिये, 'तेजः स्पर्दा' सूर्यकी प्रखर किरणों से जिनत उप्णताजन्य कष्टको 'अध्यासितुं'=सहन करनेके लिये, तथा 'दंशमशकस्पर्दा'=दंशमशकके काटनेसे उत्पन्न हुए परिषहित्रशेषको 'अध्यासितुं'=सहन करनेके लिये, तथा 'एकतरान्'—केवल शीत अथवा उपण आदि जिनत किसी एक दुःखको, तथा 'अन्यतरान्'—शीत उप्प आदि दो में से अथवा वहुतों में से किसी अन्यतर कप्टको, अथवा 'विस्टर्स्पान्'=अनेक प्रकार कर्कर कर्कर और कठोर सृमि और कण्टक अर्हें

कारिजनितार स्पर्णान्=दुःखानि अध्यासितुं गक्नोमि=समर्थोऽस्मि । धृति-संहननयक्तस्य श्रुतज्ञानदृष्टचा परिज्ञात—नारक—तिर्यग्वेदनामिभवस्य वैराग्यभावना—
भावितस्य प्रतिमाप्रतिपन्नस्य मे तादृशानि दुःखानि वहुगोऽनुभूतपूर्वाणि सन्त्यत
एतानि दुःखानि मां परिभवितुं न शक्नुवन्तीत्याश्चयः, परन्तु—अहं केवलं 'हीप्रतिच्छादनं' हिया=ल्डजया गृह्यस्य प्रतिच्छाद्नम्=आच्छाद्नम् , मध्यमपदस्य गृह्यस्य
लोपः, त्यक्तं=विद्वातुं न शक्नोमि=लङ्जास्वभावत्वेन विकृतसाधुवेपशङ्कया च
तत्परिहर्जु न समर्थोऽस्मीत्यर्थः। एवं पूर्वोक्तहेतुभिः तस्य=प्रतिमाप्रतिपन्नस्य भिन्नोः
किटियन्यनं=विस्तरेण चतुरङ्गुलाधिकहस्तप्रमाणं, दैर्घ्यण किटिपमाणं, गणनया चैकं
जनिन 'स्पर्गान्'=दुःखोको, 'अध्यासितुं'=सहन करनेके लिधे, 'शक्नोमि'
=समर्थ हं।

भावार्थ—धृति और संहननसे युक्त, श्रुतज्ञानकी दृष्टिसे नर्क और निर्यग्गनिक क्ष्टोंको जाननेवाले, वैराग्यभावनासे भावित, और प्रतिमाप्रतिपन्न, ऐसे मेंने जब उस २ प्रकारके दुःखोका पूर्वमें बहुतवार अनुभव किया है तो फिर ये दुःख मुझे, दुःखित या तिरस्कृत करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं।

" ही-प्रतिच्छादनं " इस पदमें मध्यम पद " गुद्ध "का लोप हुआ है, अतः 'हिया'=लज्जाके कारण 'गुद्धस्य'=गुद्धभागके 'प्रतिच्छादनं'= आच्छादनस्य वस्त्रको 'त्यक्तुं'=छोड़ने के लिये मैं, 'न शक्नोमि'=लज्जा-युक्त स्वभाववाला होनेसे, और साधुका वेपकी विकृति हो जानेकी शंका से समर्थ नहीं हूं। 'एवं'=इन पूर्वोक्त कारणोंसे 'तस्य'=उस प्रतिमाप्रतिपन्न साधुके, 'कटिवन्धनं'=चार अंगुल अधिक एक हाथ प्रमाण विस्तृत एवं

કેટાર ભૂમિના, અને કાંટા વગેરેથી ભરેલા, स्पर्जान्=દુ:ખાને, अध्यासितुं=સહન કરવા માટે जक्नोमि=સમર્થ છું.

ભાવાર્ય — ધૃતિ અને સંહનનથી યુકત શ્રુતન્નાની દૃષ્ટિથી નરક અને તિર્યંગ્ મતિના કૃષ્ટોને જાદુવાવાળા વૈરાગ્ય ભાવનાથી ભાવિત અને પ્રતિમાપ્રતિપન્ન એવો મેં ત્યારે જે જે દુઃખાના અગાઉ ઘાડી વખત અનુભવ કરેલ છે તા પછી આ દુ.ખ મને દુઃખિત અથવા તિરસ્કૃત કરવામાં સમર્થ ખની શકનાર નથી.

"ह्यानिन्छादनं " आ पहमां मध्यम पह "गुद्य "ने। द्वीप थ्येक्ष छे. से दीते हिचा=कल्लायी, गुत्यन्य=शुद्ध लागना, प्रतिन्छादनं=आञ्छादनरूप वस्त्रने, न्यानुं=छाउवा भारे हुं, न हाक्कोमि=कल्लायुक्त स्वलाव छोवाथी, अने साधुना वेगनी विवृति थर्छ जवानी शंक्षयी समर्थ नथी एवं=आ प्रवेकित कारिहाथी से प्रतिभाप्रतिपत्न साधुसे, कटियन्यनं=सार आंगण अधिक सेक छाथ कटिवस्तं धर्तु कल्पते। यदि पुनर्लज्जापरीषहसहनसमथींऽपि भवेत्तर्हि केवलं सदोरकमुखबिस्तारजोहरणोपधिकोऽचेल एव पराक्रमेत ॥ स्.०१॥

वस्त्ररहितत्वेन शीतादिस्पर्शजन्यदुःखिवशेषं सम्यगिधसहेतेति दर्शयति-'अदुवा ' इत्यादि।

मूलम्-अदुवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तणफासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंसमसगफासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेइ, अचेले लाघवियं आगममाणे, जाव समभिजाणिया ॥ सू० २॥

छाया-अथवा तत्र पराक्रममाणं भूयोऽचेलं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति, शीतन्तर्भीः स्पृशन्ति, वीतन्तर्भीः स्पृशन्ति, वेजःस्पर्शाः स्पृशन्ति, दंशमशकस्पर्शाः स्पृशन्ति, एकतरानन्यतरात् विरूप्तिः स्पृशन्ति, अधिसहते अचेलो लायविकमागमयन् यावत्समिकानीयाः स्थान

टीका—'अथवे '—त्यादि, अथवा=पक्षान्तरे ततश्च पूर्ववृत्ते हेट्ट के धरत् यदि न लजाते तदा चेलरहितः पराक्रमेत, इत्युक्तम्, ननेडिन्य क्रियमाण लम्बे एक कटिबस्त्रका धारण करना कल्पिन है जाति क्रियमाण लम्बे एक कटिबस्त्रका धारण करना कल्पिन है जाति मार्ग है। यदि वह साधु लज्जापरीषहको जीतनेमें र निवाद है जाति भी उसे डोरेसहित मुहपत्ति और रजोहरण. ये हे हिल्ह के प्रवाद के प्रवाद है जाति है। इनके रखने पर भी वह अचेन्द्र है है जिल्हा है।

वस्त्ररहित होनेसे साधु शीतस्पर्श आदि जन्म हुन के किए कि कर्क हैं। तरह सहनकरे, इस विषयको स्त्रकार प्रदृष्टिन कर्क हैं— क्लूड़ कर् क्ययति-तत्र संयमे पराक्रममाणम् अचेलम्=वस्त्ररहितं तृणस्पर्शाः=तृणस्पर्शजन्य-दुःखानि स्पृशन्ति=अभिभवन्ति, एवं शीतस्पर्शाः स्पृशन्ति, तेजःस्पर्शाः स्पृशन्ति, दंशमशकस्पर्शाः स्पृशन्ति, एतादृशान् एकतरान् अन्यतरान् विरूपरूपान् स्पर्शान् सोऽचेलः=अधिसहते लाघविकमागमयन् यावत् सम्यक्त्वसेव समभिजा-नीयात्। व्याख्या पूर्वदिशाऽवसेया ॥ सु०२ ॥

प्रतिमाप्रतिपन्नोऽभिग्रहविशेषं स्वीकुर्यात्—" अहमन्येभ्यः प्रतिमाप्रतिपन्नेभ्यः किमपि दास्यामि, तेभ्यो वा ग्रहीष्यामि" इत्यादि चतुर्भिङ्गक्या दर्शयति— 'जस्स णं ' इत्यादि ।

लिया है तो वस्त्रका भी परित्याग कर देवे " जो यह विषय वतलाया है उससे भिन्न पक्षका आश्रय कर स्त्रकार कहते हैं कि—संयममें लवलीन वस्त्ररहित साधुको तृणस्पर्शजन्य दुःखिवदोष पीडित करते हैं, शीतस्पर्श दुःखित करते हैं, उष्ण स्पर्श कप्ट पहुंचाते हैं, दंशमशक बाधा पहुंचाते हैं, एकतर या अन्यतर विरूपस्प परिपह उसे आज्जलित करते हैं, परन्तु उस अचेल-वस्त्ररहित साधुका कर्तव्य है कि वह इन समस्त परिषह-जन्य वाधाओंको सहन करे। इससे उसे यह लाभ है कि उसके संचित-कर्मोका भार हल्का होगा और आगामी कर्मोका वंधन भी शिथिल होना रहेगा। लाधिवयं आगममाणे ' यहांसे ले कर 'सम्मत्तमेव समिनजाणिया ' यहां तकके इन पदोंकी व्याख्या चतुर्थ उहेशमें पहिले की गई व्याख्या के अनुसार ही जान लेनी चाहिये॥ए०२॥

લીધા હોય તો વસના પણ પરિત્યાગ કરે " જે આ વિષય ખતાવ્યા છે તેનાથી ભિન્ન પક્ષનુ આચરણ કરી સ્વકાર કહે છે કે—સ યમમાં લવલીન વસ્તરહિત સાધુને તૃણુસ્પર્શ જન્ય દુ:ખવિશેષ પીડા કરે છે, ઠડીના સ્પર્શ દુ:ખ કરે છે, ગરમીના સ્પર્શ પીડા પહેાચાડે છે. ડાસ, મચ્છર ખાધા પહેાંચાડે છે. એકતર અને અન્યતર વિરૂપરૂપ પરિષદ તેને આકુળ વ્યાકુળ કરતાં રહે છે, પરતુ એ અચલ–વસ્તરહિત સાધુનુ એ કર્તવ્ય છે કે તે આવી સમસ્ત પરિષદજન્ય પીડાઓ સહન કરે. આધી તેને એ લાભ છે કે તેના સચિત કર્મોના ભાર હળવા થશે, અને આગામી કર્મોનુ ખંધન પણ શિયિલ થતા રહેશે. "સ્વર્વિય અગમમાળે" અહીં સુધીના પહેનાં વ્યાપ્યા પહેલાં ચનુર્થ ઉદ્દેશમા કહેવાઇ ગયેલ વ્યાપ્યાની અનુમાર જાણી તેને એ. (સૃત્ર)

मूलम्-जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-अहंच ख्लु अन्नेसिं भिक्खूणं असणं वा ४ आहट्ड दलइस्सामि, आहडं च साइ-जिजस्सामि (१), जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-अहं च खल्ल अन्नेसिं भिक्खूणं असणं वा ४ आहट्ट दलइस्सामि आहडं च नो साइजिजस्सामि (२), जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-अहं च खलु असणं वा ४ आहट्ट नो दलइस्सामि आहडं च साइडिज-स्तामि (३), जस्त णं भिक्खुस्त एवं भवइ-अहं च खळु अ-न्नेसिं भिक्खूणं असणं वा ४ आहट्ट नो दलइस्सामि आहडं च नो साइजिस्सामि (४)। अहं च खळु तेण अहाइरिन्तेण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण असणेण वा ४ अभिकंख साहिमयस्स कुज्जा वेयाविडयं करणाए, अहं वा वि तेण अहाइरित्तेण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण असणेण वा ४ अभिकंख साहम्मिएहिं कीरमाणं वेयावडियं साइडिजस्सामि, लाघवियं आगममाणे जाव समत्तसेवसमिजाणिया ॥ सू०३॥

छाया—यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो मिक्षुभ्योऽशनं वा ४ आहृत्य दास्यामि, आहृतं च नो स्वाद्यिष्यामि (१), यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्योऽशनं वा ४ आहृत्य दास्यामि, आहृतं च नो स्वाद्यिष्यामि (२), यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्योऽश्वां वा ४, आहृत्य नो दास्यामि, आहृतं च स्वाद्यिष्यामि (३), यस्य खलु भिक्षोरेवं भवति—अहं च खलु अन्येभ्यो भिक्षुभ्योऽशनं वा ४ आहृत्य नो दास्यामि, आहृतं च नो स्वाद्यिष्यामि (४)। अहं च खलु तेन यथाऽतिरिक्तंन यथेपणीयेन यथापिर्यानेन अशनेन वा ४ अभिकाह्य साधिनकम्य कुर्या वैयाहत्त्यं कृष्णाय, अहं चाऽपि तेन यथानिरिक्तंन यथेपणीयेन यथापिर्यानेन वा ४ अभिकाह्य साधिनकेन वा ४ स्वाद्यिष्यामि लायविकमागमयन् पावद् साम्यवलमेव समिभजानीयात्।। इ०३।।

टीका—'यस्य'-त्यादि, अस्याश्रत्भिङ्गचा व्याख्या पूर्वोक्तिदिश्चेव झेया, एतेषां चामिग्रहाणां चतुर्णामन्यतममभिग्रहं गृह्णीयादित्यादि ।यद्वा—त्रिविधानामाधानामेक-पदेनैव प्रतिमाप्रतिपन्नः कश्चिन्मुनिरिमग्रहं गृह्णीत, चतुर्थस्य च भजनेत्याह—'अह'—मित्यादि, यस्य भिक्षोश्चेतिस एवं भवति—अहं च तेन पूर्वोक्तेन यथातिरिक्तेन=स्वो-पभोगोर्वरितेन, यथेपणीयेन=प्रतिमाप्रतिपन्नानां यदेपणीयं तमनतिक्रम्य यथेपणीयेन एवं यथापरिगृहीतेन=निजार्थाभ्युपगतेन, अशनेन वा४ = चतुर्विधेनाहारेण

प्रतिमाप्रतिपन्न साधु इस अभिग्रहिवदोषको स्वीकार करे कि—" मैं अन्य प्रतिमाप्रतिपन्न साधुओं के लिये कुछ दूगा और उनसे भी कुछ छूंगा" इसी विषयको सूत्रकार चारभंगों द्वारा प्रदर्शित करते हैं— "जस्सणं भिक्खुस्स" इत्यादि।

इस चतुर्भगीकी व्याख्या इसी अध्ययनके पांचवें उद्देशमें की गई दितीय स्त्रकी व्याख्याके अनुसार समझ लेनी चाहिये। प्रतिमा-प्रतिपन्न मुनि इन चार अभिग्रहोंमेंसे किसी एक अभिग्रहको, अथवा आदिके तीन अभिग्रहों में से किसी एक अभिग्रहको ग्रहण करे। चतुर्थ अभिग्रहकी भजना है, इसके लिये स्त्रकार 'अह'-मित्यादि स्त्रगांश कहते हैं--जिस भिक्षुके चित्तमें ऐसा विचार आता है कि में उस चतुर्विध आहार से कि जो मेरे उपभोगसे वाकी वच रहा है, तथा जो यथेपणीय प्रतिमाप्रतिपन्नोंके लिये कल्पनीय है, और जिसे मैं अपने लिये लाया हं, कर्मों की निर्जरा करनेकी चाहनासे साधर्मी साध

પ્રતિમાપ્રતિપન્ન સાધુ આ અભિગ્રહ વિશેષના સ્વીકાર કરે કે " હું અન્ય પ્રતિમાપ્રતિપન્ન સાધુઓને માટે અશનાદિ દઈશ અને એમની પાસેથી પણ અશનાદિ લઇશ." આ વિષયને સ્ત્રકાર ગાર ભ ગાદારા પ્રદર્શિત કરે છે— " जम्स णं" ઇત્યાદિ.

આ ચાર ભંગાની વ્યાખ્યા, આ અધ્યયનના પૂર્વ ઉદ્દેશમાં કહેવામાં આવેલ બીજા સૂત્રની વ્યાખ્યા અનુસાર સમજી લેવી જોઈએ. પ્રતિમાપ્રતિષન્ન મુનિ આ ચાર અભિમહોમાથી કોઇ એક અભિગ્રહને અથવા આગળના ત્રણ અભિપ્રહોમાથી કોઈ એક અભિગ્રહને ગ્રહણ કરે ચોથા અભિગ્રહની ભજતા છે. આ માટે સૂત્રકાર અઠ ઈત્યાદિ સ્ત્રાશ કહે છે—જે ભિલ્લના ચિત્તમાં એવા વિચાર આવે છે કે હુ એ ચતુર્વિધ આહારઘી કે જે મારા ઉપને પ્રયો બાકી અર્ચી રહેલ છે, તથા જે ચંચપણીય-પ્રતિમાપ્રતિષનનો માટે 'નીય, અને જેને હુ મારા માટે લાવેલ છું કમોની નિર્જરા કરવાની ચાહન

अभिकाङ्क्य=कर्मनिर्जरणमभिवाञ्छेच करणाय=उपमोगाय साधर्मिकस्य=समानध-मणः साधोः वेयाद्यस्यं कुर्याम्। एतादृशमभिग्रहं कश्चित् गृह्णाति। पुनः पक्षान्तरं-प्रदर्शयति—'अहं वाऽपी'-त्यादि-'वा' शब्दः पक्षान्तरसूचकः, यस्य खलु भिक्षोश्चेतस्येवं भवति—अहमिष=पुनः तेन=यथातिरिक्तेन यथैषणीयेन यथापरिगृहीतेनाऽशनेन वाध कर्मनिर्जरणमभिकाङ्क्षच साधर्मिकैः क्रियमाणं वैयादृत्त्यं स्वादिष्यामि =स्वीकरिष्यामि। एवं परिचिन्तयन् साधुः किं कुर्यादिति दश्यति—'लाधिवक'— मित्यादि, सर्व व्यख्यातपूर्वम् ॥ स्०३॥

का वैयावृत्त्य करूँ। इस प्रकारका अभिग्रह कोई साधु ग्रहण करता है, और कोई साधु ऐसा अभिग्रह करता है कि-मैं यथातिरिक्त, यथैषणीय और यथापरिगृहीत चतुर्विध अञ्चानसे कर्मोंकी निर्जरा होनेकी कामनासे साधर्मिक साधु द्वारा क्रियमाण वैयावृत्त्यको मैं स्वीकार करूँगा।

इस प्रकार विचार करनेवाला साधु क्या करे ? इसे ख्राकार "लाघ-वियं आगममाणे जाव समत्तमेव समभिजाणिया " इन पदोंसे प्रकट करते हैं। इन समस्त पदोंका अर्थ पहिले इसी अध्ययनके चतुर्थ उद्देश में कहा जा चुका है।

भावार्थ--साधु द्वारा साधुकी वैयावृत्त्य करनेके प्रकार यहां पर स्त्रकारने प्रदर्शित किये हैं, ये ही प्रकार जब नियमरूपसे अंगी-कृत होते हैं तब अभिग्रहिवदोष कहलाने लग जाते हैं, उन्हींका यहां कथन है।

નાથી સાધર્મી સાધુનું વૈયાવૃત્ત્ય કરૂં. આ પ્રકારના અભિગ્રહ કાઇ સાધુ રહ્યું કરે છે. કાઇ સાધુ એવા અભિગ્રહ કરે છે કે–હું યથાતિરિકન, ર્ફ્યુફ્ટ અને યથાપરિગૃહીત ચાર પ્રકારના અશનથી, કર્મોની નિર્જરા હેલ્ટ્ર કર્—ાર્ડ સાધર્મિક સાધુ દ્વારા ક્રિયમાણુ વૈયાવૃત્ત્યને સ્વીકાર કરીશ.

आ अक्षरते। विचार करवावाणा साधु शुं करे केते. स्वाद्य " कार्यक्रें आगममाणे जाव समत्तमेव समभिजाणिया " आ पहेंद्य प्राप्त के हैं, केंद्र सभरत पहेंदि। अधि पहेंद्रां आ अध्ययनना चेंद्रा हैंद्रां स्ट्रेंग्ड केंद्र

ભાવાર્થ—સાધુઓદ્વારા સાધુઓની વૈધાકુના તારાને ઉત્તર અહિં સ્ત્રકારે પ્રગટ કરેલ છે. એ જ જયારે નિયમકુઓ અહિંક હતા છે તારે અભિગહવિશેષ કહેવામાં આવી જય છે. એનું અહિંક હતા છે कोई २ साधु इस प्रकारसे अभिग्रह करते हैं कि-मैं अन्य साधुके लिये आहारादिक लाकर दिया करूँगा, यही मेरेद्वारा उनकी वैयावृत्त्य है, तथा कोई साधु मेरे लिये आहार पानी लाकर देगा तो मैं भी उसे स्वीकार कर लूंगा। यह अभिग्रहका एक प्रकार है।१।

कोई एक साधु इस प्रकारका अभिग्रह करता है कि-मैं दूसरे साधर्मी साधुके लिये आहारादिक ला दिया करूँगा पर दूसरेके द्वारा लाया हुआ आहार पानी अपने उपयोग में नहीं लूगा। यह अभिग्रहका दूसरा प्रकार है।२।

कोई २ साधु इस प्रकारका अभिग्रह कर लिया करता है कि-मैं दूसरोंके लिये आहारादिक लाऊँगा तो नहीं पर कोई मुझे लाकर देगा तो मैं उसे अपने उपभोग में ले लूंगा। यह अभिग्रहका तीसरा प्रकार है।३।

कोइ २ साधु ऐसा अभिग्रह करता है कि न मैं दूसरोके लिये आहारदिक लाऊँगा और न अपने निमित्त किसी अन्यसे मंगवाऊँगा। यह अभिग्रहका चौथा प्रकार है।४।

इन चार प्रकारके अभिग्रहोंमें से साधु चाहे जिस किसी भी अभि-ग्रह को धारण कर सकता है, अथवा आदिके तीन अभिग्रहों में से भी

કાઈ કાઇ સાધુ એવા પ્રકારથી અભિગ્રહ કરે છે કે–હુ બીજા સાધુઓ માટે આહારાદિક લાવી આપીશ, આ રીતે હું તેમની વૈયાવૃત્ત્ય કરીશ તથા કાઈ સાધુ મારા માટે આહાર પાણી લાવી આપશે તાે હું સ્વીકાર કરીશ. આ અભિ-થહેના એક પ્રકાર છે. (૧)

કાઇ કાઇ સાધુ આ પ્રકારના અભિગ્રહ કરે છે કે-હું બીજા સાધર્મી સાધુ માટે આહારાદિક લાવી આપીશ પણ બીજાના દ્વારા લાવેલ આહાર પાણી ઉપયોગમાં નહીં લઉં. આ અભિગ્રહના બીજો પ્રકાર છે (૨)

કાઈ કાેઇ સાધુ આ પ્રકારના અભિગ્રહ કરે છે કે-હું બીજાઓ માટે આહારાત્રિક લાવીંગ તાે નહીં પણ કાેઈ મને લાવીને આપશે તાે હું તેને મારા ઉપયાગમાં અવસ્ય લઈશ આ અભિગ્રહનાે ત્રીજે પ્રકાર છે. (૩)

કાઈ કાઈ માધુ એવા અભિગ્રહ કરે છે કે-બીજાઓના માટે હું આડાગિક લાવીશ નહીં તેમજ મારા માટે પણ બીજાથી મગાવીશ નહીં. આ અભિગ્રહના એવો પ્રકાર છે (૪)

સ્તવા અર પ્રકારના અભિગ્રહમાંથી આધુ પાતાની ઇચ્છામા આવે ો કાર્ઝ પણ અભિગ્રહ ધારણ કરી શકે છે અથવા આદિના ત્રણ અભિ- इत्थमन्यतराभिग्रहग्राहिणोऽनगारस्याचेलस्य सचेलस्य वा शरीरपीडायाः सद्भावेऽसद्भावे वा स्वायुःशेषतामवगच्छतो मुनेरुद्यतमरणविधिमुपदशयित— -'जस्स णं ' इत्यादि ।

मूलम्—जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ—से गिलामि खलु अहं इमिन्म समए इसं सरीरगं अणुपुटवेण परिवहित्तए, से अणुपुटवेण आहारं संबिद्धजा, संबिद्धता कसाए पयणुए किचा समाहियच्चे फलगावयट्टी उट्टाय भिक्खू अभिनिट्युडच्चे अणु-पिविसत्ता गामं वा नगरं वा जाव रायहाणि वा तणाइं जाइजा जाव संथिरजा, एत्थिवसमए कायंच जोगंच ईरियंच पच्चक्खाइजा, तं सच्चं सच्चवाई ओए तिन्ने छिन्नकहंकहे आईयट्टे अणाईए चिच्चा णं भेउरं कायं संविद्धणिय विरूवस्वे परीसहापसम्मं, अस्ति विस्संभणयाए भेरवमनुचिन्ने, तत्थ वि तस्स कालपिए रियाए, सेऽवि तत्थ विअंतिकारए, इच्चेयं विमाहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेयसं आणुगामियं--तिविमि ॥ सु०२॥

छाया-यस्य खलु भिक्षोरंतं भवित-तद् ग्लायामि खलु अहम अस्मिन समयं इदं गरीरकम् आनुष्ट्यां पित्रोहुम्, म आनुष्ट्यां आहारं मंत्रतंयेन, मंत्रत्यं कपायान भतन्त् कृत्वा समाहितार्चः फलकापद्यां उत्थाय मिक्षुर्गमिनिर्ह्वार्चः अनुष्ट्रित्य ग्रामं वा नगरं वा यावद् राजधानीं वा नृणानि याचेन यावन संम्तरंत्न, अत्रापि समये कायं च योगं च हंयां च प्रत्याचक्षीन, तन्मत्यं मृत्यवादी, भोजसीणिश्चित्रकथंकथः आनीतार्थः, अनातीतः, त्यक्ता भिद्रं काणं मंत्रिष्य वित्यस्पान् परीपहोपमर्गान अस्मिन मिश्रम्भणत्या भेग्वमनुर्वाणः, नर्गाप नस्य कान्ययांयः, मोऽपि तत्र व्यक्तिकारकः, इत्येनहिमोहायननं हिनं मुखं क्षमं निःश्रं-यननानुगानिकम् इति वर्षामि। ए० ।।

टीका—'यस्ये'-त्यादि, 'यस्य खलु' इत्यारभ्य' यावत् संस्तरेत्' इत्यन्तस्य व्याख्याऽत्रंवाध्ययने पृष्ठोदेशे चतुर्थस्त्रे प्रोक्ता । तृणानि सस्तीर्थ यद्विधेयं तदाह—'अत्राऽपी'-ति, अत्रापि सस्तारकोपवेशनावसरे कृतपादपोपगमनप्रतिज्ञो मिश्चः 'नमोत्थुणं' पठित्वा सिद्धानईतो धर्माचार्यांश्च नमस्कृत्य तदनु स्वयमेव पुनर्गृहीतप-

इस प्रकार कीसी एक अभिग्रह को घारण करनेवाले सचेल तथा अचेल साधुकी शारीरिक पीडाके सम्भवमें या असम्भवमें अपनी आयुके अवशिष्ट भागका ज्ञान होने पर मरणविधि सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं—''जस्स णं" इत्यादि।

"जस्सणं" यहां से छेकर "जाव संथरिज्जा" यहां तक के पदोंकी व्याख्या इसी अध्ययनके छठे उद्देशमें कही जा चुकी है। घास का संथारा कर साधुके कर्तव्यका प्रदर्शन करते हुए सत्रकार कहते हैं कि-साधु संथारे पर बैठ जावे तब उस समय वह साधु कि जिसने पदपोपगमन संथारा धारण करनेका नियम छिया है वह पहछे "नमोत्थुणं" का पाठ पढे।पढ़कर सिद्धोंको, अईन्तोंको और धर्माचार्यो को नमस्कार करे। उसके बाद स्वयं पांच महाव्रतोंका पुनः ग्रहण कर, चारों प्रकारके आहारका परित्याग कर देवे, पश्चात् आकुश्चन, प्रसारण, और दृष्टिसंचा-रण आदिरूप कायव्यापारका, अप्रशस्त मनोयोग का और सर्वथा वचन-

આ પ્રકારે કાઈ એક અભિગ્રહને ધારણ કરવાવાળા સચેલ તથા અચેલ સાધુની, શારીરિક પીડાના સદ્ભાવમાં અગર અસદ્ભાવમાં પાતાના આયુષ્યના અવશિષ્ટ ભાગના જાણકાર હાવાથી મરણવિધિ સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે– " जस्स णં" ઈત્યાદિ.

[&]quot; यस्य खलु" અહીંથી લઈ ને "यावत्संस्तरेत्" અહી સુધીના પદાથી વ્યાખ્યા આ અધ્યયનના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં કહેવાયેલ છે. ઘાસના સંથારા કરી સાધુના કર્તાવ્યનું પ્રદર્શન કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે કે—સાધુ જ્યારે સંથારા ઉપર ગેસે ત્યારે તે સમયે તે સાધુ કે જેણે પાદપાપગમન સંઘારો ધારણ કરવાનો નિયમ લીધો છે તે, પહેલા "નમોન્શુળં"ના પાઠ ભણે. પાઠ ભણીને સિન્દ્રોને, અહું-તોને અને ધમાંચાર્યોને નમસ્કાર કરે. ત્યાર ખાદ પાતે પાંચ મહાવ્રતાને ક્રીથી બહા કરે. ચાર પ્રકારના અન્દારના પરિત્યાગ કરે. પછી આકુંચન, પ્રસારણ અને દિષ્ટસંગ્રારણ 'હિટ્પ કાયાના વ્યાપારના, અપ્રશસ્ત મનાયાગના અને સર્વધા વગ્રનયાગના,

श्चमहात्रतश्चतुर्विधमप्याहारं प्रत्याख्याय कायं=काययोगमाकुश्चनप्रसारणदृष्टिसश्चार-णादिरूपं कायव्यापारं योगम्=अप्रशस्तमनोयोगं सर्वथा वाग्योगं च, यद्वा—कायं =कायममत्वं योगं=तस्यैवाकुश्चन-प्रसारणादिव्यापारम् । ईयं । नमनागमनरूपां क्रियां प्रत्याचक्षीत=परिहरेत्।

एवं 'तं सच्चं इत्यारभ्य सूत्रसमाप्तिपर्यन्तस्य व्याख्या षष्ठोदेशेऽवसेया। 'इति ब्रवीमी '-त्यस्यार्थस्तूक्त एव।।सू०४।।

॥ अष्टमाध्ययनस्य सप्तम उद्देशः समाप्तः ॥८-७॥

योगका, अथवा कायमें ममत्वरूप कायका और उसीके आकुश्चन, प्रसारण आदि व्यापाररूप योगका, एवं गमनागमनरूप कियाका परित्याग कर देवें।

इस प्रकार "तं सच्चं" यहां से छेकर उस सूत्रकी समाप्ति तकके पदोंकी व्याख्या इसी अध्ययनके छठे उद्देशमें तथा चतुर्थ उद्देशके अन्तमें छिखी जा चुकी है उसीके अनुसार समझछेनी चाहिये। "इति ब्रवीमि" इन पदोंका अर्थ भी कहा जा चुका है।।सू० ४॥

॥ आठवें अध्ययनका सातवां उद्देश समाप्त ॥ ८-७ ॥

અથવા કાયામાં મમત્વરૂપ કાયના અને તેના આકુંચન, પ્રસારણુ આદિ વ્યાપાર રૂપ યાેગના, એવં ગમનાગમનરૂપ ક્રિયાના પરિત્યાગ કરે.

આ પ્રકારે "तं सच्चं" અહીં થી શરૂ કરી આ સૂત્રની સમાપ્તિ સુધીના પદાની વ્યાખ્યા આ અધ્યયનના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં તથા ચાથા ઉદ્દેશના અંતમાં લખાઈ ગયેલ છે તે અનુસાર સમજ લેવી જોઈએ. " इति ब्र्वीमि" આ પદાના અર્થ પણ અગાઉના અધ્યયનામાં કહેવાઈ ગયેલ છે. (સૂવ્ઇ)

આઠમા અધ્યયનના સાતમા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૮–૭ ॥

। अथाष्ट्रमाध्ययनस्याष्ट्रम उद्देशः।

सप्तमोद्देशकथनानन्तरमप्टमः प्रारभ्यते । अस्य च पूर्वो देशैः सहायं सम्बन्धः-पूर्वं चतुर्थो देशे व्याद्यातिमरणं वैहायस—गार्द्वपृष्ठमरणं च, पश्चमे—भक्तप्रत्याख्यानं, पण्ठे इङ्गितमरणं, सप्तमे च पादपोपगमनम्भपदर्शितम्। अत्राष्टमे—तेषां त्रयाणां भक्तपरिज्ञोङ्गितमरणपादपोपगमनानां विधिम्रपदर्शयन् पथमं भिक्षोः समाधिपरि-पालनप्रकारमेव दर्शयति—'अणुपुर्वेण' इत्यादि ।

म्लम् अणुपुव्वेण विमोहाइं, जाइं धीरा समासजा।। वसुमंतो मइमंतो, सव्वं नच्चा अणेलिसं॥१॥

छाया—आनुपूर्व्या विमोहानि, यानि धीराः समासाद्य ॥ वसुमन्तो मतिमन्तः, सर्वं ज्ञात्वा अनीद्दशम् ॥१॥

आठवें अध्ययनका आठवां उद्देश।

सप्तम उद्देशके कथनके वाद अव अष्टम उद्देश प्रारंभ होता है। इस उद्देशका पूर्व उद्देशों के साथ यह संबंध है—चतुर्य उद्देशमें व्याधि—मरण, वैहायस—मरण और गार्द्वपुष्टमरण, पंचम उद्देशमें भक्तप्रधाख्यान, छठेमें इंगितमरण और सप्तम उद्देशमें पार्पोपगमन संथारे का वर्णन स्वकारने किया है। इस अष्टम उद्देशमें भक्तपरिज्ञा, इंगितमरण और पार्पोपगमन, इन तीनोंकी विधि दिखलाते हुए स्वकार प्रथम मिक्षुके समाधिपालनके प्रकारको प्रदर्शित करते हैं—'अणुषुक्वेण' इत्यादि।

આઠમા અધ્યયનનાે આઠમાે ઉદ્દેશ.

સાતમા ઉદ્દેશના કથન પછી હવે આઠમા ઉદ્દેશના પ્રારંભ થાય છે. આ ઉદ્દેશના પ્રવ ઉદ્દેશના સાથે આ સખંધ છે-ચાથા ઉદ્દેશમાં વ્યાધિમરણ, વેહાયસ મરાયુ અને ગાર્ધ્ધ પૃષ્ઠ મરાયુ, પામમા ઉદ્દેશમાં ભક્તપ્રત્યાખ્યાન, છઠ્ઠામાં ઇંગિત મરાયુ અને સાતમા ઉદ્દેશમા પાદપાપગમન સંધારાનું વર્ણન સ્ત્રકારે કરેલ છે. આ આઠમા ઉદ્દેશમા ભક્તપરિના, ઇંગિતમરણ અને પાદપાપગમન, આ ત્રણની વિનિ ખતાવીને સ્ત્રકાર પ્રથમ ભિક્તના સમાધિ પાલનના પ્રકારને કહે છે-—'અગુમુદ્યોગ' ઇત્યાદિ.

टीका—'आतुपूर्व्ये'-त्यादि, वसुमन्तः=संयमिनः, 'मित्मन्तः'=मननं मित्हिं-योपादेयपरिहारग्रहणाध्यवसायः, सा येषामस्तीति मित्मन्तः, धीराः=परीषहोपगर-क्षोम्या मनयः, आतुपूर्व्या=क्रमेण, स च क्रमो यथा—पत्रज्या, शिक्षा, सूत्रार्थग्रहण-तत्परस्येकािकविहारित्वम्, यद्वा-आनुपूर्व्या=संलेखनाक्रमेश्वतुर्थ-षष्ठाऽष्टम-दशम— द्वादशभक्तादिकतपोविशेषरूपैर्विपकृष्टेः यानि=कथितानि 'विमोहानि 'विगतो मोह

संयम पालन करनेवाले, हेय और उपादेयहप पदार्थों के परिहार एवं प्राप्त करानेवाले ज्ञानसे संपन्न, तथा परीषह और उपसर्गों से अक्षोभ्य ऐसे मुनिराज क्रमसे पूर्व उद्देशोंमें वर्णित भक्तपरिज्ञा, इंगितमरण और पादपोपगमनहप विमोहको प्राप्तकर और उन्हें "अनीहशं सर्व ज्ञात्वा" असाधारण जानकर समाधिका पालन करें।

सूत्रगत आनुपूर्वी शब्दका अर्थ क्रम है इन भक्तप्रत्याख्यान आदि समाधिमरणोंको धारण करनेका क्रम इस प्रकार है—सर्व प्रथम मुनिदीक्षा धारण करना। तदनन्तर सूत्रका अध्ययन एवं उसके अर्थका अवधारण, अथवा युगपद्—एक साथ दोनोंका पठन और अवधारण करना। इसमें निष्णात होकर फिर एकाकी विहार करना।

अथवा—उत्कृष्ट, चतुर्थभक्त, अष्टमभक्त, दशमभक्त और द्वाद्श-भक्त आदि संकेखनाके क्रमस्वरूप तपविशेषोंका धारण करना। 'विमोह' शब्दका अर्थ-भक्तपरिज्ञा, इंगितमरण और पाइपोगमन संथारा है।

સંયમ પાલન કરવાવાળા હિય અને ઉપાદેય રૂપ પદાર્થીના પરિહાર અને પ્રાપ્ત કરાવનાર જ્ઞાનથી સંપન્ન, તથા પરિષદ અને ઉપસંગોથી અક્ષાભ્ય, એવા મુનિજન ક્રમથી પૂર્વ ઉદેશામાં અતાવેલ ભક્તપરિજ્ઞા, ઇંગિતમરણ અને પાદ પાપગમન રૂપ વિમાહ (વિવેક)ને પ્રાપ્ત કરી અને તેને " अनीदृशं सर्वं ज्ञात्वा" અસાધારણ (વિશેષ) જાણીને સમાધિનું પાલન કરે.

સ્ત્રગત આનુપૂર્વી શખ્દના અર્થ કમ છે, એ લક્તપ્રત્યાખ્યાન આદિ સમાધિમરણાને ધારણ કરવાના કમ આ પ્રકારના છે-પહેલાં મુનિદીક્ષા ધારણ કરવી, ત્યાર પછી સ્ત્રનું અધ્યયન અને તેના અર્થનું અવધારણ, અથવા યુગપદ્-એકી સાથે બન્નેનું પઠન અને અવધારણ કરવું. આમાં નિષ્ણાત બની પછી એકલા વિદ્વાર કરવા.

અથવા—ઉત્કૃષ્ટ ચતુર્થભક્ત, અષ્ટમભક્ત, દશમભક્ત અને દ્રાદશભક્ત આદિ સંલેખનાના ક્રમસ્વરૂપ તપવિશેષાને ધારણ કરવાં. વિમાહ શખ્દના અથ°— ભક્તપરિજ્ઞા ઇગિતમરણ અને પાદપાગમન સંથારા છે. एभ्य एपामेषु वा तानि विमोहानि=भक्तपिक्कोङ्गितमरणपादपोपगमनानि यथाक्रम-माप्तानि, तानि समासाद्य=उपलभ्य अनीदृशम्=अद्वितीयम् सर्वम् उचितमनुचितं वा प्वीक्तं भक्तपरिज्ञादिकं ज्ञात्वा समाधि परिपालयेषुः ॥ १॥

अपि चान्यदाह-'दुविहं' इत्यादि ।

मूलम्-दुविहं पि विइत्ता णं, बुद्धा धम्मस्स पारगा॥

अणुपुठवीइ संखाए, आरंभाओ तिउद्दई ॥ २ ॥ छाया--द्विविधमपि विदित्वा खळु, बुद्धा धर्मस्य पारगाः॥

आनुपूर्व्या सहवाय, आरम्भात् जुटचते ॥ २ ॥

टीका-'द्विविधमपी'-त्यादि, बुद्धाः=परिज्ञातहेयोपादेयाः, द्विविधमपि वाह्य-माभ्यन्तरं च तपो विदित्वा=आसेव्य, पृयद्वा-द्विविधमपि=वाह्यं शरीरोपकरणादिकम्, आभ्यन्तरं राग-द्वेपादिकमपि हेयतया ज्ञात्त्रा प्रत्याख्यानपरिज्ञ्या त्यक्तवेत्यर्थः, खल्छ=निश्चयेन धर्मस्य=श्रुतचारित्राख्यस्य पार्गाः=पारगामिनः सकलरहस्यवेत्तारो भवन्ति, तैः आनुपूर्व्या=प्रव्रज्याग्रहण-द्वादशाङ्गाध्ययनादिक्रमेण संख्याय="संयमं

वि+मोहमें 'वि' शब्दका अर्थ विगत-रहित है। विगत हुआ है मोह जिन्होंसे, अथवा जिन्होंका, अथवा जिन्होंमें वे विमोह हैं। 'सर्व ' शब्द यह भाव प्रकट करता है कि समाधिधारणकर्ता यह विचार अवश्य करे कि इनसंथारोका धारण करना किस समय उचित है अथवा किस समय अनुचित है॥ १॥

और भी स्त्रकार इस विषयमें कहते हैं-'दुविहंपि' इत्यादि।

हेय और उपादेय पदार्थों के परिज्ञाता मुनिजन बाह्य और आभ्यन्तर तपका सेवनकर निश्चय से श्रुतचारित्ररूप धर्मके सकल रहस्य के ज्ञाता होते हैं। वे प्रवज्याग्रहण और बादशांगका अध्ययन आदिके क्रमसे भक्त-

વિ + માહમાં 'વિ' શખ્દના અર્થ વિગત-રહિત છે. માહ વિગત થયેલ છે, જેનાથી અથવા જેના અથવા જેઓમાં તે વિમોહ છે. " સર્વ" શખ્દ એ ભાવ પ્રકટ કરે છે કે સમાધિ ધારણ કરનાર એ વિચાર જરૂર કરે કે તે સ'શારાનું ધારણ કરવું કયા સમયે ઉચિત છે ? અથવા કયા સમયે અનુચિત છે ? (૧) વધુમાં પણ સ્ત્રકાર એ વિષયમાં કહે છે—" दुविहंपि" ઇત્યાદિ.

હિય અને ઉપાદેય પદાર્થોના પરિજ્ઞાતા મુનિજન ખાદ્ય અને આભ્યંતર તપનું નેવન કરી નિશ્ચયું શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મના સકળ રહસ્યના જ્ઞાતા હોય ે. તે પ્રત્રજ્યાસહાયું અને દ્વાદશાયના અધ્યયન વગેરેના કમયી ભક્તપ્રત્યાખ્યાન

परिपालयतो ममातिशिथिलगात्रतया संयमाराधने सामध्यीभावाच्छरीरपरित्यागा-वसरः समायातस्तरमादहं भक्तपत्याख्यानादिषु कस्मिन् मरणे समर्थीऽस्मी^{??}-ति विचिन्त्य, आरम्भात्=शरीरधारणार्थमशनादिगवेषणातः त्रुटचते=विरम्यते ॥२॥

अभ्युद्यतमरणायं संलेखनां विद्धता मुख्यत्वेन क्रोधादिपतनुकरणरूपा भावसं-लेखना विधेयेति दर्शयति-'कसाए' इत्यादि ।

मूलम्-कसाए पयणू किच्चा, अप्पाहारे तितिक्खए॥

अह भिक्खू गिलाइजा, आहारस्सेव अंतियं ॥ ३ ॥ छाया--कषायान् प्रतनून् कृत्वा, अल्पाहारस्तितिक्षेत ॥ अथ भिक्षुग्लीयेत्, आहारस्यैवान्तिकम् ॥ ३ ॥

प्रत्याख्यान आदिका विचार कर दारीर धारणके निमित्त आहार आदि की गवेषणासे विरक्त हो जाते हैं। सूत्रमें "संखाय" दाब्द यह बत-लाता है कि सुनिजन यह विचार करे कि संयमकी परिपालना करते? मेरा दारीर अब दिाधिल हो गया है इससे संयमकी आराधना करने की अब दाक्ति नहीं रही है, अतः अब इस दारीर के परित्यागका समय आचुका है, इसलिये भक्तप्रत्याख्यान आदि सरणों में से मैं कौनसा मरण धारण करने में समर्थ हूं। इस प्रकार विचार करके अद्यानादिकी गवेषणा करनेका त्याग कर देवे ॥२॥

प्राप्तमरणके लिये संलेखना करनेवाले छुनिजनको मुख्यरूपसे क्रोधा-दिक कषायों के कृदा करनेरूप भावसंलेखना करनी चाहिये, यह बात स्त्रकार प्रदर्शित करते हैं—'कसाए' इत्यादि।

વગેરેના વિચાર કરી શરીર ધારણના નિમિત્ત આહાર વગેરેની ગવેષણાથી વિરકત અની જાય છે. સૂત્રમાં "સંखाय" શખ્દ એવું અતાવે છે કે મુનિજન એવા વિચાર કરે કે સંયમની પરિપાલના કરતાં કરતાં મારૂં શરીર હવે શિથિલ થઇ ગયું છે, આથી સંયમની આરાધના કરવાની મારામાં શક્તિ રહી નથી, એટલે હવે આ શરીરના પરિત્યાગ કરવાના સમય આવી ગયા છે, આ માટે લક્ત પ્રત્યાખ્યાન વગેરે મરણામાંથી હું કયું મરણ ધારણ કરવામાં સમર્થ છું ? આ પ્રકારના વિચાર કરી અશનાદિની ગવેષણા કરવાના ત્યાગ કરી દે.

પ્રાપ્तमरण माटे सं से भना કरવાવાળા મુનિએ મુખ્યરૂપથી કોધાદિક કષાયાને કૃશરૂપ ભાવસં से भना કરવી लें छें . આ વાત સૂત્રકાર પ્રદર્શિત કરે छे— 'कसाए ' ઇત્યાદિ.

टीका—'कपाया'-नित्यादि, स भिक्षः, अल्पाहारः=स्तोकभोजी संलेखनाक्र-मेण पप्ठाप्टमादिविधिना तपः कुर्वन् पारणादिने यदि केन चिदन्येन मुनिना समानीय दीयते तद्प्यल्पं भुड्कते, इति भावः। कपायान् कपस्य=संसारस्य आयाः= स्थानानि कपायास्तान्=क्रोधादीन् चतुर्विधान् प्रतनून्=कृशान् कृत्वा तिति-क्षेत=नीचादिष दुर्भाषितादिकं सहेत, व्याध्यातङ्कं च क्षमेत, अल्पाहारकरणं कपा-योपशमसम्भावनया भवति तथाऽपि कदाचित्तस्य कपायोदयो भवेत्तदापि स क्षमेत एवेत्याशयः।

अल्पाहारी वह मुनि क्रोधादिक कषायोंको कृश करके नीच पुरुपोंके कुवचनोंको और व्याधिके आतंक को भी सहन करे। यदि कदाचित अव्यावाध शिव-सुखका अभिलाषी वह मुनि ग्लान हो जाय तो वह चार प्रकारके आहारका ही परित्याग कर देवे-संलेखना के क्रमका नहीं। स्त्रस्थित अल्पाहार पद यह प्रकट करता है कि वह साधु संलेखनाक्रमसे-पष्ट, अष्टम आदि विधिसे-तपस्या करता हुआ पारणाके दिन किसी अन्य मुनिके द्वारा लाकर दिये गये आहारको भी अल्प मात्रामें ही लेता है। कपाय-इसमें कप और आय, ये दो शब्द हैं, कपका अर्थ संसार और आयका अर्थ स्थान है। संसारके जो स्थान हैं उनका नाम कपाय है। अल्प आहारका करना कपायों के उपशासकी संभावनासे होता है तो भी कदाचित उसके कपायका उदय हो जावे उस समय भी वह दुर्भापित आदिको सहन ही करता है, यह बात भी 'तितिक्षेत' इस पदसे प्रकट होती है।

અલ્પાહારી તે મુનિ કોધાદિ કષાયાને કૃશ કરતાં નીચ પુરૂષાના કુવ-ચનાને અને વ્યાધિના દુઃખને પણ સહન કરે, અને કદાચિત્ અવ્યાખાધ શિવસુખના અભિલાષી તે મુનિ ગ્લાન ખની જાય તો તે ચાર પ્રકારના આહારના પરિત્યાગ કરી દે—સંલેખનાના કમનો નહીં. સ્ત્રગત અલ્પાહાર પદ એ પ્રગટ કરે છે કે તે સાધુ સંલેખનાકમથી–છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ, આદિ વિધિથી તપસ્યા કરતાં પારણાના દિવસે ખીજા કાેઈ મુનિદ્વારા લાવી આપવામાં આવેલ આહારને પણ અલ્પ માત્રામાંજ લે છે કષાય–એમા કષ અને આય એ બે શબ્દ છે કષના અર્થ સંસાર, અને આયના અર્થ સ્થાન છે. સંત્રારનું જે સ્થાન છે તેનું નામ કષાય છે. અલ્પ આવા કરવા તે કષાયાના ઉપશમની સમભાવનાથી થાય છે તો પણ કરાચ તેને કષાયના ઉદય આવે તો તે સમયે પણ દુર્ભાષિત આદિને સહનજ કરે આ વાત પણ ' તિર્તિજેત' આ પદથી પ્રગટ થાય છે.

अथ=पक्षान्तरे, यांद भिक्षुः=अञ्याबाधिशवसुखामिलाषी मुनिः ग्लायेत् =केनांप साधना समानीता भिक्षा नोपलभ्येत तेन कारणेन ग्लानो भवेत्तदा आहारस्येव=चतुर्विधाहारस्येव अन्तिकम्=अन्तमवसानं कुर्यात्, न तु संलेखनाऋमस्य। अत्र 'एव'-कारेण अपि भक्तप्रत्याख्यानादिकं कुर्यात् किन्तु " कतिचिहिनानि भुक्त्वा पश्चात्संलेखनाशेषं करिष्यामि" इत्येवं कात्रतामुपगत्य संलेखनाऋमं न त्रोटयेदिति भावः॥ ३॥

अन्यच्च-'जीवियं' इत्यादि।

मूलम्-जीवियं नाभिकंखिजा, सरणं नो वि पत्थए॥ दुहओऽवि न सज्जिजा, जीविए सरणे तहा॥ ४॥

छाया--जीवितं नाभिकाङ्क्षेत्, मरणं नापि प्रार्थयेत् ॥ उभयतोऽपि न सज्जेत, जीविते मरणे तथा ॥ ४ ॥

'ग्लायेत्' यह क्रियापद यह सूचित करता है कि किसी भी साधु के द्वारा समानीत-लाई गई भिक्षा यदि उस साधुको नहीं मिले तो वह ग्लान उस समय चारों प्रकारके आहारका ही त्याग कर देवे, संलेखनाक्रमका नहीं।

"आहारस्यैन" यहां पर "एव" यह पद यह वतलाता है कि वह भक्त-प्रत्याख्यान आदि करे तो परन्तु ऐसा कायर बनकर वह अपने संलेखना के क्रमका भंग न करे कि 'चलो कुछ दिनों आहार लेकर पीछे अविद्याष्ट संलेखना पूर्ण कर लूंगा'।।३॥

अन्यच्च—'जीवियं' इत्यादि।

ग्लायेत् આ કિયાપદ એ સૂચિત કરે છે કે કાઈ પણ સાધુદ્વારા સમાનીત–લાવેલ ભિક્ષા કદાચ તે સાધુને ન મળે તો તે ગ્લાન તે સમય ચારે પ્રકારના આહારના ત્યાગ કરી દે પણ સંલેખનાના ક્રમના નહીં.

" आहारस्येव" अिं पर " एव " आ पह स्थेम अतावे छे हे ते सहत अत्याण्यान आहि हरे तो, परंतु स्थेवा हायर अनीने ते पाताना संक्षेणनानां हमने। संग न हरे हे—' यां थोडा हिवस आढार हरी दि पछी आही रहेद संक्षेणना पूर्ण हरी दिध्श' (3)

इरी पण् इंडे छे-' जीवियं' धत्याहि.

टीका--'जीवित'-मित्यादि, स संलेखनाकारी मुनिः जीवितं नाभिकाङ्क्षेत् =नेच्छेत् , क्षुधापरीपहाभिभूतो मरणम्=औदारिक्शरीरत्यागमपि न प्रार्थयेत् , तथा जीविते मरणे उभयतोऽपि=उभयस्मिन्नपि न सज्जेत=आसक्तिं न कुर्यादित्यर्थः॥४॥

तदा की दशो भवेदित्याह-'मज्झत्थो' इत्यादि ।

मूलम्-मज्झत्थो निजारापेही, समाहिमणुपालए।।

अंतो वहिं विउस्सिज, अज्झत्थं सुद्धमेसए ॥ ५ ॥

छाया--मध्यस्थो निर्जरापेक्षी, समाधिमनुपालयेत् ॥

अन्तर्वहिन्धुतसूज्य, अध्यातमं शुद्धमन्वेषयेत् ॥ ५ ॥

टीका--'मध्यस्य'-इत्यादि, मध्यस्थः राग-द्वेपयोख्दासीनः, यद्वा-मध्यस्थः =जीविते मरणेऽपि च निःस्पृहः, अत एव 'निर्जरापेक्षी' निर्जरां=कर्मनिर्जरणमपेक्षितं शीलं यस्य स निर्जरापेक्षी, स समाधिं=मरणसमाधिम् अनुपालयेत्-जीवितमरणेच्छा-

वह संलेखनाकारी साधु संलेखनामें अधिक जीनेकी आकांक्षा न करे, क्षुधा-परीपह आदिसे च्रस्त होकर औदारिक शारीरके परित्यागरूप मरणकी, अर्थात् अधिक जीनेकी एवं दुःखित होकर मरनेकी चाहना न रखे, तथा मरने जीने दोनों में आसक्ति न करे॥ ४॥

उस समय वह कैसा होना चाहिये ? इसका उत्तर देने के लिये स्त्रकार कहते हैं—'सज्झत्थो' इत्यादि।

राग और हेपमें उदासीन वृत्तिवाला, अथवा जीने और मरनेमें भी निःस्पृह, अन एव कर्मो की निर्जरा करनेकी अपेक्षाका रवभाववाला, ऐसा वह मुनि मरणसमाधिकी अनुपालना करे, अर्थात-जीवित और मरणमें इच्छारहिन मुनिका कालपर्यायसे जिस समय में मरण होता है उस

એ સંલેખનાકારી સાધુ સંલેખનામાં વધારે જીવવાની આકાંક્ષા નહીં કરે, કાધાપરિષ4 આદિથી ત્રસ્ત ખની ઔદારિક શરીરના પરિત્યાગરૂપ મરણની પણ આકાંક્ષા ન કરે. અર્થાત્–અધિક જીવવાની એમજ ૬ ખિત ખનીને મરવાની ચાહના ન રાખે. તથા મરવા જીવવા ખન્નેમાં આસકિત ન કરે. (૯)

ते सभय એ हेवा હावा लोઈ એ ? तेना ઉત્તર આપતાં સ્ત્રકાર કહે છે-

રાગ અને દેષમાં ઉદાસીન વૃત્તિવાળા, અથવા છવવામાં અને મરણમાં પણ નિષ્કપૃત્ર, માટે જ કર્મોની નિર્જરાની અપેક્ષાના સ્વભાવવાળા એવા તે મુનિ મરણ-સમ્મધિની અનુપાલના કરે. છવન અને મરણમા ઈચ્છારહિત મૃનિનું કાળ પર્યા ે જે અમયે મરણ થાય છે એ સમયની તે મુનિ સાવધાન ચિત્તથી પ્રતીક્ષા वर्जितस्य कालपर्यायेण मरणं यद् यदा भवति तं कालं स समाहितमनाः परिपाल-येदित्याशयः। एवम् अन्तः=कषायान् बहिः=शरीरोपकरणादिकं च व्युत्सृज्य=विहाय शुद्धं=राग-द्वेषाद्युपशमाद्विस्रोतसिकावर्जितम्, अध्यात्मम्=अन्तःकरणम् अन्वेषयेत्= गवेषयेत् ॥ ५ ॥

किश्व-' जं किंचु॰ ' इत्यादि।

मूलम्-जं किंचुवक्कसं जाणे, आउक्खेसस्स सप्पणो ॥ तस्सेव अंतरद्धाए, खिप्प सिक्खिज पंडिए ॥ ६ ॥ छाया—यं कं चनोपक्रमं जानीयात् , आयुःक्षेमस्याऽऽत्मनः ॥ तस्येव अन्तरद्धायां, क्षिप्रं शिक्षेत पण्डितः ॥ ६ ॥

टीका—' यं कं चने '—त्यादि, आत्मनः=स्वस्य आयुःक्षेमस्य=स्वसम्बन्धिन आयुषः क्षेमस्य=कल्याणस्य च यं कं चन उपक्रमम् = उपक्रमणम् जानीयात् तस्येव= संछेखनाकालस्य अन्तरद्धायाम् = मध्यवर्तिकाले पण्डितः = अवगतहेयोपादेयतया स्वायुषो निजक्षेमस्य चोपायपरिज्ञाता क्षिपं = शीघ्रं शिक्षेत = अभ्यसेत । यद्या—य आत्मनः = निजस्य आयुःक्षेमस्य = मुखर्जी वितस्य यं कं चनोपक्रमम् आयुःपुद्गलानां समयकी वह स्त्रिन सावधानचित्त वन प्रतीक्षा करे। इस प्रकार अन्तरंगकी उपाधिस्वरूप कवायोंका, एवं बहिरंगकी उपाधिस्वरूप दारीर और उपकरण

संशयादिकदोष-रहित, ऐसे अपने अन्तः करणकी गवेषणा करे ॥५॥ किश्र-- ' जं किं चुवक्क मं ' इत्यादि ।

तथा-अपनी आयुको और अपने कत्याणके जिस किसी भी उपक्रम को वह जाने, उसका वह शीघ ही संछेखना कालके अध्यवित कालमें अभ्यास करे। अथवा-वह सुनि जब ही अपने सुखमय जीवनकी स्थिति पूरी होती हुई जाने, अर्थात् 'आयुके पुरलोंका संकुचित होनेका

आदिका परित्यागकर वह सुनि राग द्वेष आदिके उपशमसे विस्नोतसिका-

કરે. આ પ્રકારે અન્તર ગની ઉપાધિરૂપ કષાયા અને બહારની ઉપાધિરૂપ શરીર અને ઉપકરણ વગેરેના ત્યાગ કરી એ મુનિ રાગ દ્રેષથી રહિત વિસ્રોતસ્ટિક:– –સંશયાદિક દેાષ–રહિત થઈ પાતાના અન્તઃકરણની ગવેષણા કરે. (પ)

६री—' जं किं चुवकमं ' **ध**त्थाहि.

પોતાની આયુષ્ય અને કલ્યાણના દરેક પ્રકારના ઉપક્રમને તે લાદે. અને તે તરત જ સંલેખનાકાળના મધ્યવર્તી કાળના અભ્યાસ કરે, અલ્લા—કરોરે તે પોતાના સુખમય જીવનની સ્થિતિ પુરી થતી જાણે, અલ્લા—સહિયના પુદ્દાલોના

सङ्कोचनं समुपस्थितं जानीयात् स पण्डितः=अवसरज्ञः तस्यैव=उपक्रमस्य संलेखना-वसरस्य अन्तरद्धायां=मध्यकाले क्षिप्रं=शीघं शिक्षेत=भक्तपरिज्ञादिकमासेवनेन परिजानीयात् ॥ ६ ॥

स संलेखनापरिशुद्धकुशशरीरो मरणकाले चोपस्थिते कि विद्धीत? इत्याह-

म्लम्-गामे वा अदुवा रण्णे, थंडिलं पडिलेहिया॥ अप्पपाणं तु विन्नाय, तणाइं संथरे मुणी॥ ७॥

छाया--प्रामे वा अथवा अरण्ये, स्थण्डिलं प्रत्युपेक्ष्य॥ अल्पपाणं विज्ञाय, तृणानि संस्तरेन्युनिः॥७॥

टीका—'ग्रामे वा '-इत्यादि, मुनिः=भिक्षः संलेखनाशुद्धकृशशरीरः ग्रामे वा अथवा अरण्ये=वने अल्पप्राणं=पाणिवर्जितं स्थण्डिलं=संस्तारकदेशं प्रत्यपेक्ष्य=सम्यग्वधार्य विज्ञाय=विशेषरूपेण ज्ञात्वा, तृणानि=ग्रामादौ याचनया प्राप्तानि प्रास्तु-कानि दर्भादीनि संस्तरेत्=तैः संस्तरणं क्र्यात् ॥ ७॥

समय उपस्थित होचुका है' ऐसा समझे तव ही वह अवसरज्ञ मुनि संछे-खना के अवसरके मध्यकालमें शीघ ही भक्तपरिज्ञा आदिका सेवन करने लगे॥६॥

संलेखना से परिशुद्ध कृश शरीर मुनि मरणकालके उपस्थित होने पर क्या करे ? इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते हैं—'गामे वा' इत्यादि।

वह मुनि कि जिसका कृश शरीर संछेखनासे शुद्ध है वसितमें अथवा जंगल में प्राणिवर्जित संस्नारक प्रदेशका निरीक्षण करे, और उसके पश्चान जब यह निश्चित होजावे कि यह प्रदेश जीवजंतुरहित है तब ग्रामादिक में याचनासे प्राप्त प्राप्तक दर्भ आदि घास को वहां पर विद्याकर अपना संथारा नैयार करे।।७॥

સંકુચિત ઘવાના સમય આવી ચુકચો છે' એવું સમજે ત્યારે તે અવસરજ્ઞ મુનિ સંક્ષેખનાના અવસરના મધ્યકાળમા સત્વર ભક્તપરિજ્ઞા વગેરેનું સેવન કરવા લાગે.(૬)

સંલેખનાથી જેનું કૃશ શરીર શુદ્ધ છે એવા મુનિ મરણકાળ ઉપસ્થિત ધના શું કરે १ આના ઉત્તરમાં સૂત્રકાર કહે છે—'गामे वा' ઇત્યાદિ.

જે મુનિતુ કૃશ શરીર સલેખેનાથી ગુદ્ધ છે. વસતિમાં અથવા જંગલમાં પ્રાણિવર્જીત સ્થાનતું નિરીક્ષણ કરે, અને એ પછી જ્યારે એવા નિશ્ચય શઈ જ્યાર કે આ પ્રદેશ જીવ-જંતુથી રિલ્વિ છે, ત્યારે મામાદિકમાં યાત્રનાથી પ્રાપ્ત કેરેલ દર્ભવગેર ઘાસને ત્યાં બીછાવી પાતાના સધારા તૈયાર કરે. (છ) ततः किं कुर्यादित्याह-'अणाहारो' इत्यादि ।

मूलम्—अणाहारो तुयहेजा, पुट्ठो तत्थऽहियासए। णातिवेळं उवचरे, माणुस्सेहि वि पुट्टए॥८॥

छाया--अनाहारस्त्वग्वर्तयेत् , स्पृष्टस्तत्राध्यासयेत् ॥ नातिवेलमुपचरेत् , मानुष्येरपि स्पृष्टकः ॥ ८॥

टीका--'अनाहार'-इत्यादि-स संलेखनाशुद्धशरीरः, अनाहारः=त्रिविध-चतु-विधाशनपरित्यागी, गृहीतमहात्रतः स्वयं क्षान्तः क्षमापितसकलप्राणिगणः समदुःख-सुखो विदितात्मतत्त्वतया मरणाद्प्यविभ्यन् स संस्तरे त्व्यवर्तयेत्=प्रतिलेख्य प्रमार्ज्यः च पार्श्वपरिवर्तनं विद्ध्यात् , स एव तत्र संस्तरे स्पृष्टः=परीषहोपसर्गेरिभभूतः सन् तान् अध्यासयेत्=अधिसहेत, अपि च-तत्र मानुष्येः=अनुक्क्लेः-पुत्र-कलत्र-मित्रादिसं-

वह इसके पश्चात् क्या करे ? इसके लिये मूत्रकार-कहते हैं—'अणाहारो ' इत्यादि।

संखेखना से शुद्ध दारीर वाला, तीन प्रकार या चार प्रकारके आहारका परित्यागी, महाबतों को जिसने ग्रहण किया है, समस्त जीवोंको जिसने क्षमा प्रदान किया है और उनसे भी जिसने अपने समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष कृत दोषों की क्षमायाचना कर ली है, सुख और दुःख में जो समभावी बन चुका है और आत्मतत्त्वका ज्ञाता होने से जो मरण से भी जस्त नहीं है ऐसा वह मुनि उस विद्याये हुए संथारेकी पहिले प्रतिलेखना करे पश्चात् उसकी प्रमार्जना करे। प्रतिलेखना और प्रमार्जना करने बाद फिर उस पर सोजावे। उस संथारे पर सोयेर ही वह परिषह और उपस्वर्गोंसे उपद्रवित बन उन्हें सहे। अपने अनुकूल-पुत्रमित्रकलन्नांदिकों के संस्कृत जिनत परीषह और

એ મુનિ આ પછી શું કરે ? આને માટે સ્ત્રકાર કહે છે—'अणाहारो' ઇત્યાદિ. સંલેખનાથી 'શુદ્ધ શરીરવાળા, ત્રણ પ્રકારના કે ચારે પ્રકારના આહારના પરિત્યાગી, મહાવતો જેણે શ્રહણ કરેલ છે, સમસ્ત જીવોને જેણે ક્ષમાપ્રદાન કરેલ છે અને પોતે પણ પોતાના બધા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ દોષોની ક્ષમાયાચના કરેલ છે, સુખ અને દુ:ખમાં જે સમલાવી બની ચુકેલ છે, અને આત્મતત્ત્વના ગ્રાતા હોવાને કારણે જે મરણના લય રાખતો નથી, એવા તે મુનિ બીછાવવામાં આવેલ સંચારાની પડિલેહણા કરી કરી પરિમાર્જના કરે, એ પછી તે તેના હપર સુવે. સંધારા પ્રહણ કરેલ તે મુનિ ઉપસર્ગોથી ન અકળાતાં તેને સહન કરે. પોતાના અનુક્લ-પુત્ર-મિત્ર અને કુદું બીજનોના સંસર્ગથી આવેલ પરિષદ અને

सर्गजनितैः, प्रतिक्लः-वधवन्धनाकोशादिसमुद्भूतैः परीपहोपसगैरिप स्पृण्टकः= स्पृष्ट एव स्पृष्टकः अनुक्लोपसर्गेस्तदनुध्यानपरः, प्रतिक्लेश्च तैः कोपपरायणः सन् अतिवेलं नोपचरेत्=साधुमर्यादां नातिकामेत् ॥ ८॥

उक्तार्थमेव विगद्यति-'संसप्पगा' इत्यादि-

मूलम्-संसप्पगा य जे पाणा, जे य उड्डमहेचरा॥

मुंजंति संससोणियं, न छणे न पसज्जए ॥ ९ ॥ छाया—संसर्पकाश्र ये प्राणाः, ये च ऊर्घमधश्रराः ॥

भुक्षते मांसगोणितं, न क्षणुयान्न प्रमाजयेत् ॥ ९॥

टीका—'संसर्पका'-इत्यादि, संसर्पकाः=संसर्पणजीलाः पिपीलिका-सर्प-मूप-काद्यश्च ये प्राणाः=प्राणिनः च=पुनः ये अर्ध्वमधश्चराः=अर्ध्वचारिणो गृत्राद्यः, अथश्चराः=सिंह-व्याघ्र—शृगालाद्यः मांसशोणितं भुज्जते, तत्र मांसभोजिनः गृत्र-सिंह-व्याघाद्यः, शोणिताशिनः पिपोलिकाद्यः, आद्शब्दात् दंश-मशक-मत्कुण-यूकालिकाद्यः सन्ति, स मिश्चस्तान् पूर्वोक्तान् प्राणिनः स्वमांसाद्यशनाय उपसर्गो से हर्पित हो कर, तथा प्रतिक्तल-वध वंधन आक्रोश आदिसे उत्पन्न उनसे कोपपरायण होकर वह साधु मयादाका उल्लंघन न करे॥८॥ इस अर्थको स्वकार स्पष्ट करते हैं-'संसप्पना य' इत्यादि।

पिपीलिका-कीड़ी, सर्प और मूपक आदि संसर्पणदील प्राणी, ग्रध-चौरह उर्ध्वारी जीव, और सिंह, ज्याब एवं जुगाल आद अध्श्रारी जीव कि जो मांस और जोणिन का आहार करने वाले हैं, वे यदि उस साधु के मांस जोणिन को खानेके लिये आवे तो वह उनकी हिंसा न करे, नथा उनके हारा खाया गया अपने जारीरका कोई भी अवयव वह रजोहरणादिक से प्रमार्जिन न करे। ग्रथ, सिंह और ज्याब आदि मांस

હપસ્રોાંથી હર્ષિત અની તથા પ્રતિકૂળ-વધ-ખધન-આક્રોશ વગેરેથી ઉત્પન્ન તેએ થી કાપપરાયણ અની સાધુમર્યાદાનુ તે ઉલ્લંઘન ન કરે (૮) આ અર્ધને સ્ત્રકાર સ્પષ્ટ કરે છે -' संसप्पा य' ઈત્યાદિ

કીડી-મર્પ-ઉદર-ઘુમ-ખીસકે લી-છછુંદર વગેરે સમર્પણશીલ પ્રાણી, ગીધ વગેરે ઉર્ધ્વચારી જીવ. સિંહ, વાઘ, શીયાળ વગેરે અધશ્રારી જીવ કે જે માંમ અને લાહીને જ બક્ષણ કરનારા છે. એ કદાચ તે માધુના માંસ અને લાહીનુ બહાદ, કરવા આવે તા તે તેની હિંમાન કરે, તેમ એના દ્વાગ ખાવામાં આવેલા ગરીરના ડાંડ પણ ભાગને રજોહણાદિકથી પ્રમાર્જિત ન કરે. ગીધ સિંહ, समागतान् न क्षणुयात्=न हिंस्यात् , नापि तैर्श्वज्यमानमवयवं रजोहरणादिना प्रमा-र्जयेत् ॥ ९ ॥

. अपि चाह-'पाणा' इत्यादि ।

मूलम्-पाणा देहं विहिंसंति, ठाणाओ नवि उब्भमे ॥ आसवेहिं विवित्तेहिं, तिप्पमाणोऽहियासए ॥ १० ॥

छाया--प्राणा देहं विहिंसन्ति, स्थानान्नाप्युद्भ्रमेत् ॥

आस्रवैर्विविक्ते,-स्तृष्यसाणोऽध्यासयेत् ॥१०॥

टीका— 'प्राणा'— इत्यादि, प्राणाः = प्राणिनो द्वीन्द्रियादयो देहं = मम शरीरं विहिंसन्ति = झन्ति न पुना रत्नत्रयम्, अतः परिहतदेहाशः समाचरिताभिग्रहभङ्गभ-यात्तान् न निवारयेत्। नापि = नेव तस्मात् स्थानात् = स्थिष्डिलात् उद्भूमेत् = स्वचिद्वन्यत्र गच्छेत्। अपि च — विविक्तः = भिन्नेः आस्रवः = प्राणातिपातादिभिः, शब्दा-दिविषयकषायादिभिर्वा तृष्यमाणः = पीडचमानो अध्यासयेत् = तत्कृतां परीषहो-पर्भवाधामित्रसहेत ॥ १०॥

भोजी हैं, पिपीलिकादिक, आदि शब्दसे दंश, सशक, खटमल, जू एवं लीख आदि शोणितभोजी हैं॥९॥

और भी-'पाणा देहं' इत्यादि।

'ये द्वीन्द्रियादिक प्राणी मेरे श्रीरकी ही हिंसा करते हैं, रत्नत्रयकी नहीं' ऐसा विचार कर अपने शरीरके ममत्व का त्याणी वह साधु समाचरित—गृहीत अभिग्रहके भंग के भय से उन मांसशोणित मक्षी जीवोंका निवारण न करे, और न उनके भयसे वह उस स्थानसे किसी और दूसरे स्थान में जावे। तथा वह साधु प्राणातिपातादिक अथवा शब्दादिक विषय कषायरूप अनेक आस्रवोंसे आहत—पीडित होता हुआ भी उन द्वारा की गई परीषह और उपसर्गकी पीड़ाको सहता रहे॥१०॥

વાઘ વગેરે માંસ ખાનારા છે. કીડી આદિ, આદિ શખ્દથી મચ્છર, માકડ, જી, લીખ વગેરે લાહી ચુસનારા છે. (૯)

इरी पण्-' पाणा देहं ' धत्याहि.

'આ બે ઇન્દ્રિયવાળા પ્રાણી મારા શરીરનું ભક્ષણ કરનારાં છે પણ રત્નત્રયનુ નહીં' એવા વિચાર કરી પાતાના શરીરના મમત્વના ત્યાગી તે સાધુ, સમાચરિત— એહણ કરેલ અભિગ્રહના ભંગના ભયથી એ માંસ—લાહીનું ભક્ષણ કરનાર જવાને દૂર ન કરે, તેમ એના ભયથી પાતે એ સ્થાન છાડી બીજા સ્થાને ન જાય, તથા તે સાધુ પ્રણાતિપાતાદિક, અથવા શખ્દાદિક વિષય—કષાયારૂપ અનેક આસવાથી પીડાતો હોવા છતાં પણ તે દ્વારા થતા પરિષહ અને ઉપસર્ગની પીડાને સહન કરે.(૧૦)

अन्यच्चाह-'गंथेहिं ' इत्यादि।

म्लम्-गंथेहिं विवित्तेहिं, आउकालस्स पारए ॥ पग्गहियतरगं चेयं, द्वियस्स वियाणओ ॥११॥

छाया—ग्रन्थेविविवतैः, आयुःकालस्य पारगः ॥ प्रमृहीततरकं चेदं, द्रविकस्य विजानतः ॥११॥

टीका—'ग्रन्थे'-रित्यादि, यः विविक्तैः=पृथग्भूतैः, ग्रन्थेः=वाह्यैः शरीरा-दिभिः, आभ्यन्तरैश्च रागादिभिः स्वात्मानं भावयन् धर्मशुक्लध्यानैकतरसमन्वितः स आग्रुःकालस्य=मरणावसरस्य=पारगः=पारगामी स्यात्—चरमोच्छ्वास— निःश्वासपर्यन्तं समाधिमान् भवेत्, एवंविधमरणादिविधायी नीरजाः सन् सिद्धिं, कर्मावशेषे देवलोकं वा गच्छेत्। कथितं भक्तपरिज्ञाख्यमरणम्, साम्प्रतं पद्यार्द्धेनेङ्गि-

और भी-'गंथेहिं' इत्यादि।

जो मुनि आत्मा से सर्वथा पृथग्भूत बाह्य-शरीरादिकरूप एवं आभ्यन्तर-रागादिरूप परिग्रहों से अपनेको भिन्न मानता है, और इसी प्रकारकी जिसकी सदा भावना वनी रहती है, तथा धर्मध्यान और शुक्रध्यान, इन दो ध्यानों में से जो किसी एक ध्यानसे समन्वित रहता है, वह मरणके अवसर का पारगामी होता है, अर्थात्-अन्तिम श्वास और निःश्वास पर्यन्त समाधिसंपन्न रहता है। इस रीतिसे मरण करनेवाला साधु कर्मरूप रजसे रहित होकर सिद्धिलोकमें अथवा कर्मोंके अवशेष रहने पर देवलोक में जाता है। यहां तक भक्तपरिज्ञा-नामक मरणका कथन किया गया है। यहां से आगे अब आधे पद्यसे स्त्रकार इंगितमरणका कथन आरंभ करते हैं -प्रथम इंगितमरण कौन करना है? इसके लिये

ક્રી પણ-' गंथेहिं' ઇત્યાદિ.

જે મુનિ આત્માથી સર્વા પૃથ્વે ખાદ્ય-શરીરાદિકરૂપ, અને આલ્યંતર—-રાગાદિરૂપ પરિશ્રહાથી પાતાને ભિન્ન માને છે, અને આવા પ્રકારની જેની સદા-ભાવના બની રહે છે, તથા ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન, આ બન્ને ધ્યાનામાંથી જે કાઈ એક ધ્યાનથી સમન્વિત રહે છે તે મરણના અવસરને પાર કરનાર બને છે—અંતિમ ધામ અને નિત્ધામ સુધી સમાધિસંપન્ન રહે છે. આ રીતથી મગ્યુ કરવાવાળા અધુ કર્મરૂપ રજથી રહિત બનીને સિદ્ધિલાકમાં, અથવા કર્મોના અવશેપ ગદેવાથી દેવલાકમાં જાય છે. અહિં સુધી ભક્તપરિન્ના નામના મરણનું વર્ષુન કરવામાં આવેલ છે. આગળ હવે અર્ધા પદ્મથી સ્વકાર ઈ ગિતમરણના ના પ્રારંભ કરે છે—પ્રથમ ઇ ગિતમરણ કેલ્યા કરે છે જે એને માટે સ્વકાર

तमरणमुपद्रीयति—'पग्गहिय०' इत्यादि, द्रविकस्य=संयमवतः विजानतः=गीतार्थस्य जघन्येनापि नवपूर्वाभिज्ञस्य नान्यस्य इदं=वक्ष्यमाणमिङ्गितमरणं पगृहीततरकम् अतिशयेन सम्यक् स्वीकृतं भवति । इङ्गितमरणेऽपि संलेखनातृणसंस्तारादिकं पूर्ववद् बोध्यम् ॥११॥

तन्मरणस्यान्यमि विधि दर्शयति—'अयं' इत्यादि।
मूलम्—अयं से अपरे धम्मे, नायपुत्तेण साहिए।।
आयवजं पडीयारं, विजहिजा तिहा तिहा ॥१२॥

छाया—अयं सः अपरः धर्मी, ज्ञातपुत्रेण स्वाहितः॥ आत्मवर्जं पतीचारं, विज्ञह्यात् त्रिधा त्रिधा ॥१२॥

टीका—'अय'-मित्यादि, ज्ञातपुत्रेण=भगवता महावीरेण स्वाहितः=सुष्टु आहितः=ज्ञातः केवलालोकेन सम्रुपलब्ध इत्यर्थः, अयं वक्ष्यमाणः इङ्गितमरणस्य धर्मः, अपरः=भक्तपरिज्ञामरणात्प्रथगस्ति, एतस्यापि मरणस्य प्रव्रज्यासंलेखनादिको विधिः पूर्ववद् वोध्यः। इङ्गितमरणाभिकाङ्क्षी सर्वम्रुपकरणं परिहृत्य स्थण्डिलप्रत्यु-

स्त्रकार कहते हैं कि-जो संयभी है, तथा कमसे कम तो नौ पूर्वके ज्ञाता है वही इसे स्वीकार करता है-अन्य मुनि नहीं। इस में भी संकेखना एवं तृणसंस्तार आदिकी विधि पूर्ववत् जाननी चाहिये॥११॥

इस मरणकी अन्य विधि कहते है- अयं से 'इत्यादि।

ज्ञातपुत्र श्री महावीर के द्वारा केवलज्ञानरूपी आलोकसे अच्छी तरह जाना गया यह इंगितमरणरूप धर्म भक्तप्रत्याख्यान आदि मरण से भिन्न है। इस मरण की भी प्रव्रज्या ग्रहण करना, संलेखनादिक धारण करना आदि विधि पहिलेकी तरह ही समझना चाहिये। इंगित मरणका अभिलाधी मुनि समस्त उपकरणका परित्याग कर स्थिण्डलका

કહે છે કે જે સંયમી છે, તથા જે ઓછામાં ઓછા નવપૂર્વના જાણકારહાય છે તેજ તેને અ'ગીકાર કરે છે–બીજા મુનિ નહીં. આમાં પણ સંલેખના અને ધાસના સંથારા વગેરેની વિધિ પહેલાંની માક્ક જાણવી જોઈએ. (૧૧)

આ મરણની બીજી પણ વિધિ કહે છે-' अयं से ' ઇત્યાદિ.

ગ્રાતપુત્ર શ્રી મહાવીર દ્વારા કેવળગ્રાનરૂપી આલાકવશથી (પ્રકાશવહે) સારી રીતે જાણવામાં આવેલ તે ઇંગિતમરણરૂપ ધમે ભકતપ્રત્યાખ્યાન વગેરે મરણથી જુદા પ્રકારનું છે. આ મરણની પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી, સલેખના વગેરેનું ધારણ કરવું વગેરે વિધિ પહેલાની માક્કજ સમજવી જોઈ એ. ઇંગિત મરણના અભિલાષી મુનિએ સમસ્ત ઉપકરણના પરિત્યાગ કરી સ્થંડિલનુ દ્ધ

पेक्षणप्रविक्तमालोचितप्रतिकान्तः, गृहीतपुनःपश्चमहाव्रतो यावदशनं विहाय संस्तार-स्थितो भवेत्। एतस्मिन् विशेष द्र्शयित—'आत्मवर्ज'—मित्यादिना, स तृणसंस्ता-रगत इङ्गितमरणेच्छुः, त्रिधा—त्रिधा=त्रिविधेर्मनोवाकायरूपैः कृतकारितानुमित-भिश्च आत्मवर्ज=निजशरीरावञ्यककार्यवर्जं प्रतीचारम्=अवयवसञ्चारं विजह्यात्= परिहरेत्, स्वयमेव च—उद्वर्तनपरिवर्तनं कायव्यापारादिकं करोतीति भावः॥स्०१२॥

मुहर्मुहः प्राणिप्राणपरिपालनस्यावन्यकताम्रुपदर्भयति-'हरिएसु ' इत्यादि । मूलम्–हरिएसु न निवैक्तिज्जा, थंडिलं सुणिया सए ॥

विओसिज्ज अणाहारो, पुट्टो तत्थऽहियासए ॥१३॥ छाया—हरितेषु न निपीदेत्, स्थण्डिलं जात्वा शयीत ॥ व्युत्सृज्यानाहारः, स्पृष्टस्तत्राध्यासयेत् ॥ १३ ॥

निरीक्षण, उसका संमार्जन, पापोंकी आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे।
पांच महाव्रतोंको १ नः ग्रहण करे। अञ्चनादिकको क्रमदाः कृदा करते हुए
उसका सर्वथा परिहार करे, और ग्रामादिकसे घासकी याचना कर एकांत
स्थान में निर्जीव स्थानपर उनका संथारा कर उस पर खमत-खामणा
कर स्थित हो जावे। इंगित मरणका इन्छुक मुनि मन वचन एवं कायसे,
तथा हुन, कारित एवं अनुमोदना से अपने द्यारीरिक आवश्यक कार्यों
के सिवाय अन्य-अवयवों के संचार करनेस्ण प्रतीचारका परिहार कर
देवे। उर्वनन-परिवर्तनरूप कायव्यापारादिक यह कर सकता है ॥१२॥

सत्रकार वारवार प्राणियों के प्राणोंकी रक्षाकी आवश्यकता प्रकट करते हुए सत्र कहते हैं -'हरिएसु' इत्यादि ।

નિર્ગક્ષણ, તેનું સમાર્જન, પાપાની આલાચના તેમજ પ્રતિક્રમણ કરી પાંચ મહાન્ક્રતાને પુનઃ ચહ્લુ કરે. અન્ત વગેરે એાં છું કરતા જાય અને છેવટે તેના સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે, અને ગ્રામાદિકથી ઘાસની યાગના કરી એકાન્ત સ્થાનમાં, નિર્જવ સ્થાન ઉપર સથારા કરી એ ઉપર બેબી ખમત—ખામણા કરી સ્થિર ખની જાય. ઇગિતમરણને ઇચ્છનાર મુનિ મન વચન અને કાયાથી કરેલા, કરાયેલા, અને અનુમાદન આપેલા પાતાના શારીરિક આવશ્યક કાર્યો સિવાય ખીજા અવયવોના સગાર કરવારૂપ પ્રતિઅન્નો ત્યાગ કરી દે. ઉદ્વત્તાન—પરિવર્તનરૂપ કાયબ્યાપા- સદિક તે કરી શકે છે (૧૨)

સ્ત્રકાર વારંવાર પ્રાર્ણીર્યાના પ્રાણાની રક્ષાની આવશ્યકતા પ્રગટ કરીને સત્ર કહે છે—'દવિષ્યુ' ઈત્યાદિ.

^{&#}x27; 'नि ' पूर्यस्य ' सद् ' धातो रूपम् ।

टीका—' हरितेष्वि '-त्यादि, स भिक्षुः, हरितेषु=दूर्वाङ्करयुतेषु प्रदेशेषु न निपीदेत्=नोपविशेत्, तं स्थण्डिलं=हरितादिवर्जितं स्थानं ज्ञात्वा शयीत, व्युत्पृज्य= आहारं त्यक्त्वा अनाहारः=कृतानश्चनः 'स्पृष्टः=परिषहोपसर्गैरभिभूतः सन् तत्र= संस्तरे वर्तमान एव अध्यासयेत=उपस्थितं परीषहोपसर्गीभिभवमधिसहेत ॥सू०१३॥

अन्यद्प्याह-'इंदिएहिं ' इत्यादि।

मूलम्—इंदिएहिं गिलायंतो, समियं आहरे मुणी ॥ तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए ॥१४॥

छाया-इन्द्रियेर्ग्जायमानः, शिमतामाहारयेन्म्रनिः॥

तथाऽपि सः अगर्धः, अचलो यः समाहितः॥ १४॥

टीका—'इन्द्रिये '-रित्यादि, अजनप्रत्याख्यानादिन्द्रियाणां श्रीणज्ञक्तितया इन्द्रियै:=श्रोत्रादिभिः, ग्लायमानः=ग्लानिमनुभवन् श्रुनिः ज्ञामिनो=मनोनिग्रह्वतो भावः ज्ञामिता, तां, यद्वा—'साम्यप् ' इतिच्छाया, साम्यम्=समभावम् आहारयेत्= स्वात्मनि स्थापयेत्, आर्तध्यानसमन्वितो न भवेदित्याज्ञयः। यथासमाधि तत्र

वह भिक्षु, जिस प्रदेशमें हरित-द्वीदिके अंकुर हों उस प्रदेशमें नहीं बैठे। जहां हरितांकुर आदि न हों, वहीं पर ऊठे बैठे एवं सोवे। चतुर्विध आहार का परित्याणी वह भिक्षु परीषह और उपस्यों से उपद्रवित होने पर उस संथारे पर रहना हुआ ही उपस्थित उस परिपह और उपस्यी-जन्य बाधा को सहे ॥१३॥

और भी—'इंदिएहिं' इत्यादि।

आहार के परित्याग कर देने से इन्द्रियां स्वयं शिथिल हो जाती हैं, अतः आहार के परित्याग से क्षीणशक्तिवाली इन्द्रियों द्वारा सुनि जब ग्लानिका अनुभव करने को उस समय वह अपने सनका निग्रह करके समताभावको धारण करे-आर्त्तध्यानसे युक्त न बने। हस्त-पादा-

તે ભિક્ષુ જે પ્રદેશમાં લોલા દર્ભ આદિના અંકુર હોય તેવા પ્રદેશમાં ન બેસે, જ્યાં લીલા દર્ભના અંકુર ન હોય ત્યાં બેસે ઉઠે અને સુવે. ચાર પ્રકારના આહા-રના પરિત્યાગી એ સાધુ પરિષઢ અને ઉપસર્ગોથી ઉપદ્રવિત હોવા છતાં સંથારા ઉપર રહીને ઉત્પન્ન થતા પરિષઢ અને ઉપસર્ગજન્ય આધાઓને સહન કરે.(૧૩)

વધુ પણ—' इंदिएहिं '—ઈત્યાદિ.

આહારના ત્યાગ કરી દેવાથી ઇન્દ્રિયા સ્વયં શિથિલ ખની જાય છે, એટલે આહારના ત્યાગથી ક્ષીણશક્તિવાળી ઇન્દ્રિયાથી મુનિ જ્યારે ગ્લાનિ અનુભવવા લાગે એ સમયે તે પાતાના મનનો નિગ્રહ કરીને સમતા ભાવને ધારણ કરે-

तिप्ठेत्, तथा हि-सङ्कोचनोद्दिग्नो हस्तपादाद्यवयवं प्रसारयेत्, तेन श्रान्त आसीदेत् इद्गितप्रदेशे परिश्रमेद्दा, तथाऽपि=एवं कुर्वश्निप यो मुनिः, अभ्युद्यतमरणाद् गिरि-रिवाऽपकम्प्यः गरीरमात्रेण तु चित्रत एव समाहितः=समाधि स्थापितचित्तो भवेत् सोऽगर्द्यः=अनिन्द्यः, आराधक एवेत्यर्थः। स भावतोऽचल इद्गितदेशे गमनादिकं कर्नुमईतीत्पागयः॥ मु० १४॥

उक्तमेवार्थ पकटयति—' अभिक्तमे ' इत्यादि । मूलम्—अभिक्तमे पडिक्तमे, संकुचए पसारए ॥

कायसाहारणद्वाए, इत्थ वावि अचेयणो ॥ १५ ॥

छाया—अभिकामेत् प्रतिकामेत्, सङ्गोचयेत्प्रसारयेत्॥ कायसाधारणार्याय, अत्र वाऽपि अचेतनः॥ १५॥

दिक अवयवों के संकोचसे यदि वह उद्विग्न चित्तवाला हो जाता है, तो वह हस्नपादादिको फैला सकना है। लेटे२ यदि वह थक जाता है तो वह उठ कर वेठ भी सकना है, और इंगितप्रदेशमें घूम भी सकता है। इस प्रकारसे अपनी परिस्थितिको संभालता हुआ भी वह प्राप्त हुए मरणसे चंचल-चित्त नहीं वनना, प्रत्युत पर्वनके समान अडोल ही रहता है। केवल शरीर से ही चलना है परन्तु गृहीन समाधि से कि जिसमें उसने अपना चित्त स्थापिन किया है उससे चलिन नहीं होता। ऐसा लाधु ही अनिंच आराधक होना है। भावसे अचल होकर ही यह इगित प्रदेश में गमनादिक कर सकता है। १४॥

कथित अर्थको ही सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं—'अभिक्रमें ' इत्यादि।

-આત્તંધ્યાનથી યુક્ત ન બને હાથ પગના અવયવોના સંકોચથી જે તે ઉદ્દિગ્ન ચિત્તવાળા થઈ જાય તા તે એને ફેલાવી શકે છે. સુતા સુતાં જે તે થાકી જાય તા તે ઉક્તિ એસી શકે છે અને ઇગિત પ્રદેશમાં ફરી શકે છે. આ પ્રકારથી પગ્સ્થિતિને સંભાળનાં છતા પણ તે પ્રાપ્ત થતા મગ્ણથી ચચળ ચિત્તવાળા બનતા નથી, પરતુ પર્વતની જેમ અડેલ રહે છે. કેવળ શરીરથી જ ચાલે છે. પરતુ લીધેલ સમાધિથી કે જેમાં તેલે ચિત્ત સ્થાપિત કરેલ છે તેનાથી ચલિત થત નથી. એવા સાધુ જ પ્રશાસા મેળવનાર બને છે. ભાવથી અચળ બનીને જ તે ઈગિત પ્રદેશમાં હરી-ફરી શકે છે. (૧૪)

हिंदेवामा आवेदा अर्थने ज सूब्रहार प्रदर्शित हरे छे-'अमिक्कमे' छत्याहि.

टीका—'अभिक्रामे '-दित्यादि, स मुनिः कायसाधारणार्थाय देहस्यापि सुकुमारतया तिनवहणार्थम् , अभिक्रामेत्=संस्तारकाभिम्नुखं गच्छेत् , तथा प्रतिक्रामेत्=संस्तारकात् पश्चाद् गच्छेत्, सङ्कोचयेत्—प्रसारयेत्=हस्तपादादीनां सङ्कोचनं
पसारणं च कुर्यात्, अत्र वाऽपि पूर्वोक्ताभिक्रमणादिकरणेऽपि 'वा ' शब्दात् सति
सामध्ये पादपोपगमनवदत्रेङ्गितमरणेऽपि अचेतनः=शुष्ककाष्ठवत् सर्विक्रयावर्जित
एव विज्ञेयः ॥ सू० १५॥

तथाविधसामध्याऽसन्ते यद्विधेयं तदाह-'परिक्षमे ' इत्यादि । मूलम्-परिक्षमे परिकिलंते, अदुवा चिद्व अहायए ॥ ठाणेण परिकिलंते, निसाइज्जा य अंतसो ॥ १६॥

छाया—परिक्रामेत् परिक्वान्तः, अथवा तिष्ठेद् यथायतः ॥ स्थानेन परिक्वान्तः, निवीदेच अन्तशः ॥ १६ ॥

वह मुनि देहके अतिसुकुमार होनेके कारण निर्वाह करने के लिये संस्तारक के सन्मुख जा सकता है, वहांसे पीछे लौट कर वापिस भी आ सकता है। अपने हाथ पैर आदि अवयवों को फैला सकता है और उनका संकोच भी कर सकता है। इंगित मरण करने में उद्यत वह साधु इन पूर्वीक्त क्रियाओं को कर सकता है। यदि उसमें दाक्ति हो तो पाद्पो-पगमन में जैसे शुष्ककाष्ठ की तरह निष्क्रिय पड़ा रहता है उसी तरह यह भी इस इंगितमरण में निष्क्रिय हो कर रह सकता है।।१५॥

इस प्रकारकी शक्ति के अभाव में जो करने योग्य है वह सूत्रकार पर्दिशत करते हैं-'परिक्रमे' इत्यादि।

આ પ્રકારની શકિતના અભાવમાં જે કરવા ચાગ્ય છે સૂત્રકાર તેને સૂત્રદ્વારા અતાવે છે—' परिक्रमे ' ઇત્યાદિ

તે મુનિ દેહના અતિ સુકુમાર હોવાને કારણે એના હલન-ચલન માટે સંથારાની આજીબાજી જઈ શકે છે. ત્યાંથી કરી તે પાછા સથારાના સ્થળે આવી શકે છે. પોતાના હાથ પગ વગેરે અવયવોને ફેલાવી શકે છે અને તેના સંકોચ પણ કરી શકે છે. ઇંગિત-મરણ કરવામાં ઉદ્યમી તે સાધુ આવી પૂર્વે કત કિયાઓ કરી શકે છે. જો તેનામાં શક્તિ હાય તો તે પાદપાપગમનમાં જેમ સુકેલાં લાકડાંની જેમ નિબ્કિય પડ્યા રહે છે તેમ તે પણ આ ઇંગિતમરણમાં નિબ્કિય થઈ રહી શકે છે. (૧૫)

टीका—'परिक्रामें '-दित्यादि, यदा मुनेरुपविश्तः शरीरपीडा भवेत्तदास परिक्रान्तः=अममुपगतः सन् परिक्रामेन्=परिभ्रास्येत् नियतदेशे सरलगत्या याता-यातादीनि समाचरेत्। तत्रापि श्रान्तश्चेत्तदा किं कुर्यादित्याह—'अथवे '-त्यादि, अथवा यथायतः=यथास्थापितशरीरः निष्ठेत् , यदि स्थानेन=एकस्थानावस्थित्या परिक्लान्तो भवेत्—यद्युपविष्टश्चेत् पर्यद्वोत्कुटुकाद्यासनान्तराणि कुर्यात् , उत्थितश्चेद् गमनागमनादिकं कुर्यात् , ततोऽपि क्लान्तश्चेत्तदा अन्तः=अन्ततो निपोदेच्च= उपविशेत् , तस्यामवस्थायां पार्श्वशायी दण्डायितको लग्रडशायी वा भूत्वा यथा-योगमविष्ठेतेति तात्पर्यम् ॥ सू० १६ ॥

अपि चान्यद्प्याह्-'आसीणे ' इत्यादि ।

वैठे २ सुनि को जब जारीरिक कप्टका अनुसब होने लगे और उस द्ञामें उसे अपना चारीर थकासा सालूम पड़ने लगे तो वह नियमित प्रदेश में सरलगित से गमनागमन कर सकता है। ऐसा करते२ भी यदि थक जाता है, तो उसे एक स्थान पर ठहर जाना चाहिये। ठहरते समय यदि वह वैठ गया है, तो वह पर्यञ्जासन या उत्क्रुट आसन आदिसे वैठ सकता है, यदि खड़ा ही है तो अस समाम होते ही वह फिरसे गमना-गमन कर सकता है। इस में भी जब वह थक जावे तो वह अन्तमें वैठ जावे, इस समय वह लेट भी सकता है, दण्ड जैसा हो सकता है, तथा वह अपने हाथ पर आदि समरन अदयवोंको इच्छा उसार पसार सकता है, तात्पर्य यह है कि-जिस स्परे लेटनेसें या पैठनेमें उसे सुख मालूम हो वह उस प्रकार से लेट सकता है अथवा वेठ सकता है ॥ १६॥

और भी—'आमीणे' इत्यादि ।

ગેકા ગેકા મુનિને જયારે શારીચિક કપ્ટના અનુભવ થવા લાગે અને એ દશામા તેને પાતાનુ શરીર શકેલુ માલુમ પહે તો તે નિયમિત પ્રદેશમા સરળ ગતિથી હરી—કરી શકે છે. એમ કરતા કરતા પણ જો તે થાકી જાય તો તેણે એક સ્થાન ઉપર બેસી જવું જોઇ એ. જે સ્થાન ઉપર પાતે બેસી ગયેલ છે ત્યા તે પચેકામન અથવા ઉત્કુટ (ઉકડું) આપન વગેરેથી બેસી શકે છે. જો ઉમા જ રહે તો શ્રમ લાગતા વળી કરીથી હરી—કરી શકે છે એ વખતે પણ જો તે થાકી જાય તો અને બેસી જાય અને સુઈ પણ શકે છે, લાકડીની માકક થઈ શકે છે, અને તે પાતાના હાથ પગ વગેરે અવયવા ઇશ્ઝાનુસાર કરવી શકે છે. તાત્પર્ય એ છે કે—જે રીતે સુવા બેમવામા એને સુખ પડે તે પ્રકાર તે સુઈ બેસી શકે છે. (૧૬)

वधुमः-- 'आसींन ' ઇत्याहि.

मूलम्-आसीणेऽणेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए॥ कोलावासं समासज्ज, वितहं पाउरेसए॥ १७॥ छाया—आसीनोऽनीदशं मरणम्, इन्द्रियाणि समीरयेत्॥ कोलावासं समासाद्य, वितथं प्रादुरेषयेत्॥ १७॥

टीका-'आसीन '-इत्यादि. अनीदशम्=अनन्यतुल्यं कातरजनदुष्करं मरणम्= इङ्गिताख्यम् आसीनः=उपविशन्=स्वीक्विन तादशमरणकृताध्यवसाय इत्यर्थः, स मिनः इन्द्रियाणि=श्रोत्रादीनि समीरयेत्=मनोज्ञामनोज्ञशब्दादिविषयेषु राग-द्वेषा-करणेन प्रेरयेत्—विषयेभ्य इन्द्रियाणि निवर्तयेदित्यर्थः। राग-द्वेषयोरसन्वेन स्वतं एव तानि स्वविषयेभ्यो निवृत्तानि भवन्तीति परसार्थः। स एव 'कोलावासं' कोलानां घुणाख्यकीटविशेषाणाम् आवासः=स्थानं, तम्, अन्तर्घुणक्षतं पीठफलका-दिकं समासाद्य=प्राप्य वितथस्=अतथाभूतं कोलावासादन्य सर्वथा घुणादिजीवरहितं

जिसे कायर जन अंगीकार नहीं कर सकते ऐसे इस इंगित मरण को स्वीकार करनेवाला यह मुनि अपनी श्रोत्र आदि इंद्रियोंको मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में राग और देख नहीं करके उस तर्फ से हटा छेवें। विषयों में जब इंद्रियोंका राग और देख नहीं होगा तो वे खतः उस ओर से हट जायेंगी। वह मुनि कोलावास-भीतर से जिसे घुनने खा लिया है ऐसे पीठ फलकादिको छोडकर अच्छे मज-ब्रत निश्छिद पीठ-फलकादिककी अपने सहारे के निमित्त गवेषणा करे। घुण नामक कीट-विशेषका नाम कोल है, इनका जिसमें स्थान है वह कोलावास है। इससे भिन्न कि जिसके भीतर घुन न लगा हो जिसमें छिद्र न हो और जिसकी प्रतिलेखना आदि किया अच्छी तरह से हो

જેને અસંયમી જન અગીકાર નથી કરી શકતા એવા એ ઇંગિત—મરખુને સ્વીકાર કરવાવાળા એ મુનિ પાતાની શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયાને મનાન અને અમ-નોત્ર શખ્દ વગેરે વિષયામાં રાગ અને દ્રેષ નહિ કરતા એ તરફથી હટાવી લે, વિષયામાં જ્યારે ઇન્દ્રિયાના રાગ અને દ્રેષ ન હાય ત્યારે તે જાતે જ તે તરફથી હઠી જશે. તે મુનિ, જેને અંદરથી ઘુખુ લાગેલ છે એવા પીઠ—ફલકાદિકને છાડી દઇ સારા મજખુત છિદ્ર વગરના પીઠ—ફલકાદિકની પાતાના સહારા માટે ગવેષ્ણા કરે, જે લાકડામાં કાઈ કીડાનું સ્થાન ન હાય તેવા છદ્ર વગરના, જેની પ્રતિલેખના વગેરે કિયા સારી રીતે થઈ શકે એવા

प्रादुरेपयेत्=प्रकटं प्रतिलेखनयोग्यं छिद्रवर्जितं पीठफलकादिकमब्रुम्भनार्थमन्वे-पयेत् ॥ १७॥

कोलावासयुक्तपीठफलकादिवर्जने हेतुमाह-'जओ' इत्यादि। म्लम्-जओ वज्जं समुप्पज्जे, न तत्थ अवलंवए॥ तओ उक्कसे अप्पाणं, फासे तत्थऽहियासए॥१८॥

छाया--यतो वज्रं सम्रत्पद्येत, न तत्रावलम्बेत् ॥

तत उत्कर्पयेदात्मानं, स्पर्शस्तत्राऽध्यासयेत् ॥ १८ ॥

टीका—' यत '-इत्यादि, यतः=यस्मात् कोलावासादियुक्तपीठफलकाद्यवष्ट-नात् वज्रम्=वज्रमिव गुरुत्वाद् ज्ञानावरणीयादिकर्म, यद्वा—'अवद्य'—मितिच्छाया, अवद्यं=पापं समुत्पद्यत=जायेत, तत्र=तादृशे घुणक्षतपीठफलकादौ न अवलम्बेत= अवष्टमभनादिक्रियां नेव कुर्यात्, ततः=तस्माद् उत्थानोपवेशनपार्श्वपरिवर्तनादिका-सकती हो ऐसे पीठ-फलकादिक को ही वह साधु अपने उपयोग में ला सकता है, इससे भिन्न कोलावासयुक्त सिछद्रको नहीं ॥१॥

पूर्वोक्त प्रकारके पीठफलकादिक उपयोगमें क्यों नहीं लाना चाहिये? क्यों इनका परिहार करना चाहिये? इस विषयमें कारण वताते हुए सूत्र-कार कहते हैं — 'जओ' इत्यादि।

कोलावासयुक्त पीठ-फलकादिकको अपने उपयोग में लानेसे कठोर वज्रकी तरह ज्ञानावरणीयादिक कर्मो का अथवा पापका उस साधुके बंध होता है, अर्थात्-घुने पीठ फलकादिकका सहारा छेने से साधु ज्ञानावर-णीयादिक कर्मो का अथवा पापोंका संचय करनेवाला होता है, इसलिये उसका उसे अवष्टंभ-सहारा आदि नहीं छेना चाहिये, एवं उत्थान,

પીઠ-ફલકાદિકને જ તે સાધુ પાતાના ઉપયાગમાં લઈ શકે છે તેનાથી ભિન્ન એટલે કીડાએ પાડેલા છિઠવાળા નહીં. (૧૭)

કીડાએ પાઉલા છિદ્રવાળા લોકડાના પાટીયાના ઉપયાગ પીઠ માટે કેમ ન લેવાય? એના શા માટે પચ્હિાર કરવા જોઈ એ ? આ વિષયમાં કારણ અનાવતાં સ્ત્રકાર કહે છે—' जओ ' ઈત્યાદિ

કીડાએ કાતરેલ કે તેમાં વાસ કરેલ પીઠ-ક્લકાદિકને પાતાના ઉપયા-ગમાં લેવાથી વજાના જેવા કઠાર જ્ઞાનાવચ્છીયાદિક કર્મોના, અથવા 'અત્ર'—પાપના બંધ થાય છે અંદરથી કાહાઈ ગયેલા એવા લ કડાના પીઠ-ફલકાદિકના આશરા લેવાથી સાધુ જ્ઞાનાવસ્છીયાદિક કર્મીના પવા પાપાના સંસય કરવાવાળા બને છે, આ માટે તેના સહારા સાધુએ ન ययोगात् दुप्पणिहितवाग्योगादार्तध्यानादिमनोयोगाचावद्यप्रादुर्भावकारणात् आत्मानम् उत्कर्षयेत्=पृथक् कुर्यात् निवर्तयेदित्यर्थः । तत्र=इङ्गितमरणे धृतिसंह-नियुक्तोऽप्रतिवर्भदेहः वर्धिष्णुशुभाध्यवसायो वीतरागप्रोक्तपदार्थसार्थस्वरूप-श्रद्धाप्र रूपणास्पर्शनाप्रतिनिविष्टचित्तः 'सर्पस्य कञ्चक इव शरीरिमदं मम त्याज्य'-मित्येवं कृतिश्रयः स भिक्षः स्पर्शान्=सकलदुःखिवशेषान् अध्यासयेत् 'एते च उपवेशान और पार्श्वपरिवर्तन आदिकाययोगसे, अश्रुभ वचनयोगसे एवं अर्त्तिध्यान आदि युक्त मनोयोग से जो पापोंकी उत्पत्ति के कारण हैं उनसे अपने को वह सनि सर्वथा द्र रखे।

इस-इंगितमरण-में घृति एवं संहननसे युक्त साधु, कि जिसके शुभ अध्यवसाय वर्धनशील हैं और वीतराग प्रसु द्वारा प्रकृषित पदार्थों के स्वरूपकी श्रद्धा करने में, उनकी प्रकृपणा करनेमें और अन्तरंग भावसे उनकी स्पर्शना करनेमें जिसका चिक्त लवलीन हो रहा है, जैसे सर्प अपनी कंचुकी (कांचली)को छोड दिया करता है—उसके परि-त्याग में उसे किसी भी तरह का संकोच या कष्ट नहीं होता है उसी तरह मुझे भी यह शारीर अवश्य छोड़ने योग्य है, इस प्रकार से जिसने हढ निश्चय कर लिया है समस्त दुःखिवशोषोंको सहन करता रहे। "ये सम्पूर्ण दुःखादिक पौद्गलिक शरीरके ही बाधा करते हैं, धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ऐसे मेरा तो ये कुछ भी बिगाड नहीं कर सकते"

લેવા જોઈ એ. ઉત્થાન, ઉપવેશન અને પાશ્વિપરિવર્તન (પડેખું ફેરવવું) વગેરે કાય યાગથી અશુલ વચન યાગથી તેમજ આત્ત^દધ્યાન વગેરે યુક્ત મનાયાગથી જે પાપાની ઉત્પત્તિનું કારણ છે તેનાથી મુનિ પાતાની જાતને સર્વથા દૂર રાખે.

એ ઇંગિત મરણમાં ધૃતિ અને સંહનનથી યુક્ત કે જેના શુભ અધ્ય-વસા વર્ષનશીલ છે. અને વીતરાગ પ્રભુદ્વારા પ્રરૂપિત પદાર્થોના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરવામાં, તેની પ્રરૂપણા કરવામાં અને અન્તર'ગ ભાવથી એની સ્પર્શના કરવામાં જેનું ચિત્ત લવલીન બની ગયેલ છે. જેમ સર્પ પોતાની કાંચળી છાડી દે છે—એના પરિત્યાગથી સાપને કાેઇ તરેહનું સંક્ટ કે સંકાેચ થતાં નથી. આજ રીતે મારે પણ આ શરીર અવશ્ય છાડવા યાગ્ય છે આ પ્રકારના જેણે દેઢ નિશ્ચય કરી લીધેલ છે તેવા મુનિ સમસ્ત દુ:ખાને કાેઇ પ્રકારના આકંદ વગર સહન કરતા રહે. "એ સંપૂર્ણ દુ:ખાદિક પૌદ્ગલિક શરીરને જ બાધા કરે છે— ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાવાળા મારા જેવાનું તાે એ કાંઈ પણ બગાડી શકવાના स्पर्शाः शरीरमेवाभिभवन्ति न तु मां धर्मानुष्ठायिन '-मिति विचिन्त्य सर्वेदुःखवे-द्नासहनशीलो भवेदित्याशयः ॥ सु० ॥ १८ ॥

इङ्गितमरणाधिकारः मोक्तः, इदांनी पादपोपगमनग्रुपलक्ष्य दर्शयति—'अयं'इत्यादि। मृत्यम्—अयं चाययतरे सिया, जो एवमणुपालए ॥

सञ्वगायनिरोहेऽवि, ठाणाओ न विउब्भमे ॥ १९ ॥ छाया—अयं चायततरः स्याद्, य एवमनुपालयेत् ॥

सर्वगात्रनिरोधेऽपि, स्थानान्न व्युद्भ्रमेत् ॥१९॥

टीका-'अय'-मित्यादि, अयं च-चकारस्त्वर्थे, अनुपदवक्ष्यमाणः पाद्योगमन-विधिः, आयततरः=पूर्वोक्तमक्तपिश्चेद्गित्तमरणापेक्षया श्रेप्ठतरः, स्यात्=भवेत, अस्तीत्यर्थः एतस्मिन्नपि मरणे पत्रज्या-संलेखनादिकमिद्गितमरणविधिवदेव सर्वे चोध्यम्। किमेतेन पकृते समायातिमत्याह-'य एव'-मित्यादि, यः म्रुनिः, एवं=

इस प्रकार विचार कर वह आये हुए सबस्त दुःखजन्यवेदनाओंको सहन करने का स्वभाववाला वने ॥१८॥

यहां तक इंगितमरणका अधिकार कहा। अव यहांसे आगे पादपोपगमन संथारेका प्रकरण प्रारंभ होता है—-'अयं' इत्यादि।

इस स्त्रमें "च" यह शब्द "तु" के अर्थमें आया है। यह पादपोप-गमन संथाराकी विधि, कि जो अभी कही जानेवाली है वह पूर्वमें कथित भक्तपरिज्ञा और इंगितमरणकी अपेक्षासे श्रेष्ठतर है। इस मरणमें भी प्रव्रज्याग्रहण, संदेखना आदिका धारण, यह सब विधि इंगितमरणकी विधिकी तरह ही समझना चाहिये। इस कथन से प्रकृत कथनमें क्या बात आई? इसका उत्तर देते हुए स्त्रकार कहते हैं कि-

નધી." આ પ્રકારનાે વિચાર કરી તે આવેલી સમસ્ત દુ.ખજન્ય વેદનાએાને સહન કરવાના સ્વભાવવાળા અને (૧૮)

અહિં સુધી ઇગિત મરણના અધિકાર કહ્યો, હવે આગળ પાદપાપગમન સંધારાના પ્રકરણના પ્રારંભ થાય છે—' अર્થ' ઇત્યાદિ.

આ સ્ત્રમા "च" એ શખ્દ "તુ" ના અર્થમાં આવેલ છે. એ પાદપાપ ગમન સચારાની વિધિ કે જે હવે કહેવામાં આવશે તે અગાઉ કહેવામાં આવેલ ભક્તપરિજ્ઞા અને ઇગિતમરભુની અપેક્ષાથી શ્રેષ્કેતર છે એ મરણમા પણ પ્રત્રન્યાગ્રહભુ, સંભેખના વગેરેનું ધારણ, આ અધી વિધિ ઇગિતમરણની વિધિની માફકજ સમજવી આ કથનથી પ્રકૃત કથનમાં કઈ વાત આવી ? આના આપતા સ્ત્રકાર કહે છે કે–જે સુનિ અગાઉની વિધિ પ્રમાણે પાદપાપ- पूर्वोक्तिविधिना पादपोपगमनविधिम् अनुपालयेत् स म्रुनिः सर्वगात्रनिरोधेऽपि=सक-लग्नरीरव्यापारिनरोधेऽपि उत्तप्यमानग्नरीरो मूर्च्छन् शृगाल-ग्रध्य—पिपीलिकादिभि-भिक्ष्यमाणमांसग्नोणितः मारणान्तिकसमुद्धातपाप्तो वा महासत्त्वतया तेनापि ततोऽप्यस्खलन् स्थानात्=द्रव्यतः—संस्तारकस्थानात्, भावतः—शुभाध्यवसायात् नापि=नैव व्युद्भ्रमेत्=चलेत्, शृगालादियक्षितमांसग्नोणितोऽपि तस्मात्स्थानाद्न्यत्र नैव गच्छेदिति तात्पर्यम् ॥१९॥

पादपोपगमनस्योत्तमत्वं प्रदर्शयन् तद्विधिमाह-'अयं' इत्यादि । मूलम्-अयं से उत्तमे धम्मे, पुत्रद्वाणस्स पग्गहे ॥ अचिरं पडिलेहित्ता, विहरे चिट्ठ माहणे ॥ २०॥

छाया—स उत्तमो धर्मः, पूर्वस्थानस्य प्रग्रहः ॥ अचिरं पत्युपेक्ष्य, विहरेत्तिष्ठेन्माहनः ॥२०॥

जो मुनि पूर्वोक्त विधिक अनुसार पादपोपगमनकी विधिका पालन करता है वह मुनि शारीरिक समस्त व्यापारों के निरोधमें भी शृगाल पिपीलिका और गृश्र आदि मांसशोणित मक्षी जीवों द्वारा अपने शरीरका मांस और शोणित खाये जाने पर भी चिलत शरीर नहीं होता है। शरीरमें जरा भी कष्टका अनुभव नहीं करता है। अथवा मरणान्तिकसमुद्धात प्राप्त यह भिक्षु महासत्त्व—बलविशिष्ट होनेसे ऐसी हालतमें भी उससे अचिलत होता हुआ द्रव्यसे संस्तारक स्थान से और भावसे –शुभ अध्यवसाय से विचलित नहीं होता है, अर्थात् शृगाल आदि द्वारा अपने शरीर का मांस शोणित खाये जानेपर भी यह भिक्षु समाधिस्थान से दूसरी जगह नहीं जाता ॥१९॥

पाद्गोपगमन में उत्तमता दिख्छाते हुए सूत्रकार उसकी विधिका पद्रान करते हैं-'अयं से' इत्यादि।

ગમનની વિધિનું પાલન કરે છે તે મુનિ પાતાના શરીરના માહેથી તદ્દન વિરકત ખની સિંહ, વાઘ, શીયાળ વગેરે માંસરકતભક્ષક જેવા દ્વારા પાતાના શરી-રનું માંસ અને લાહી ખવાતા છતાં પણ ચલિત ખનતા નથી-જરા પણ કષ્ટના અનુભવ કરતા નથી, અને મૃત્યુ આવતાં સુધી પણ તે ભિક્ષુ મહાસત્ત્વ-ખલવિશિષ્ટ હાેવાથી એવી હાલતમાં પણ એથી અચલિત ખની દ્રવ્યથી સંચારાના સ્થાનથી અને ભાવથી શુભ અધ્યવસાયથી ચલિત થતા નથી. અર્થાત્–શીયાળ વગેરે દ્વારા પોતાના શરીરના માંય—લાહી ખવાયા છતાં પણ તે ભિક્ષુ સમાધિ સ્થાનથી બીજા સ્થળે જતા નથી. (૧૯)

પાદપોષગમનમાં ઉત્તમતા અતાવતાં સૂત્રકાર એની વિધિ કહે છે-'अयं से' ઈત્યાદિ.

टीका—'अय'-मित्यादि, अयं प्रत्यक्षनिर्दिप्टः पाद्गोपगमनमरणविधिः सः धर्मः, यतः ' पूर्वस्थानस्य' इति पञ्चम्यथे पष्ठी, तेन-पूर्वस्थानात्=भक्तपरिजेद्गित-मरणरूपात् पग्रहः=श्रेष्ठः, अत एव स उत्तमो धर्मोंऽस्ति । इङ्गितमरणे कायपरिपा- लनानुमतिरभिद्गिता, अत्र च तत्परिस्पन्दनमिप न कर्तव्यम् । छिन्नमूलपाद्गो यथा चेप्टावर्जितः क्रियावर्जितो द्यमानिष्ठद्यमानो विषमपतितः समपतितोऽपि वा यथैवावतिष्ठते न तु तस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं गच्छति, तथैव मुनिरिप संति-

यह प्रत्यक्षनिर्दिष्ट पाद्पोगमन मरणकी विधि पूर्वमें प्रतिपादित भक्त परिज्ञा और इंगितमरणस्प पूर्वस्थान से श्रेष्ठ है, इसिल्ये यह उत्तम धर्म है। इंगितमरण में शरीरका परिपालन और उसमें अनुमित कही गई है। अथवा इंगितमरण पालनेवाला साधु अपने शरीरकी पालनानिमित्त दूसरे साधुओंको अनुमित दे सकता है, परन्तु इस मरणमें तो वह मरणकर्त्ता साधु अपने शरीरका परिस्पन्दन-हलन-चलनस्प कियाका भी सर्वथा परित्यागी हो जाता है। जिसका मूल छिन्न है, ऐसा उखड़ा हुआ हुक्ष जिस प्रकार स्वयं चेष्टासे रहित होता है-कियासे शृन्य वन जाता है, चाहे वह काट दिया जाय, चाहे वह जला दिया जाय, चाहे समस्थान पर पड़े अथवा विपमस्थानपर पड़े कहीं भी पड़े जसाका तैसा पड़ा रहता है, निश्चेष्ट रहता है-उस स्थानसे एक रतीभर भी आगे नहीं चलता है, इसी प्रकार इस मरणका धारक मुनि भी माना गया है-यह भी देहाश्रित समस्त कियाओंसे शृन्य रहता है। इसी विपयको सृत्रकार स्पष्ट करते

આ પાદપોપગમન મરણની વિધિ પ્રથમ કહેવાયેલ ભકતપરિજ્ઞા અને ઇંગિત મરણઘી શ્રેષ્ઠ છે, આ કારણે તે ઉત્તમ ધર્મ છે. ઇંગિતમરણમાં શરીરનું પરિપાલન કરવાની અનુમતિ અપાયેલ છે. અથવા-ઇંગિતમરણ પાળવાવાળા સાધુ પોતાના શરીરની પાલનાનિમિત્ત બીજા સાધુઓને અનુમતિ આપી શકે છે, પરંતુ આ મરણમાં તો મરણ સ્વીકારનાર સાધુ પોતાના શરીરના પરિસ્પંદ-હલન -ચલનર્પ કિયાના પણ સંપૂર્ણ પણે પરિત્યાગી બની જાય છે. જેનાં મુળ તુડી ગયાં એવું ઉખડી ગયેલું વૃક્ષ જે રાતે સ્વય ચેષ્ટાથી રહિત અને છે -કિયાથી શૃન્ય થઈ જાય છે -ચાહે તેને કાર્યા નાખવામાં આવે ચાહે બાળી નાખવામાં આવે, ચાહે સમસ્થાન પર પડે-ચાહે વિષમસ્થાન પર પડે, ગમે ત્યાં પડે જેમને તેમ પડી રહે છે, નિશ્ચેષ્ટ રહે છે-જે સ્થાને પડયું હાય ત્યાંથી એક દારા પણ આગળ વધી શકતું નથી. આજ પ્રમાણે આ મરશને ધારણ કરનાર મુનિ માનવામાં આવે છે એ ટેડાંબ્રિત સમસ્ત કિયાઓથી શૃન્ય રહે છે, આ વિષયને

देतः एकं स्वरूपि- विकानिता है, सहनः स्तिः विहेनोतं प्रमु-रेल्य-त्यातं नतितित्य नत्र दिहरेत्=गहरोग्यननम् चरेत्। पर्योप्यमन्त्रस-तेन तत्र विहारस्ति विश्वरितात्तनस्यः इधिनः । अप स्थात नन्त्यानतं निषेष्ठितः नह-'तिषे'-विति, सर्वेगात्रनिर्वेषेऽपि स्थानान्त्यानना निष्ट्तः सत् विन्तराद्य-वर् तिष्टेत् ॥२०॥

किल्ल-' अवितं ' इत्यादि।

रूच्-अचित्तं तु समासञ्ज. ठावए तत्थ अप्पगं ॥ वासिरे सव्वसो कायं, न मे देहे परीसहा ॥ २९॥

छाया—अवितं तु सनासाछ. स्थापये चनाटयकम् ॥ न्युत्यु जेत्सर्वज्ञः नायं, न मे देहे परीपहाः ॥२१॥

हैं-इस मरणको घारण करनेकी भावनावाटा सुनि शीघ उस स्थानकी प्रतिलेखना कर पाइपोपगमन संथारा घारण करे। "विहरेत्" यह कियापड़ पाइपोपगमनके प्रकरणके संबंधसे उसकी विधिका परिपालन करनेहप विहारका कथन करता है, अर्थात् सुनि पाइपोपगमन संथारेका घारण उसकी विधिके अनुसार ही करे। इस संथारेमें सुनि एकस्थान से इसरे स्थानमें नहीं जा सकता है, इस बातको सूत्रकार "चिट्ठ माहणे" इस मूत्रांशसे प्रदर्शित करते हैं, वह सुनि समस्त शारीरिक कियाओं के निरोध होने से छिन्न छूक्की तरह एक जगहसे दूसरी जगह जानेस्प कियाका सर्वथा परिहारी होता है।।२०॥

और भी-'अचित्तं तु' इत्यादि ।

स्त्रधार स्पष्ट करे छे—आवा भरणुने धारणु करवानी लावनावाणा भुनि तात्वालिक स्थाननी अति खेणना करी पाह पोपणमन संधारे। धारणु करे 'विह्रेत्' आ ि धापह पाह पोणमन अकरणुना संभंधी स्थेनी विधिनुं परिपालन . करवाइप विदारनुं कथन करे छे. स्थात्—भुनि पाह पोणमन संधारे। स्थेनी विधि स्थनसार क धारणु करे. या संधारामां भुनि स्थेक स्थानधी भीजा स्थान अप कर्य शकता नधी स्था वातने सूत्रकार ''विहु माहणें स्था सूत्रांशधी अहिशत करे छे. ते भुनि समस्त शारीरिक कियास्थाने। निरोध होवाधी पडेना वृद्धनी माहक स्थिक क्याधी भीळ क्यास्थ क्या स्थानी स्थान सर्वधा परिहारी होय छे. (२०)

६२ी पण्—' अचित्तं तु ' र्धत्याहि.

टीका—'अचित्त '-मित्यादि, स मुनिः, अचित्तम्=माणिशून्यं प्रासुकं स्थ-ण्डिलं समासाद्य=प्राप्य तत्र=स्थण्डिले आत्मकं=स्वात्मानं स्थापयेत् । तत्र स्थितः परिहृतचतुर्विधाहारो गिरिरिवाऽप्रचलितो विहितमत्युपेक्षणादिपरिकर्मा सन् सर्वशः= सर्वभावेन कायं शरीरममत्वं न्युत्स्रुजेत्=परित्यजेत् । यदि तं शरीरपरीपहोपसर्गा अभिभवेयुस्तदा स चेतस्येवं चिन्तयेदित्याह—'न मे ' इत्यादिना, मे=मम देहे= शरीरे परीपहाः तत्र समुत्पन्नाः—अनुक्ल—प्रतिकूला न सन्ति, यतो देहोऽपि मदीयो नास्ति कथं तत्सम्बन्धिनः परीपहा मामभिभवेयुः, तद्विहितवेदनाया अननुभवादित्यात्रयः ॥२१॥

वह मुनि प्राणिशृत्य-प्रासुक स्थण्डिल-स्थान प्राप्तकर वहां अपनेको स्थापित करे, अर्थात् वहां ठहर जावे। चतुर्विध आहारका परित्यागी एवं पर्वतके समान अचल वह साधु उस भूमिका संमार्जन आदि परिकर्म कर उस पर अपना घासका संथारा करे, इत्यादि समस्त पूर्वोक्त विधि कर वह साधु सर्वभावसे शरीरका जमत्व छोड देवे। उस समय यदि उसे परीपह और उपसर्ग उपद्रवित करते हैं, तो वह उन सवको, चित्तमें इस प्रकारके विचारसे सहन करे कि "देहे परीपहाः" ये अनुकृत और प्रतिकृत परीपह आदि देहमें हैं "न मे " मेरी आत्मामें नहीं है, जब देह हीं मेरा नहीं है तो फिर उस संबंधी ये परीपह आदि मुझे दुःखित या उपद्रवित भी कैसे कर सकने हैं? क्यों कि इनसे उत्पन्न वेदनाका मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं होता है ॥२१॥

ते भुनि प्राणिशून्य-प्राभुड स्थं डिल-स्थान प्राप्त डरी त्या पोताने स्थापित डरे, अर्थात् त्या रे। डांड ज्या यार प्रडारना आहारना परित्याणी अने पर्वत समान अथल ते साधुओं लूमि साइस्ड डरी ओना ઉपर धासना संथारे। डरे, आ रीते जधी विधि पूर्ण डर्या पछी ते साधु सर्व लावधी शरीरनुं ममत्व छाडी हे ओ समये डहाय तेने परिषड अने उपसर्ग उपद्रव डरे ते। तेने यित्तमां आ प्रडारना वियारथी सहन डरे हे 'देहे परिषहा' अ अनुकृण अने प्रतिकृण परिषड वगेरे हेहमां छे. "न में" मारी आत्मामां नथी, ज्यारे आ हेद प्रभारे। नथी ते। पछी ते सर्वाधी आ परिषड वगेरे मने उपद्रवित अथवा हः भी पण्ड हेम डरी शहे हैं हैमडे आनाथी उत्पन्न वेहनाने। भने ते। हिए अनुभव प्रनधी थते। (२६)

ते परीषहाः कियत्कालमध्यासनीयाः? इति शिष्यजिज्ञासायामाह-'जाव-ज्जीवं' इत्यादि ।

मूलम्-जावज्जीवं परीसहा, उवसग्गा इति संखया॥ संवुढे देहभेयाए, इयपन्नेऽहियासए॥ २२॥

छाया-यावज्जीवं परीषहा, -उपसर्गा इति संख्याय।।

संद्यतो देहभेदाय, इतिप्रज्ञोऽध्यासयेत् ॥२२॥

टीका--'यावज्जीव'-सित्यादि, परीषहा उपसर्गाश्च यावज्जीवं=जीवनपर्यन्तं यथा स्यात्तथा सहनीयाः सन्ति, इति=एवं संख्याय=निश्चित्य स मुनिः देहभेदाय =कायपरित्यागार्थं संवृतः=कायादिसकलव्यापारिनवृत्तः इतिप्रज्ञः=पादपोपगमनसमु-चितविधिपरिज्ञानकुश्चलः,अध्यासयेत्=सर्वं परीषहोपसर्गादिकमुपनतमिधसहेत॥२२॥

एतादृशं भिक्षुमुपलक्ष्य राजादिस्तं यदि निमन्त्रयेत्तनिषेधायाह-' भेउरेसु ' इत्यादि ।

साधुको ये परीषह कितने समय तक सहन करना चाहिये ? इस प्रकारकी जिज्ञासामें सूत्रकार कहते हैं-'' जावज्जीवं '' इत्यादि ।

"जिस तरहसे बने उस तरहसे परीषह और उपसर्ग साधुको जीवनपर्यन्त सहन करनेयोग्य हैं" ऐसा विचार कर मुनि शरीरको छोड़नेके लिये कायादिके सकल व्यापारों से निवृत्त होता हुआ, तथा पा-दपोपगमन संथारेकी उचित विधिके परिज्ञानमें कुशल बना हुआ आये हुए परीषह और उपसर्गादिकों को सहन करे॥ २२॥

ऐसे विशिष्ट तपस्वी मुनिको देख कर यदि राजा वगैरह उसे आमंत्रित करे तो इसके निषेधके लिये कहते हैं-'भेउरेसु 'इत्यादि।

સાધુએ આવા પરિષદ કેટલા સમય સુધી સહન કરવા જોઈએ? આ પ્રકારની જિજ્ઞાસામાં સૂત્રકાર કહે છે—' जावज्जीवं 'ઈત્યાદિ

"જયાંસુધી જીવે ત્યાંસુધી પરિષઢ અને ઉપસર્ગ સાધુએ જેમ અને તેમ સહન કરવા જરૂરી છે" આવા વિચાર કરી તે મુનિ શરીરને છોડવા માટે કાયા- દિકના દરેક વ્યવસાયાથી નિવૃત્ત થતા, અને પાદપોપગમન સ થારાની ઉચિત વિધિના પરિજ્ઞાનમાં જ લવલીન અનતા જે કાંઇ પરિષઢ અને ઉપસર્ગાદિક આવે તેને સહન કરે. (૨૨)

એવા વિશિષ્ટ તપસ્વી મુનિને જોઇ કદાચ રાજા વગેરે એને આમંત્રણ આપે તો એના નિષેધ માટે સ્ત્રકાર કહે છે—' મેહરેસ ' ઇત્યાદિ. मूलम्-भेउरेसु न रिज्जिन्जा, कामेसु वहुतरेसु वि ॥ इच्छालोभं न सेविज्जा, धुववन्नं सपेहिया ॥ २३ ॥ छाया—भिदुरेषु न रज्येत, कामेषु वहुतरेष्विष ॥ इच्छालोभं न सेवेत. ध्रुववर्ण सप्रेक्ष्य ॥२३॥

टीका-'भिदुरेष्व'-त्यादि, स भिक्षः=कर्मनिर्जरणपरः वहुतरेष्वि = बहुविधे-प्वि भिदुरेषु=क्षणभङ्गरेषु कामेषु=जन्दादिकामगुणेषु न रज्येत=न रागमुपगन्छेत , राजा राजदिंभदानेनापि यद्यपनिमन्त्र्य प्रलोभयेत्तथाऽपि तत्र न संमूर्ण्छितो भवेदि-त्यभिप्राय । किं च-स ध्रुववणे,=ध्रुवश्च=क्षाश्वतश्चाऽसौ वर्णः=संयमो मोक्षो वा ध्रुव-णस्तं मोक्षं तत्साधनं च सप्रेक्ष्य=समालोच्य इच्छालोभम्=इच्छापूर्वश्चासौ लोभः=इच्छा-लोभरतम् इन्द्रादिसमृद्धिपाप्त्यभिलापं न सेवेत='इहलोगासंसप्पओगे १ परलोगा-संसप्पओगे २ जीवियासंसप्पओगे मरणासंसप्पओगे ४ कामभोगासंसप्पओगे ५ " इत्यादिभगवद्वचनादिहलोकपरलोकादिवाच्छां निपेधयेदित्याजयः ॥ २३ ॥

कमें की निर्जरा करनेमें तत्पर वह भिक्षु अनेक प्रकारके भी क्षण-मंगुर ऐसे शब्दादिक कामगुणों में रागी न वने, अतः कोई राजा उस मुनिको राजऋद्विके प्रदान करनेका प्रलोभन देकर भी यदि अपने यहां आमंत्रित करता है तो भी वह मुनि उसमें मृच्छित न वने। संयम अथवा मोक्षस्प श्रुववर्णका एवं उसके माधनोंका विचार कर वह इच्छारूप लोभ-इन्द्रादिककी ऋदिकी प्राप्तिस्प अभिलापा—का सेवन न करे-उसके वश्चवर्ती न वने। अपि तु—"इह लोगासंसप्पओगे १, परलोगासंसप्पओगे २, जीवि-यासंसप्पओगे ३, मरणासंसप्पओगे ४, कामभोगासंसप्पओगे ५" इत्यादि भगवानके वचनसे इस लोक और परलोक आदिकी वाञ्छाका सूत्र-कारने उसके लिये निषेध किया है, अर्थात् वह परलोक आदिकी कभी भी वाञ्छा न करे ॥ २३॥

કર્મોની નિર્જા કરવામાં તત્પર એવા તે ભિક્ષ અનેક પ્રકારના ક્ષણભં-ગુર એવા રાખ્દાની જાળમાં ન ક્સાય. કદાચ રાજા તે સાધુને રાજઝહિનું પદ આપવાનું પ્રદેશભન આપી આમંત્રણ આપે તો પણ તે સાધુ આવા પ્રદેશભનમાં ન ક્સાય. સંયમદારા માસર્પ ધ્રુવવર્ણના અને તેના સાધનાના વિચાર કરી ઈચ્છ રૂપી દેશભ-ઈન્દ્રાદિકની ઝહિની પ્રાપ્તિરૂપ અભિલાષા—નું સેવન ન કરે— એવાથી ન લલચાય. અપિનુ—"ઈટલાગાસંસપ્પએાગે ૧, પરલાગાસંસપ્પએાગેર, જવિયાસંસપ્પએાગે ૩, મરણાસંસપ્પએાગે ૪, કામભાગાસંસપ્પએાગેપ" ઇત્યાદિ ભાવનના વચનથી આ લેવ્ક અને પરલાક આદિની વાંચ્છનાના સ્ત્રકારે એને પેધ કરેલ છે, અર્થાત્ તે પરલાક આદિની પણ કદી ઈચ્છા ન કરે. (૨૩) किं चान्यद्रप्णाह-'सासदि हत्यादि । नृत्य-सासदि निमंतिज्ञा, दिव्यसायं न सद्दे ॥

तं पडिबुन्झ माहणे. सब्वं नूसं विह्यणिया ॥२६॥ हाया—शायतैर्निमन्त्रयेड्. दिन्यसायां न अइधीत ॥

तत्मति इद्धचस्य साहनः, सर्वे नूमं विध्य ॥ २४ ॥

टोका—'शास्तै'—स्त्यादि, यदि राजादिस्तं सिशुं शाश्चतैः=यावज्दीयस्थान्ययः पनयोग्यः, बहुदानादिनाऽप्यपरिहीयसाणैरधैं निमन्त्रयेत् एवं देशदिस्तपः स्वर्धारेतं कौत्हलादिना, विरोधेच्छया दिन्यदिष्ठलोसनेन वा निमन्त्रयेतदा सां दिन्यसाथां देशदिविहितप्रपञ्चरूपां सन श्रद्धोत=न तत्र श्रद्धां कुर्योत्, सन श्रद्धो स्था न स्पः खण्डयेदित्यिभप्रायः। 'यद्धं धनादिकमन्विष्यते तत् श्ररीरभेवाःशाश्वसम्' श्रीत

और भी सूत्रकार प्रकट करते हैं-' सासएहिं ' इत्यादि ।

यदि राजा आदि उस भिक्षके िये उसके जीवनपर्गना, कि जिससे उसकी जीवनपर्गना, कि जिससे उसकी जीवनपर्गना निर्वाह अच्छी तरहसे ही सके. तथा जी दान करने पर भी कभी कम न हो सके इतने द्रव्य देनेका प्रकोशना है कर उसे आमंत्रित करे, अथवा कोई देव आदि उसके तपकी खंडित करनेके िये कौतूहल से, विरोध की इच्छासे, अथवा दिव्य निर्वाणित प्रकोशना प्रवेचकप उस दिव्य निर्माणकार प्रकोशना हिस्से प्रवेदेवादिकृत प्रपंचकप उस दिव्य निर्माणकार परिष्टिरो पर देखे। उसमें लुब्ध बन कर वह अपने तपको परिष्टा मा करें। इस प्रकार विचार कर हे माहन! हे अमण! तुस रामरत अव्ह करों पि इस करनेमें, उस शाश्वत—यावज्जीव दिकनेवाले अर्थको एवं दिव्य गायाको

વધુમાં આ સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે—' સાસપૃદિ' ઇત્યાહિ.

કાઈ રાજા વગેર એ ભિક્ષુ માટે એના જીવનપર તેની જેનાથી આની જુવન યાત્રાના નિર્વાહ સારી રીતે થઈ શકે, તથા હાન કરવા છતાં પણ જે કહી આપણ ન થઈ શકે એટલું દ્રવ્ય દેવાનું પ્રલાભન હઇ એને આમ દિત કર, આપના કાઈ દેવ વગેરે એના તપને ખંડિત કરવા માટે કુનુદ્ધાથી, નિરાધની ઇંઝામથી અથવા દિવ્ય રિદ્ધના પ્રલાભનથી એને આમંત્રણ આપે ત્યારે એ ધાન આવા રાજ તરફના પ્રલાભનને, તથા દેવ આદિના પ્રપંચરૂપ એવા દિવ્ય ત્યાદાણને શ્રહાની દ્રષ્ટીથી ન જુએ, એમાં લાલુપ અની તે પાતાના તપને ખંડિત ન કર્મ, આ પ્રકારના વિચાર કરી હે માહન! — દે શ્રમણ! તમે સમસ્ત આદ કૃત્રમાં તે શાશ્વત જાવજીવ ટકનાર અર્થને અને દિવ્યમાયાને અનાર્થ કારફ લામાં તે શાશ્વત જાવજીવ ટકનાર અર્થને અને દિવ્યમાયાને અનાર્થ કારફ લામાં દેવ

विचार्य 'माइणे' माइनः 'मा इण मा इण' इत्युग्देशदायको युनिः तत्=राजादिनिमनित्रतमर्थं देविद्धं च प्रतिवुध्य=आत्मकल्याणप्रतिक्लल्तया विज्ञाय 'सन्वं नूमं' सर्वे
नूमं=ज्ञानावरणीयाद्यप्टविधकमं 'विदूणिया' विध्नयेत्=सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रेण दूरीकुर्यात् । 'कर्मनिर्जरार्थमहं निष्क्रान्तः' इति विचार्य युनिः कर्मवन्धनहेतुं राजादिनिमन्त्रितमर्थादिकं ज्ञ-परिज्ञया परिज्ञाय पत्याख्यान-परिज्ञया परिहरेत्, न तु तत्र
रज्येदिति भावः । यद्वा-'पडिबुज्झ' 'विदृणिया' इत्यनयोः-'प्रतिबुध्यस्व' 'विध्य'
इतिच्छाया, तत्पक्षे-हे माहन=हे युने ! इदं 'सन्वं नूमं' सर्वं प्रपञ्चं विध्य-निःशेपतः
परित्यज्य 'तं' तत्=आत्मकल्याणहेतुं रत्नत्रयं प्रतिबुध्यस्व=विज्ञानीहि, तत्समाराधने तत्परो भवेदिति भावः ॥ २४॥

अन्यदप्याह--'सन्बहेहिं' इत्यादि ।

अनर्थकर समझो। तालर्य यह कि-शाश्वत अर्थ देनेका प्रलोभन देकर निमंत्रण-बुलानेकी प्ररेणा-करे उसमें, अथवा देवादिकोंकी मायामें प्रीति एवं श्रद्धारहित हुआ मुनि 'यह समस्त, मोक्ष और उसके साधनोंसे प्रतिक्ल है ' ऐसा विचार कर उस शाश्वत अर्थमें एवं दिच्य मायामें मृच्छित न वने। दिव्य मायाका निरीक्षणकर वह मुनि अपने चित्तमें इस प्रकारसे विचार करे—"यह सब सेरी तपस्याके प्रतिक्ल है, और मेरे तपका खण्डन करनेके लिये यह सब आयोजन किया गया है। यदि ऐसी बात न हो तो पुरुपोंको दुर्लभ यह बहुत प्रकारका वित्त-द्रव्य ऐसे क्षेत्र, काल, और भाव आदिमें कैसे सुलभ हो सकता है। इस लिये मालूम होता है कि यह समस्त मृगतृष्णारूप ही है—आभास मात्र है अर्थात मृलमें कुछ मिलता जुलता नहीं है "॥ २४॥

और भी स्त्रकार प्रदर्शित करते हैं-'सन्वट्टेहिं ' इत्यादि ।

તાત્પર્ય એ છે કે-રાજમાં ઉં એ પદવી આપી અર્થ લાલનું પ્રેલાલન દઇ નિમંત્રણ કરે, તેમાં અથવા દેવાદિકની માયામાં પ્રીતિ અને શ્રદ્ધા ન રાખનાર મુનિ ''આ બધું માલ તથા એનાં સાધનાથી વિરુદ્ધનું છે" એવા વિચાર કરીને એવા અર્થ લાલ અને દિવ્ય માયાના પ્રલોલનમાં ન કસાય. દિવ્ય માયાનું નિરીક્ષણ કરી તે મુનિ પાતાના મનમાં એ પ્રકારના વિચાર કરે કે આ બધું મારી તપસ્યાથી પ્રતિકૃળ છે, અને મારા તપનુ ખંડન કરાવવા માટે આ માયાનળ ઉભી કરાઈ રહેલ છે, જો એમ ન હાય તા એક સાથે આટલું બધું કઈ રીતે બની શકે ? આથી ચાક્સ છે કે આ બધું મુગજળસમાન છે-આભાસમાત્ર છે-વાસ્તવમાં કાંઈ પણ નથી. (૨૪)

વધુમા સત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે—' सव्बट्टेहिं' ઈત્યાદિ.

म्लम्—सव्वहेहिं अमुच्छिए, आउकालस्स पारए॥ तितिक्खं परमं नचा, विमोहन्नयरं हियं॥ २५॥

छामा-सर्वार्थेरम्चिछतः, आयुःकालस्य पारगः॥

तितिक्षां परमं ज्ञात्वा, विमोद्दान्यतरं हितम् ॥ २५ ॥

टीका—' सर्वा थें '-रित्यादि, स सर्वा थें:-सर्वे च तेऽथीः सर्वाथिंस्तैः सर्वा थें: पश्चिवधेः ज्ञव्दादिकामगुणैस्तत्साधकधनसमृहेवी अमृच्छितः=अगृद्धः, आयुःकाल्रस्य=यावत्कालमायुः संतिष्ठते स आयुःकाल्रस्तस्य 'पारगः '-पारम्= आयुष्कपुद्धलानां यावन्नाशं गच्छतीति पारगः=पूर्वीक्तविधिना पादपोपगमनपरः परिवर्द्धितकल्याणाव्यवसायवान् निजायुःकाल्रस्यान्तगामी स्यात् । इत्थं पादपोपगमनपरामनपराक्षारसिसमाप्य साम्प्रतं सकल्परणानां क्षेत्र-काल-पुरुपावस्था-मेदात् समान्तामुपसंहरन्नाह-' तितिक्षा '-भित्यादिः सः सर्वस्मिन्नपि पूर्वीक्तमरणप्रकारे ति-

समस्त अर्थस्वरूप पांच इन्द्रियों के पांच प्रकारके शब्दादिक कामगुणोंसे, अथवा उनके सायक द्रव्यसमुदायसे असृच्छित, एवं अपनी
आयुके समयका पारगामी, जितने काल तक आयु रहती है वह आयुकाल है, तथा आयुके पुद्गलोंके विनाशका नाम पार है। पूर्वोक्त विधि
से पार्पोपगमनमें तत्पर तथा परिवर्द्धित कल्याणके अध्यवसायवाला
मुनि अपनी आयुके कालका अन्तगामी होता है। इस प्रकार सूत्रकार
पादपोपगमन संथारेका कथन कर अब समस्न मरणों में क्षेत्र, काल और
पुरुष अवस्थाके भेदसे समानता का उपसंहार करते हुए 'तिनिक्तं'
इत्यादि सूत्रांश कहते हैं -वह सुनि पूर्वोक्त इन भक्तपरिज्ञा आदि मरणोंके प्रकार-भेदमें अनुक्तल और प्रतिकृत परीषह एवं उपसगीं से

સમસ્ત અર્થ સ્વરૂપ પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ પ્રકારના શબ્દાદિક કામગુ-દ્યાર્થી, અથવા એના સાધક દ્રવ્યસમુદાયથી વિરક્ત, અને પાતાની આયુના સમયને જાદ્યુનાર, જેટલા કાળ સુધી આયુ રહે છે તે આયુકાળ છે અને આયુના પુદ્ગલાના વિનાશનું નામ પાર છે. આગળ કહેવામાં આવેલ વિધિથી પાદપો-પગમનમાં તત્પર, તથા પરિવર્દ્ધિત કહ્યાદ્યુના અધ્યવસાયવાળા મુનિ પાતાના અંતકાળના જાદ્યુકાર હોય છે. આ પ્રકારે પાદપાપગમન સથારાનું કથન કરી સ્ત્રકાર હવે સમસ્ત મરહ્યામાં ક્ષેત્ર, કાળ અને પુર્ષ—અવસ્ત્રાના ભેદથી સમા-નતાનો ઉપસંહાર કરતાં " तितिक्तं " ઇત્યાદિ સ્ત્રાંશ કહે છે–તે મુનિ આગળ કહેવામાં આવેલ ભક્તપરિજ્ઞા આદિ મરહ્યાના પ્રકાર—ભેદમાં અનુકૂળ અને निक्षाम्=अनुकृल-प्रितिकृत्त-परीषद्दोषसर्गाभिभवजन्यदुः त्वसद्दन्दणं परमम्=उत्कृष्टं यया स्याच्या ज्ञान्दा ' विमोद्दान्यत्तरं ' विगतो मोहोऽज्ञानं येषु नानि विमोद्दानि, नेपां=पूर्वोक्तानां भक्तपरिक्षेत्वित्तमरणपादपोपगमनानाम् अन्यतरत्=त्रयाणामन्यतमं किमप्येकं हितं=कर्मनिर्जगयाः सर्वत्र समसम्पादकत्या सम्यगिष्टं विद्धीत । 'इति व्रवीमी '-त्यस्यार्थस्तु प्रयमाध्ययनोक्तपकारेणाज्यगन्तव्य इति ॥ स्०२५ ॥

अध्ययनविषयोपसंहारः—

अस्मिन्नध्ययने न्यन्ति च विमोज्ञाख्याष्टमे येऽलिङा-स्ते सृच्यन्त इमे क्रमेण विषयाः संक्षेपतस्तान् गृणु ॥ डहेशे प्रथमे न्यस्तिप विरद्दः पापिडकैः सङ्गते-स्तेषां सम्मतिद्दानपूर्वकमथ त्यागस्तपो विद्विषाम् ॥ १॥

हरान दुःखोंको सहन करने हप निनिक्षाको सर्वोत्तम जानकर पूर्वोक्त इन भक्तपरिज्ञा. इद्गिनमरण. और पादपोपगपन, इन नीनोंने से किसी एक को हिनकारी समझ कर धारण करे। इन नीनोंने कमेंको निर्जरा सर्वत्र एकसी है। "इनि त्रवीमि" इन पर्होका अर्थ प्रथम अध्ययनमें कथिन प्रकारसे जान छेना चाहिये॥२५॥

इस अध्ययनके विषयोंका उपसंहार पद्योंसे करते हैं— इस विमोक्ष अध्ययन यीचमें आठ बड़े उदेश दिये। उनमें वर्णिन विषयोंका हम थोडेमें वर्णन किये।। प्रथम उद्देशमें —पहिले-में पालंडी जनकी संगतिका परिहार कहा,

उन्हें न संमित देना कुछ भी नप भी उनका हेय कहा ॥ १॥

પ્રતિષ્ટ્રત પરીષક અને ઉપસરોધી અવેલા દુઃખેને સ્કુત કરવારૂપ તિતિશાને સર્વોત્તમ નહી અગાઉ કહેવ યેલ એ ભક્તપરિષ્ટા. દાગેતમરણ, અને પાદ-પાપગમન, ત્રહમાંથી કાઈ એકને હિતકારી સમજ ધારણ કરે. આ ત્રદ્દેમાં કમીની નિર્ભર સર્વત્ર એકસરખી છે " इति ब्रजीमि" આ પદાના અર્થ અગાઉન અધ્યયનમાં કહેવામાં આવેલ પ્રકાર જેવા સમજવા તેઠાએ. (૨૫)

આ અધ્યયતના વિષયોનો ઉપસંહાર કરે છે

ર વિમેક નામન પ્રકરલુમાં આદે મેટા ઉદેશ ભરેલ છે. એમાં વર્ણવવામાં આવેલ વિગયોનું અહિં સાંક્ષિપ્ત વર્ણન કરેલ છે— પ્રયમ ઉદેશમાં—પાખાંદી માછુસાની સાંગતના ત્યાગ, અવા તપ વગરના માછુ સામે કેઈ પ્રકારની સાંમતિ ન આપદી (૧) शास्त्राऽकल्प्यमुपेतमन्नवसनं त्याज्यं द्वितीये तथा आहारादिनिषेधने गृहपते रोषोपशान्त्ये विधिः ॥ शैत्येनोत्थितवेपथौ स्मरशरच्याघातशङ्का मुनौ पारावारचळत्तरङ्गनिचये क्षिप्ता तृतीयेऽसताम्॥२॥ कामासक्तिवशोपयातळळनाऽभ्यासान्निरेतुं मुने,— रपौहस्य मृतिर्द्धिधा निगदितोहेशे तुरीये तथा॥

द्वितीय उद्देशमें —शास्त्रनिषिद्ध अन्नवसनादिक मुनिजनको है करुप्य नहीं, उनका दाता नहीं छेने पर हो जावे जो रुष्ट कहीं। मुनिवर नहीं छेनेका कारण प्रकट खुलाशा बतलावे, रोषशमनका यह विधान उद्देश दूसरा दरशावे॥ २॥

तृतीय उद्देशमें — कंपित मुनिवरके शरीरको, शीतादिक कारणवशसे, देख बने शंकित गृहस्थका मन मनोजकी जागृतिसे। शीतादिक मम गात्रकंपने कारण हैं न मनोजविकार, इस प्रकार कह मुनिवर उसकी शंकाका कर दे परिहार॥ ३॥

चतुर्थ उद्देशमें — कामाधीन – चित्त ललनाजन के समीपसे जानेमें, जो असमर्थ बने वह मुनिवर संयम भार निभानेमें। धरे भावना – वैहायस अरु गार्धपृष्ठ ये मरण भले, साधे वह तत्काल न विलमें पर संयमसे नहीं दले॥ ४॥

ખીજા ઉદ્દેશમાં—શાસ્ત્રમાં જેના નિષેધ કરવામાં આવેલ છે તેવા અન્ન, વસ્ત્રા-દિનો મુનિએ ગ્રહ્યુ ન કરવા જોઈએ. આપવા ઇશ્છનાર ન લેવાથી ગુસ્સે થાય તા મુનિએ ન લેવાનું કારયુ ખુલાસાથી તેને સમજાવી તેના ગુસ્સાનું શમન કરવું જોઈએ, તે ખીજા ઉદ્દેશમાં ખતાવેલ છે. (૨)

ત્રીજા ઉદ્દેશમાં—ઠંડી વગેરેના કારણથી કાંપતા મુનિવરના શરીરને જોઈ શ કા-શીલ બનેલ ગૃહસ્થની શંકાનું સમાધાન યાગ્ય સમજણથી કરવું જોઇએ આ ત્રીજા ઉદ્દેશમાં બતાવાયું છે. (3)

ચાયા ઉદ્દેશમાં—કામને આધીન ખનેલ લલના (સ્ત્રી) જનની સામે જવામાં અસ-મર્થ ખનેલા મુનિજન સંયમને જાળવવા વૈહાયસ અને ગાર્ધ પૃષ્ઠ, આ મરણને વિના વિલંખ સ્વીકારી લે, પરંતુ સંયમથી લેશમાત્ર હટે નહિ એવું ચાયા ઉદ્દેશમાં કહેવાએલ છે. (૪)

पूर्वाङ्गीकृतसंयमाक्षममुने-ग्रानाद्यवस्थावशात् ,
साधीयो मरणं विधानसहितं प्रोक्तं तथा पश्चमे ॥ ३ ॥
एकतस्य च भावनेन मरणं पष्ठे प्रशस्तं कृतं,
भिक्षुणां प्रतिमा मुनेरभिहिना पाल्येकमासादिका ॥
सामर्थ्यं गलिते तनोर्म्यनिवरेराहारसंक्षेपणं,
कृत्वा शास्त्रविधानतस्तरूसमं स्थेयं तथा सप्तमे ॥ ४ ॥
चारित्रं चरतो मुनेः कलयतोऽशक्तया परं सीदतो,
देहत्यागविधिस्त्रिधा निगदितः साफल्यनीत्ये जनेः ॥

पंचम उद्देशमें — ग्लानादिक हालतमें मुनिवर स्वीकृत संयम पालनमें, हो असमर्थ सविधि वह धारे भक्तपरिज्ञा उस क्षणमें ॥ ५॥

पष्ठ उद्देशमें—मुनिवरका एकत्व भावनासे है मरण प्रशस्त कहा,

रहे सुरक्षित संयम-धन यह निर्धल मनमें भाव गहा ॥ ६॥ सप्तम उद्देशमें—एकप्रास आदिक मर्यादा वाली मुनिकी प्रतिमाएँ, मुनिवर पाले टरे न उनसे चाहे आयें वाधाएँ।

संयम भार वहन करनेमें शक्तिहीन तन जब जाने, पष्ठ अष्टमादिक तपक्रमसे भोजन कृश करना ठाने।

वास्त्रविहित सर्यादा माफिक तरुसम वन संयार घरे,

देहाश्रित समस्त कियाओंका वह मुनि परिहार करे॥ ७॥ अप्रम उद्देशमें—चिरपालितचारित्र-साधुकी संयम किया न सधती हो,

પાંચમા ઉદ્દેશમા—રાગગ્રસ્ત હાલતમાં, સંયમ પાળવામાં અસમર્થ ખની જાય તેવા મુનિએ પાતે સ્વીકારેલ અભિગ્રહના પાલન માટે ભક્તપરિજ્ઞા નામનું મરણ સ્વીકારવુ જોઇએ, તેમ ખતાવેલ છે. (પ)

છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં—એકત્વભાવનાવાળું સુનિનું મરણું પ્રશસ્ત કહેવામાં આવેલ છે સંયમ ધનનું નિર્મળ મનથી પાલન કરવાના ભાવ સમજાવવામાં આવેલ છે. (६)

સાતમા ઉદ્દેશમા—એક માસ કે તેથી વધારાની મર્યાદાવાળુ મરણ મુનિજન પાળે, ભક્ષે ગમે તેટલી મુસીબતા સહેવી પડે છતા અને શક્તિહીન અની ભ્રય તે છતા સંયમથી જરા પણ વિચલિત ન અને, છકુ—અઠ્ઠમ આદિ તપક્રમથી આહાગદિક એાછા કરે, અને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં ખતાવ્યા પ્રમાણે સંયારા કરી દેહની સમસ્ત ક્રિયાઓને મુનિજન ત્યાગી દે (છ)

ષ્ઠમા ઉદ્દેશમા—ચિરકાળઘી ચારિત્રસ'પન્ન સાધુ વૃદ્ધાવસ્થા કે રાેગના કારણે

उदेशेऽष्टम इत्यवोचि मुनिभिश्वारित्ररत्नैषिभिः, सारो प्राह्यतरोऽनिशं विजयतां तापोपशान्त्ये नृणाम् ॥ ५ ॥इति। ॥ अष्टमाध्ययनस्याष्टम उदेशः समाप्तः ॥८–८॥

शिक्षी-विश्वविख्यात-जगद्रल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकिलेतलिलितकलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थिनर्भापक-वादिमानमर्दक-शाहूछत्रपति-कोल्हापुरराजपदत्त-" जैनशास्त्राचार्य "-पदभूषितकोल्हापुरराजगुरु-वाल्ब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकरपूज्य-श्रीघासीलाल-व्रतिविरिचतायाम् आचाराङ्गसूत्रस्याऽऽचारिचन्तामणिटीकायां विमोक्षाख्यमष्टममध्ययनं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

वलविहीन होनेसे इससे, उरमें पीडा जगती हो। तो वह साधु त्रिविध मरणमें से कोई संधार धरे, जन्म सफल हो जाये उसका भवर का संक्लेश टरें॥८॥

॥ आठवें अध्ययनका आठवां उद्देशः समाप्तः॥८-८॥

यह आचाराङ्गसूत्रके विमोक्ष नामके आठवें अध्ययनकी आचार-चिन्तामणि-टीकाका हिन्दीभाषानुवाद सम्पूर्ण ॥ ८॥

અશક્ત અની ગયેલ હાય, અને તેનું શરીર પીડાથી રીબાતું હાય ત્યારે તે સાધુ ત્રણ મરણમાંથી કાેઇ એક મરણ માટે સંથારા કરે અને પોતાના જન્મને સફળ બનાવી ભવના ફેરાને ટાળી દે. (૮) આઠમા અધ્યયનના આઠમા ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥ ૮–૮ ॥

આ આચારાંગસૂત્રના વિમાક્ષ નામના આઠમા અધ્યયનની આચાર-ચિંતામણુિ–દીકાના ગુજરાતી અનુવાદ સંપૃર્ણ ાા ૮ ાા

॥ अथोपधानश्रुताख्यस्य नवमाध्ययनस्य प्रथम उद्देशः॥

प्रागुक्ताध्ययनाष्टके योऽर्थः प्रतिवोधितः, स वीरवर्धमानस्वामिना भगवताऽपि स्वयमाचिरतस्तस्मात् साधुभिरिष तथैवाचरणीयमिति वोधियतुमिदमुपधानश्रुता- ख्यमध्ययनं प्रारभ्यते—उपधानस्य श्रुतस्य च प्रतिवोधकत्वादिदमध्ययनमुपधानश्रुतामुच्यते । उप=सामीप्येन धीयते=व्यवस्थाप्यते इत्युपधानं तद् द्रव्यभावभेदाद् द्विविधम्, तत्र द्रव्योपधानं शय्यादौ शिरसः समालम्बनवस्तु, भावोपधानं तु—सप्त-दश्विधसंयमः, स वाह्याभ्यन्तरं तपश्च, तद्धि चारित्रपरिणामरूपस्य भावस्य स्थैर्यं

॥ नववें अध्ययनका प्रथम उद्देश ॥

पहिले कहे गये आठ अध्ययनों में जो विषय समझाया गया है, वह वीर-वर्धमान प्रश्नने स्वयं आचरित किया है, इस लिये साधुजनों को भी वह वसा ही आचरित करना चाहिये, इस वातको समझाने के लिये यह उपधानश्रुत नामक अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। उपधान और श्रुतका प्रतिवोधक होने से यह अध्ययन भी इस नामसे कहा गया है। जो स्वयं की उपस्थितिमें किया जाता है उसका नाम उपधान है। यह द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है। शब्या आदिमें शिरका अवलम्बनस्प तिकया आदि द्रव्य-उपधान है, इसका यहां अधिकार नहीं है। सत्रह प्रकारका संयम, एवं वाह्य और आभ्यंतर तप, ये भाव-उपधान है। यह भावस्प उपधान चारित्रस्प भावमें स्थिरताका उत्पादक होता है। यह भावस्प उपधान चारित्रस्प भावमें स्थिरताका उत्पादक होता है।

નવમા અધ્યયનના પહેલા ઉદ્દેશ

પહેલાં કહેવાયેલા આઠ અધ્યયનામાં જે વિષય સમજાવવામાં આવેલ છે તે વીર-વર્ધમાન પ્રભુએ પાતેજે કહેલા છે. સાધુજનાએ પણ એવું જ આચરણ કરવું જોઇએ આ વાતને સમજાવવા માટે ઉપધાનશ્રુત નામના અધ્યયનના પ્રારંભ કરવામાં આવે છે ઉપધાન અને શ્રુતના પ્રતિબાધક હોવાથી આ અધ્યયન પણ એ નામથી કહેવાયેલ છે જે પાતાની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે તેનું નામ ઉપધાન છે. એ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી બે પ્રકારના છે. સુવાની પથારી વગેરમાં અવલમ્બનરૂપ એાસીકા વગેરે દ્રવ્ય-ઉપધાન છે તેના અહીયાં અધિકાર નથી. સત્તર પ્રકારના સંયમ અને બાદ્ય તથા આભ્યંતર તપ, એ ભાવ-ઉપધાન છે એ બાવરૂપ ઉપધાન અરિશ્રરૂપ ભાવમા સ્થિરતા લાવનાર હાય છે. સંયમ

संपादयति । संयमेन तपसा च जीवस्य ज्ञानावरणीयादिकं सर्वं कर्मरजोऽपगच्छति तस्मात् सकलकर्मक्षयहेतुभृतस्य तस्य संयमस्य तपसश्च समालम्बनरूपत्वादुपधान-त्वेन व्यपदेशः। श्रुतमपि द्रव्यभावभेदात्-द्विविधम् , तत्र द्रव्यश्चतम्-अनुपयुक्तस्य यत् श्रुतम् , द्रव्यार्थं वा यत् श्रुतम् , कुपावचिनकश्चतं च द्रव्यश्चतम् । भावश्चतं तु-द्वादशाङ्गश्चतविषयोपयोगः । उपधानं च श्चतं च, इत्यनयोः समाहार उपधानश्चतम् , तत्प्रतिपादकमध्ययनप्रपधानश्चताध्ययनिविति ।

इह पथमोदेशे भगतः श्रीवर्धमानस्वामिनो विहारः, द्वितीये भगवतः शय्याऽऽसनानि, तृतीये तस्यानुक्रल-मित्र्लल-परीषहोपस्परिहिष्णुता, चतुर्थे तु
संयम और तपसे जीवके साथ अनादिकालसे लगीहुई समस्त कर्मस्वी
धूलि नष्ट हो जाती है इस कारण सकल कर्मी के क्षयका कारण उस
संयम और तपका आलम्बनस्य होनेसे उसमें (भाव उपधानमें) उपधान पनेका व्यपदेश होता है। श्रुत भी द्रव्य और भावके अद्से दो
प्रकार है। अनुपयुक्त आत्माका जो श्रुत है वह, अथवा द्रव्यके लिये
जो श्रुत है वह, या कुप्रावचनिकों (मिथ्यादृष्टियों) का जो श्रुत है वह,
द्रव्यश्रुत है। द्रादशाङ्गश्रुतविषयक जो उपयोग है वह भावश्रुत है।
उपधान और श्रुतका जो समाहार है वह उपधानश्रुत है, इनका प्रतिपादक अध्ययन भी 'उपधानश्रुताध्ययन ' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ है।

इस उपधानश्रुताध्ययनमें चार उद्देश हैं। उनमें प्रथम उद्देशमें श्री व-र्धमानप्रभुके विहारका, द्वितीय उद्देशमें उनकी शय्या एवं आसनादिकका, तृतीय उद्देशमें अनुकूल प्रतिकूल परीषहोंकी सहनशीलताका, और

અને તપથી જીવની સાથે અના દિકાળથી લાગેલ કર્મ રૂપી ધુળના નાશ થાય છે. આ કારણે સકલ કર્મના ક્ષયના કારણે એ સંયમ અને તપના અવલમ્બનરૂપ હાવાથી એમાં (ભાવ-ઉપધાનમાં) ઉપધાનપણાના વ્યપદેશ થાય છે. શ્રુત પણ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી બે પ્રકારે છે. અનુપયુક્ત આત્માના જે શ્રુત છે તે, અથવા દ્રવ્યને માટે જે શ્રુત છે તે, અથવા મિશ્યાદ દિટયોના જે શ્રુત છે તે દ્રવ્ય-શ્રુત છે. દ્રાદશાંગશ્રુત વિષયક ઉપયોગ છે તે ભાવ-શ્રુત છે. ઉપધાન અને શ્રુત, એનું પ્રતિપાદક અધ્યયન પણ ' ઉપધાનશ્રુતાધ્યયન' આ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

આ ઉપધાનશ્રુતા ધ્યયનમાં ચાર ઉદ્દેશ છે, એમાં પ્રથમ ઉદ્દેશમાં શ્રી વધ-માન પ્રભુના વિહારના, બીજા ઉદ્દેશમાં એમની શબ્યા અને આસન આદિના, ત્રીજા ઉદ્દેશમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પરિષહોની સહનશીલતાના, અને ચાથા ઉદ્દેશમાં ક્ષુધા श्रुत्पीडाजनिताऽऽतङ्कसमुद्भवे विशिष्टाभिग्रह्माप्ताहारेण तत्प्रतीकार इत्युच्यते, तस्य भगवतस्तपश्चरणवर्णनं तृदेशकचतुष्टयानुगामि ॥

अथ भगवतश्रयां विधि बोधियतुं श्रीसधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह— 'अहासुयं ' इत्यादि ।

मूलम्-अहासुयं वइस्सामि, जहा से समणे भगवं उद्घाए।

संखाए तांसि हेमंते, अहुणा पठवइए रीइत्था ॥ १ ॥ छाया-यथाश्रुतं नदिष्यामि, यथा स श्रमणो भगवान् उत्थाय ।

संख्याय तस्मिन् हेमन्ते अधुना पत्रजितोऽरीयत ॥ १ ॥

टीका —यथाश्रुतं=यथाश्रवणंविषयीकृतं, तथा विद्यामि=कथिष्यामि, तद् यथा—सः=लोकत्रयमसिद्धः, श्रमणो भगवान्=महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी, उत्थाय=उद्यतिवहारं स्वीकृत्य सर्वाभरणं विहाय पश्चमुष्टिकं लोचं कृत्वा धर्मोप-करणत्या गृहीतत्रहाः, सामायिकार्थं कृताभिग्रहः, शकटीभूतयनः पर्ययज्ञानो ज्ञाना-चतुर्थं उद्देशमें क्षुधा—पीड़ासे जनित आतंकके सद्भावमें विशिष्ट अभि-ग्रहसे प्राप्त आहारसे उस श्रुधाजन्य पीडाके प्रतिकारका वर्णन है।

भगवानके तपश्चरणका वर्णन तो इन चारों उद्देशों में है ही। अव-भगवानकी चर्याविधिको समझानेके लिये श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं—'अहासुयं' इत्यादि।

प्रभुसे जैसा मैने सुना है वैसा ही तुमसे कहूँगा, वह इस प्रकार— उद्यत (उत्कृष्ट) विहार स्वीकार कर, समस्त राजचिह आदि आभरणोंका परित्याग कर, और पंचमुष्टि केकोंका ढुंचन कर, वस्त्र की

धर्मका उपकरण समझकर यात्र एक ही वस्त्र धारणकर, संयमके लिये भीडाथी धर्येद आंत्रका सहसावमां विशिष्ट असिअड्थी प्राप्त आडारथी शे-क्षुधालन्य भीडाना प्रतिशासन वर्ष्ट्रन छे. स्रावाननी तपश्चर्यानुं वर्ष्ट्रन ते। शे चारा हिरेशामा छे ल

હવે ભગવાનની ચર્ચા વિધિને સમજાવવા માટે શ્રી સુધર્માસ્ત્રામી જમ્ખૂ સ્વામીથી કહે છે-' अहामुર્વ' ઇત્યાદિ

પ્રમુ પાસે જેવું મે સાંભજ્યું છે તેવુંજ તમાને કહીશ. ઉત્કૃષ્ટ વિહાર સ્વીકારી, સમસ્ત રાજચિન્ડ-વિગેરે આભરણાના પરિત્યાગ કરી, અને વંચમુષ્ટિ કેશાનું લુંચન કરી, રસને વર્મનુ ઉપકરણ સમછ માત્ર એક જ વસ્ત્ર ધારણ वरणीयाद्यष्टिविधकर्मरजोऽपहर्जुं तीर्थ मवर्तियतुं च मवृत्तो भूत्वेत्यर्थः, संख्याय=मव्याकालं विज्ञाय, तस्मिन् मवज्याग्रहणविहरणयोग्यतया प्रसिद्धे, हेमन्ते=हेमन्ततौं, मार्गशीर्षमासे तस्य कृष्णदश्यां पूर्वगामिन्यां छायायाम्, अपराह्णसमय इति भावः। प्रवृत्तितः=गृहीतमव्रज्यः, अधुना=अस्मिन् काले-प्रवृज्याग्रहणकाले, तद-व्यविहतोत्तरकाल एवेति यावत्, अरीयत=विहारमकरोत्।। १।।

धर्मीपकरणतया वस्त्रं भगवता गृहीतिमित्येतद् बोधियतुमाह—'णो चे-विमेण ' इत्यादि ।

मूलम्-णो चेविमेण वस्थेण, पिहिस्सामि तांसि हेमंते । से पारए आवकहाए, एवं खु अणुधाम्मयं तस्स ॥२॥ छाया—नो चैव अनेन वस्नेण पिधास्यामि तस्मिन् हेमन्ते । स पारगो यावत्कथम् एतत् खु अनुधार्मिकं तस्य ॥ २ ॥

कृतािश्रग्रह होकर, मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्तिसे युक्त बन ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारकी समस्त कर्मरूपी धृलिको उड़ानेके लिये, एवं तीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिये किटबद्ध होकर लोकत्रयमें प्रसिद्ध वह भगवान श्री महावीर स्वामीने, प्रवृज्या काल जानकर प्रवृज्या ग्रहण एवं विहार करनेकी योग्यतासे प्रसिद्ध ऐसे हेमन्त-मार्गशीर्ष सास-में कृष्णपक्षकी दशमी १० तिथिक दिन अपराण्ह समय-दिनके पिछले प्रहरमें दीक्षित होकर उसी समय विहार किया॥ १॥

'वक्त भी धार्मिक उपकरण है' ऐसा विचार कर वस्त्र ग्रहण किया, इस बातको समझानेके लिये सूत्रकार कहते हैं-'णो चेविमेण' इत्यादि।

કરી સંચમના માટે કૃતાભિગ્રહ થઈ મનઃપર્યંથ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી યુક્ત અની જ્ઞાનાવરણીય વગેરે આઠ પ્રકારની સમસ્ત કમેં રૂપી ધુળને ઉડાડવા માટે, અને તીર્થની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે કટિખહ થઈ લાેકત્રયમાં પ્રસિદ્ધ તે ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીએ પ્રવજ્યાકાળ જાણી લઈ પ્રવજ્યાગ્રહણ અને વિહાર કરવાની યાેગ્યતાથી પ્રસિદ્ધ એવા હેમન્ત-માગશર માસ-માં કૃષ્ણપક્ષની દશમી તિથિના દિવસે અપરાર્ધ્ધ સમયે-દિવસના પાછલા ભાગમાં દીક્ષિત થઈ એ સમયે વિહાર કર્યા.(૧)

'વસ્ત્ર ધાર્મિ'ક ઉપકરણ છે' એવા વિચાર કરી વસ્ત્ર ધારણ કર્યા, આ વાત क्षमजाववा माटे सूत्र कार के छे—'जो चेविमेण ' ઇત्યाहि. टीका—स भगवान महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी, एवं विभावयतिस्म-अनेन वह्नेण=तिस्मन् कैत्यवर्धकतया प्रसिद्धे हेमन्ते=हेमन्ताख्ये ऋतौ, न चैव पिधास्यामि स्वदेहमहं नेव प्राविष्यामि, एतदृषभोगेन शीतसमये स्वात्मानं सुखियतुं प्रहत्तो न भविष्यामीत्यर्थः । ईदृशविचारणाकरणपदर्शकं तस्य विशेषणं पद्शैयति—पारग इति, प्रतिज्ञायाः पारगामी, प्रतिज्ञापूरणसमथे इत्यर्थः । यद्वा—संसारसागरपा-रगमने समर्थ इत्यर्थः । कियन्तं कालमपेक्ष्य प्रतिज्ञातं भगवतेति जिज्ञासायामाह—यावत्कथमिति, यावज्जीवनमित्यथः ।

भगवान महावीरने ऐसा विचार किया कि इस वस्त्रसे शैत्यवधिक-पनेसे प्रसिद्ध हेमन्त ऋतुमें में अपने शरीरको नहीं ढकूंगा-इसके उप-भोगसे शीतसमयमें में अपनेको सुखित करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होऊँगा। इस प्रकारकी भगवान महावीरकी विचारणाका कारण यह था कि वे अपने अभिग्रहका पूर्णरूपसे निभानेमें शिक्तशाली थे, यही वात "पारगः" इस विशेषण पदसे सूत्रकारने प्रदर्शित की है। उनके शरीरमें हतनी शिक्त थी कि जिसके आगे उस मार्गशीर्ष जैसे मासकी ठंडकी शिक्त उनके प्रति क्रिण्ठित हो गई थी। अथवा "पारगः" इस विशेषण पदका यह भी द्सरा अर्थ हो सकता है कि जब वे उसी भवसे संसारक्षी अथाह समुद्रको पार करनेमें समर्थ थे तब उनके समक्ष यह शीतकाल किस गणनामें था। वस्त्रसे शरीरको आवृत नहीं करनेकी प्रतिज्ञा भगवानने दुछ समयके लिये नियमक्षसे अंगीकृत नहीं की थी, किन्तु यावत्कथ-यावजीवन यह प्रतिज्ञा उन्होंने स्वीकार की थी।

ભગવાન મહાવીરે એવા વિચાર કર્યો કે આ વસ્રથી કંડી આપવામાં પ્રસિદ્ધ એવી હેમન્તરૃતુમા હું મારા શરીરને ઢાકીશ નહીં—અના ઉપલાગથી કંડીના સમયમા હુ મને સુખી કરવામા પ્રવૃત્ત નહીં થઈશ. આ પ્રકારની ભગવાન મહાવીરની વિચારણાનુ કારણ એ હતું કે તેઓ પાતાના અભિશ્રશ્નનું પાલન પૃર્ણરૂપથી નિભાવવામાં શક્તિશાળી હતા. એ વાત 'पाता:' આ વિશેષણ પદયી સ્ત્રકારે પ્રદર્શિત કરેલ છે એમના શરીરમાં એટલી શક્તિ હતી કે જેની સામે માગશર મહિનાની કંડીની શકિત પણ નિર્ભળ બની ગઈ હતી. અથવા "पारग" આ વિશેષણના બીજો એ પણ અર્થ થઈ શકે છે કે જ્યારે તે એજ ભવથી સંસારરૂપી અથાગ સમુદ્રને પાર કરવામાં સમર્થ હતા. આ સમર્થ આત્મા સામે શીત કાળનો ગણત્રી શું? વસ્ત્રથી શરીરને આવૃત ન કરવાના અભિગ્રહ ભગવાને ચાડા સમયને માટે નિયમરૂપથી અંગીકૃત કરેલ નહીં પરંતુ આઇવન એ અભિગ્રહ એમણ સ્વીકાર કર્યો હતા.

ननु तर्हि वस्त्रं किमर्थमङ्गीकृतम् ? अत्राह—ख=नियमेन, एतद्=वस्त्रधारणं तस्य=भगवतः, अनुधार्मिकम्=पूर्वपूर्वतीर्थङ्करधर्मानुकूलम्, अपरे परंपरयावतीण-तीर्थङ्करेरिप पूर्वं धर्मीपकरणतया तथाऽनुष्ठितमित्यर्थः ॥ २ ॥

दीक्षाकालिकानुलिप्तचन्दनादिसुगन्धलोभाद् भ्रमरादयः समागत्य भगवद्व-पुषि दंशनं चक्रुरिति बोधयितुमाह-' चत्तारि साहिए ' इत्यादि । मूलम्-चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाणजाइया आगम्म ।

अभिरुझ कायं विहरिंसु आरुसिया णं तत्थ हिंसिंसु ॥३॥ छाया—चतुरः साधिकान मासान्, बहवः माणिजातयः आगम्य। अभिरुह्य कायं विजहुः, आरुष्य खछ तत्र जिहिंसुः॥ ३॥

शंका—जब वस्त्रसे शरीरको आच्छादित नहीं करनेका अभिग्रह भगवानने यावश्लीवन अंगीकृत किया तो फिर भगवानने वस्त्रका ग्रहण ही क्यों क्या ?

उत्तर-शंका ठीक है, परन्तु आचारपालनके लिये ही उन्होंने ऐसा किया। जिस प्रकार परंपरासे होनेवाले धर्मतीर्थप्रवर्त्तक तीर्थकरोंने वस्त्रका धर्मका उपकरण होनेसे ग्रहण किया है। यही बात "अनुधार्मि-कम" इस पदसे सूत्रकार प्रकट की है॥ २॥

दीक्षा समयमें जब भगवानके शारीरमें चंदनादि सुगंधित द्रव्योंका उवटन-लेप किया गया उस समय उनकी सुगंधिसे आये हुए भ्रमर भगवानके शारीरको काटने लगे, इस बातको समझानेके लिये सूत्रकार कहते हैं—' चत्तारि साहिए ' इत्यादि ।

શંકા—જ્યારે વસ્ત્રથી શરીરને આચ્છાદિત ન કરવાનો અભિગ્રહ ભગવાને આજવન અંગીકૃત કર્યો તા પછી ભગવાને વસ્ત્રોને કેમ ન તજ્યાં?

ઉત્તર—શંકા ઠીક છે, પરન્તુ આચાર પાલન કરવા માટે જ તેમણે એમ કર્યું. જે પ્રકાર તીર્થ કરાએ વસ્ત્રને ધર્મ –ઉપકરણરૂપ માની શ્રહણ કરેલ. આ વાત "अनुधार्मिकम्" આ પદથી સૂત્રકારે પ્રગટ કરેલ છે. (२)

हीक्षा समये જ્યારે ભગવાનના શરીર ઉપર ચંદનાદિ સુગંધિત દ્રવ્યોના લેપ કરવામાં આવ્યા આ સમયે તેની સુગંધથી આકર્ષાઈ ભમરાએ। શરીર ઉપર ળેસવા લાગ્યાં અને કરડવા લાગ્યાં, આ વાતને સમજાવતાં સ્ત્રકાર કહે છે— 'चत्तारि साहिए' ઇત્યાદિ. टीका—वहवः प्राणिजातयः भ्रमरादयः चतुरः साधिकान् मासान् मनोज्ञसु-गन्धलोभान् आगम्य कायं=भगवतः शरीरम्, अभिरुष विज्ञहुः=निजनिजचरणानि सपरुपरपर्व चारयामामुः । तथा-तदीयरक्ताद्यर्थितया च आरुप्य=प्रकुप्येव तत्र= भगवत शरीरे जिहिसुः=ददंशुः ॥ ३ ॥

तद् वस्त्रं भगवान् कियत्कालं द्धारेति शिष्यजिज्ञासायामाह—' संवच्छरं साहियं ' इत्यादि ।

मूलम्-संवच्छरं साहियं मासं, जं न रिकासि वत्थगं भगवं।

अचेलए तओ चाई, तं वोसिरिज्ञ वत्थमणगारे ॥४॥ छाया--संवत्सरं साधिकं मासं, यत् न रिक्तवान् वस्तकं भगवान् । अवेलकः ततः त्यागी, तद् च्युत्स्टच्य वस्तमनगारः ॥ ४॥

टीका--अगवान् श्रीवर्धमानम्वामी वस्तकं=तद् वस्त्रं संवत्सरम्=एकवर्षं, तथा नाधिकं मासं=साधिकेकमासं किञ्चिद्धिकत्रयोदशमासानित्यर्थः, यत् न रिक्तवान्

कुछ अधिक चार मासमें बहुतसी-अनेक प्राणियोंकी जातियां, अनेक जातिके भ्रमरादिक जीवजन्तु मनोज्ञ सुगंधके लोभसे आकर भगवानके शरीरके आजू-बाजू भिनर करते हुए उनके शरीरको कटोर स्पर्श करते हुए चारों ओर धूमने लगे और क्रोधित की तरह उनके शरीरको काटर कर लोही मांस खाने लगे॥३॥

इस दस्त्रको भगवानने किनने समयनक धारण किया? शिष्यकी इस जिज्ञासाका समाधान करनेके लिये स्त्रकार कहते हैं -'संवच्छरं' हत्यादि।

🕖 भगवानने उस वस्त्रको कुछ अधिक एक महीनासे युक्त एक व**र्ष**,

ધાડા અધિક ચાર મહિનામા ઘણ પ્રાણીઓ અને ઘણી જાતના ભમરા વગેરે ઇવ જતની જાતિયો મનને સુગ ધઘી ભરપુર ખનાવી દે તેવી સુંગધના સંભાગ પડી ભગવાનના શરીર ઉપર તેમજ ચારે તરફ ફરી વળો ગણુગણાઠ રારૂ કરી દીધા અને જાણે કોધવાળા ખન્યા હાય એ રીતે તેમના શરીર ઉપર સુગ: ધ રાસવાની ભાવનાથી લોહી તથા માસને ખાવા લાગ્યા. (૩)

રો વસ્ત્રને ભગવાને કેટલા સમય સુધી ધારણ કર્યું ? શિષ્યની આ છત્તા-રાતુ સમાધ ત કરવા માટે સ્વરકાર કહે છે—' स वच्छर' ' ઇત્યાદિ ભગવાને વાડા અધિક એક મહીનાથી સુકત એક વર્ષ-એટલે થાડા અધિક =त्यक्तवान् तत् 'स्थितकल्पः' इति कृत्वा, तत ऊर्ध्व तत् वस्त्रं न्युत्सृज्य=अपनीय त्यागी=वस्त्रपरित्यागी अनगारः=भगवान् अचेलकः=अवस्तः, अभूदित्यर्थः ॥४॥ किश्च-- अदु पोरिसिं ' इत्यादि ।

मुलेम्-अदु पोरिसिं तिरियभित्तिं चक्खुमासज्जअन्तसो झाइ।

अह चक्खुभीया संहिया, ते हंता हंता बहवे कंदिंसु ॥५॥ छाया--अथ पौरुषीं तिर्थिभित्ति चक्षुरासाद्य अन्तको ध्यायति ।

अथ चक्षुर्भीताः संहितास्ते, हला हत्वा वहवश्रक्रन्दुः ॥ ५ ॥

टीका—अथ=अनन्तरं, तिर्यग्मित्तं=प्रवेशस्थाने संकुचितामग्रे विस्तीर्णा, पौ-रुषीं=पुरुषप्रमाणां वीथीं गच्छन् अन्तराः=मध्ये अभ्यन्तरे, चक्षुरासाद्य=ज्ञानदृष्टिंट निधाय, सोपयोगो भूत्वा, ध्यायति=ईर्यासमितो गच्छति।ईर्यासमितस्य गमनमेवात्र ध्यानम्।

अर्थात् कुछ अधिक तेरह महीने तक स्थितकल्प समझकर रखा। फिर उसके बाद उसका परिहार कर वे अचेल-बख्चरहित हुए ॥४॥

फिर भी-' अदु पोरिसिं' इत्यादि।

प्रवेश स्थानमें संकुचित और आगे विस्तृत ऐसे मार्गसे वे अग-वान ईयासमितिपूर्वक चले। यहां "ध्यायित" यह कियापद 'भगवान ईयासमितिसे गमन करते हुए' इस अर्थका बोध कराता है, क्यों कि सोपयोग ईयासमिति वालेका गमन ही यहां ध्यान है। "चक्षुरासाद्य" यह पद यह प्रकट करता है कि वे भगवान ज्ञानदृष्टिको रखकर—उप-योग सहित होकर चले। ईयांसमितिसे चलते हुए भी उपयोग अस्थिर हो सकता है—परन्तु यहां पर भगवानका उपयोग अस्थिर नहीं था यह विशेषता प्रकट करने के लिये 'चक्षुरासाद्य' यह पद सूत्रकारने रखा है।

તેરમહિના સુધી તે વસ્ત્રને સ્થિતકલ્પ સમજીને રાખ્યું. આ પછી તેઓએ તેના ત્યાગ કર્યા અને અચેલ-વસ્ત્રરહિત થયા. (૪)

ફरी-' अदु पोरिसिं ' **ध**त्याहि.

પ્રવેશસ્થાનમાં સાંકડા અને આગળ જતાં વિસ્તૃત એટલે પહેાળા માર્ગ ઉપર ભગવાન ઇર્થાસમિતિપૂર્વક ચાલ્યા. અહિં ' ઘ્યાયતિ' આ કિયાપદ 'ભગવાન ઇર્થાસમિતિથી ગમન કરેલ' આ અર્થના બાધ કરાય છે, કેમ કે સાપયાગ ઇર્થાસમિતિથી ગમન જ ધ્યાન છે. ' चक्षुरासाद्य' આ પદ એવું પ્રગટ કરે છે કે ભગવાન જ્ઞાનદેષ્ટિથી ઉપયોગસહિત એ માર્ગથી ચાલ્યા. ઇર્યાસમિતિથી ચાલવાવાળાના ઉપયોગ અસ્થિર પણ થઈ શકે છે, પરંતુ ભગવાનના ઉપયોગ અસ્થિર ન હતા. આ વિશેષતા પ્રગટ કરતાં 'चक्षुरासाद्य' આ પદ સ્ત્રકારે રાખેલ છે.

तं तथा त्रजन्तमवलोक्य वालका उपसर्गे चकुरित्याह—'अथ चक्षुभीताः' इत्यादि ।

अथ=अनन्तरं, चक्षुर्भीताः=अत्र चक्षुःशब्देन दर्शनं गृहाते, द्शनाद्भीताः भगवन्तं विलोक्य भयमुपगताः, अत एव संहिताः=मिलिताः, ते=वालका हत्वा हत्वा=धृलिप्रक्षेपादिभिः पुनः पुनस्ताडियत्वा चक्रन्दुः=अन्यान् वालानाहयन्ति स्म, 'इहागच्छत पश्यत मुण्डितोऽय '-मिति, :तथा-' किंदेशीयः कुतः समायान्तोऽय '-मिति कलकलग्र्वं चक्रुरित्यर्थः ॥ ५॥

किञ्च- 'सयणेहिं ' इत्यादि।

मूलम्-सयणेहिं वितिमिस्सेहिं, इत्थीओ तत्थ से परिन्नाय।

सागारियं न सेवेइ य, से सयं पवेसिया झाइ ॥ ६ ॥ छाया--गयनेषु व्यतिमिश्रेषु स्वियस्तत्र स परिज्ञाय ।

सागारिकं न सेवेत च स रवयं मवेक्य ध्यायति ॥ ६ ॥

टीका—शयनेपु=शय्यते यत्र तानि शयनानि=आगन्तुकार्थवासस्थानानि, तेषु व्यतिमिश्रेषु=कुतिश्वत् कारणाद् गृहस्थैस्तीर्थिकैश्च संयुवतेषु सत्सु तत्रावस्थि-

भगवानको इस तरह विहार करते हुए देखकर भयसे युक्त हो बालक मिलकर उनके ऊपर धृलि आदि डालर कर उपसर्ग करने लगे और कोलाहल करते हुए कहने लगे कि-आओ देखो यह मनुष्य मुंडित है, यह अजब ढंगका आदमी कहांसे आया है ॥५॥

और भी--- 'सयणेहिं' इत्यादि।

आगन्तुक-पधिक जनोंके लिये वसने योग्य स्थानोंका नाम शयन है। इन शयनोंमें अनेकप्रकारके व्यक्ति आकर ठहरते हैं और चले जाते हैं, ऐसे स्थानोंमें यदि मुनिजन ठहरें और वहीं पर गृहस्यजन या अन्य तीर्धिक-

सगवानने आ शते विद्वार करतां लेक सथसीत भनतां भागके धुण काकरा वगेरे तेमना ७५२ नांभवा मांउया, अने तमासा लेवाना निभित्ते भीलां भागकेने पणु मिलाववा लाग्यां अने केलाद्वित मयावी कहेवा लाग्यां केन्लुओ जुओ आ माह्यस माथे मुंडेल केवा अल्य दगना है. आ माह्यस अदिं क्यांथी आवेल हे ? (प)

४२ी—' सवगेहिं ' र्थताहि.

અપ્રાંતુક–માર્ગવહેતા માણુમાને વસવા ચાગ્ય સ્થાનાનું નામ શયન છે. આ શયનામા અનેક પ્રકારના માળુસા આવી રાકાય છે, અને ચાલ્યા જાય છે. આવા સ્થાનામાં કઢીક તિ પણ રાકાય છે અને બીજા ગૃહસ્થજત અને અન્યતીર્થિક બીજા ધર્મવાળા માણુસા तः सन् स्त्रीभिः प्रार्थितो भवति चेत् तदा स स्त्रियः परिज्ञाय=ज्ञ-परिज्ञ्या 'इमाः संयमसरिणप्रतिरोधिकाः' इति ज्ञात्वा, पत्याख्यान-परिज्ञया परिवर्जयन् 'म्रुनिः सागारिकं=मैथुनं न सेवेत ' इत्येवं स्वधममनुस्मरन् स=भगवान् महावीरः श्री वर्धमानस्वामी वराग्यमार्गं स्वयं=स्वमात्मानं प्रवेक्ष्य ध्यायति=धर्मध्यानं करोति स्म ॥ मृ० ६ ॥

यदि मार्गे गृहस्था आगत्य मिल्लिन्त पृच्छन्ति, तदानीमपि भगवतो ध्यानभ-ङ्गो नाभूदित्याह-'जे के इमे ' इत्यादि ।

म्लम्-जे के इमे अगारत्था, मीसीभावं पहाय से झाई।

पुद्धो वि नाभिभासिंसु, गच्छइ नाइवत्तइ अंजू॥ ७॥ छाया—ये केचिद् इमे अगारस्थाः मिश्रीभावं प्रहाय सध्यायति। पृष्टोऽपि नाभ्यभापत, गच्छति नातिवर्तते ऋजुः॥ ७॥

जन भी ठहरे हों और उनमेंसे कोई कामिनी उस मुनिसे अपनी वैषयिक अभिलाषा प्रकट करे तब वह मुनि उस स्त्रीको 'यह संयम मार्गकी प्रतिरोधिका है' ऐसा ज्ञ-परिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान-प्रतिज्ञासे सर्वथा उसका परिहार कर देवे, और इसकी वैषयिक अभिलाषाकी पूर्ति न करे, इस प्रकारके अपने धर्मका विचार करते हुए वे भगवान् महावीर वैराग्यमार्गमें अपने आपको ओत-प्रोत कर धर्मध्यानमें तत्पर रहे ॥ ६॥

मार्गमें चलते हुए भगवानको यदि गृहस्थजन आकरके मिलते और कुछ पृछते तो भी भगवानका ध्यानभंग नहीं होता, इस वानको स्त्रकार प्रकट करते हैं—'जे के इमे' इत्यादि।

યણ રહે છે. આમાં કાઇ સ્ત્રી આ સ્થાનમાં રાકાયેલા મુનિજનથી પાતાની વૈષચિક અભિલાષા પ્રગટ કરે એ સમયે મુનિ "સ્ત્રી સંચનમાર્ગના અવરાધ કરનાર છે" એલું સ–પરિજ્ઞાથી જાણી પ્રત્યાખ્યન—પ્રતિજ્ઞાથી એના ત્યાગ કરી દે, અને એની વૈષચિક—વિષયસંખંધી અભિલાષાની પૂર્તિ ન કરે, આ પ્રકારથી પાતાના ધર્મના વિચાર કરતાં ભગવાન્ મહાવીર વૈરાગ્યમાર્ગમાં પાતાને એાત—પ્રોત ખનાવી ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે. (૬)

માર્ગમાં ચાલતાં ભગવાનને કાઈ ગૃહસ્થજન આવીને મળે અને પુછપરછ કરે તો પણ ભગવાનના ધ્યાનના ભંગ નિલ છતા, આ વાતને સત્રકાર પ્રગટ કર્ છે—' जे के इमे ' ઈત્યાદિ. टीका—ये केचिद् इमे अगारस्थाः=गृहस्थाः आगत्य संमिल्नित तैर्मिश्री-भावं=सह्वासं प्रहाय=परित्यच्य सः=भगवान् ध्यायित=ध्यानमेवावलम्बते स्म । तथा—तैः किच्चिद् विषयं पृष्टोऽप्यपृष्टो वा स ऋजुः सरलहृदयो भगवान् नाभ्य-भाषत, किन्तु—गच्छिति ईर्यासमितः सन् मार्गे व्रजत्येव, तथा नातिवर्तते=मोक्ष-मार्ग ध्यानं वा न परित्यजित स्मेत्यर्थः ॥ ७॥

किञ्च-'णो सुकर॰ ' इत्यादि।

मूलम्-णो सुकरमेयमेगेसिं, नाभिभासए अभिवायमाणे।

हयपुठवे तत्थ दंडेहिं, ॡ्रिसियपुठवे अप्पपुन्नोहिं ॥८॥ छाया—नो मुकरमेतद् एकेपां नाभिभाषते अभिवादयतः।

हतपूर्वः तत्र दण्डे ॡिपतपूर्वः अल्पपुण्यैः ॥ ८ ॥

टीका-एतद्=उक्तं वक्ष्यमाणं च, भगवच्चरितं एकेपाम्=अन्येषां नो सुकरं =न कर्नु शक्यम्, तदेव दर्शयति-अभिवादयतः=अभिवन्दनं क्वितो जनान्, नाभि-

जो कोई गृहस्थजन आकरके भगवानसे मार्गमें मिलते तो वे उनके साथ सहवास नहीं करते, और अपने ध्यान ही में मग्न रहते। उनके द्वारा किसी विषयको छेकर पूछे गये अथवा नहीं पूछे गये वे सरल हृद्यवाले भगवान उनसे योलते-चालते नहीं, मार्गमें ईर्यासमितिसे ही चलते रहते। मोक्षमार्ग अथवा ध्यानकी ओरसे वे अपने चित्तको नहीं हृदाते थे॥ ७॥

फिर भी-'णो सुकर०' इत्यादि।

यह कहा हुआ और आगे कहा जाने वाला भगवानका चरित्र अन्य मनुष्योंके लिये सुकर-आचरण करना सहज-नहीं है, अन्य मनुष्य

જો કાઈ ગૃહસ્થ જન આવી માર્ગમાં ભગવાનને મળતા તા તેમની સાથે ભગવાન સક્રવાસ કરતા ન હતા અને પાતાના ધ્યાનમાં જ મસ રહેતા હતા. પૃછવામાં આવતી કાઈ પણ વાતના ભગવાન જવામ આપતા નહીં—કાઈની સાથે ખાલતા ચાલતા નહીં માર્ગમાં ઈર્ધાયમિતિથી આવતા રહેતા મારામાર્ગથી અને ધ્યાનના તરફથી તેઓ પાતાનુ ચિત્ત જરા પણ ખીજ તરફ ફેરવતા નહીં. (૭)

इरी—'णो सुकर०' ईत्याहि.

આ કહેવામાં આવેલ અને આગળ કહેવામા આવનાર ભગવાનનુ ચરિત્ર બીન્ત માણમા માટે એ રીતથી આચરણ કરવું ગહેજ નથી કાઈ માણસ વિચારે भाषते=न ब्रवीति, नाष्यनिभवादयद्भचश्च क्रुध्यतीत्यिष उपळक्षणार्थतयाऽवगन्तव्यम्। पितक्रलोपसर्गीपस्थितौ सत्यामिष ध्यानभङ्गो नाभूदित्याह—' हतपूर्वः ' इत्यादि । तत्र=अनार्यदेशादौ विहरन् अल्पपुण्यैः=हीनपुण्यैधर्मसंज्ञारिहतेरनार्येदण्डेहतपूर्वः पूर्व हतः, तथा ॡिषतपूर्वः=हिंसितपूर्वः केश्च अनादिभिः पूर्व हिंसितो नाभिभाषते, न कषायभावं प्राप्तवानित्यर्थः ॥ ८॥

किञ्च-- फरुसाई 'इत्यादि।

मूलम्-फरुसाइं दुत्तितिक्खाइं, अइअच्च मुणी परक्कममाणे। आघायनदृगीयाइं, दंडजुद्धाइं मुट्टिजुद्धाइं ॥९॥

छाया—परुषाणि दुस्तितिक्षाणि अतिगत्य मुनिः पराक्रममाणः। आख्यातनृत्यगीतानि दण्डयुद्धानि मुष्टियुद्धानि ॥ ९॥

चाहें कि हम भी इस प्रकारके सांचेमें अपने जीवनको ढालें तो वे नहीं ढाल सकते। भगवान अपने को वंदना करनेवाले मनुष्योंसे प्रमसे नहीं बोलते और उपलक्षणसे नहीं वंदनेवालों पर क्रोधी नहीं होते। भगवान के ऊपर चाहे कितनेही प्रतिकृत और अनुकृत उपसर्ग आते, तो भी वे अपने ध्यानसे विचलित नहीं होते। अनार्थ देशादिकमें विहार करते समय भगवान धर्मसंज्ञारहित ऐसे हीनपुण्य अनार्थों द्वारा दण्डोंसे भी ताडित हुए, और केशलुश्चनादिकपूर्वक उनके द्वारा दुःखित भी किये गये, उन पर पत्थर आदिका प्रहार भी किया गया तो भी भगवान उनके प्रति कषायभावोंसे संपन्न नहीं हुए थे॥ ८॥

और भी—'फरसाइं' इत्यादि।

કે હું પણ આ પ્રકારે મારા જીવનને લઇ જાઉં તો એ પ્રમાણે તે કરી શકે નહીં—એ પ્રકારના ઢાળ ઢાળી શકે નહીં. ભગવાનની વંદના કરવા આવતા માણસા સાથે તેઓ પ્રેમથી બાલતા નહીં; અને ઉપલક્ષણથી નહીં વાંદવાવાળા ઉપર કોધ કરતા નહીં. તેમના ઉપર ગમે તેટલા પ્રતિકૃળ અને અનુકૃળ ઉપસર્ગ આવે તો પણ તેઓ પાતાના ધ્યાનથી વિચલિત થતા નહીં. અનાર્ય દેશા-દિકમાં વિહાર કરતી વખતે ધર્મ સંગ્રાથી રહિત એવા હીનપુણ્ય અનાર્યોથી ભગવાનને અનેક પ્રકારનાં કૃષ્ટા સહેવાં પહેલાં. દંડ વિગેરેની તાડનાથી તેમજ માથાના વાળ પકડી એ ચવા વિગેરથી ભગવાનને અનેક રીતે દુ:ખ પહેાંચાડનામાં આવેલા કાંકરા, તેમજ પથરા વિગેરના પ્રહારા કરવામાં આવ્યા હતા તેમ પથરા વિગેરના પ્રહારા કરવામાં આવ્યા હતા તેમ પથરા વિગેરના મહારા હયા. (૮)

६२ी—' फरुसाईं ' धत्याहि.

टीका—मुनिः=श्रीवर्धमानस्वामी, परुषाणि=कठोरवचनानि, दुस्तितिक्षाणि =अन्येः प्राक्ठतपुरुपेर्दुःसहानि अतिगत्य=अविगणय्य, पराक्रममाणः=सम्यक्तितिक्षावान् भवति, तथा-आख्यातनृत्यगीतानि=आख्यातानि नृत्यगीतानि उद्दिक्य कोतुकं न करोति, तथा-दण्डयुद्धानि मुष्टियुद्धानि हृष्ट्वा श्रुत्वा वा नापि रोमािक्चतो भवति ॥ ९ ॥

किञ्च- 'गढिए ' इत्यादि ।

मूलम्-गढिए मिहोकहासु, समयंमि नायसुए विसोगे अदक्खू।

एयाईं से उरालाई, गच्छइ नायपुत्ते असरणाए ॥ १० ॥ छाया--एदः मिथःकथासु समये ज्ञातस्त विशोकः अद्राक्षीत् ।

एतानि स उदाराणि गच्छति ज्ञातपुत्रः अशरणाय ॥ १०॥

टीका-समये=एकस्मिन् काळे कटाचित् ज्ञातस्तरः=भगवान् महावीरः श्री वर्धमानस्वामी मिथःकथागु=परस्परं कामसम्वन्धिवार्तालापेषु गृद्धाः=आसक्ताः स्त्रीः, विशोकः=रागरहितः सन् अद्राक्षीत्। स ज्ञातपुत्रः=भगवान् अशरणाय=शरणं=

मुनि श्री वर्धमान स्वामी अन्य साधारण प्राणी भी जिन्हें सहन न कर सकें ऐसे कटोर वचनोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर सम्यक् प्रकारसे सहन करने वाले हुए—सर्व प्रकारसे अच्छी तरह सहनशील बने। तथा आख्यान (कथा—वार्ना) नृत्य और गीतकी तरफ आश्चर्यसे युक्त न हुए, एवं दण्डयुद्ध और मुष्टियुद्धोंको देखकर या सुनकर रोमाश्चित— आश्चर्यचिकन भी न बने ॥९॥

फिर भी--'गढिए' इत्यादि ।

एक समय की वात है कि भगवात महावीरने परस्पर कामसंबंधी-वार्नालापों से आसक्त स्त्रियोंको देखा तो भी वे उस ओरसे चीतराग

મુનિશ્રી વર્ધ માન સ્વામી અન્ય સાધારણ પ્રાણી પણ જેને સહન ન કરી શકે એવા કહેર વચનાની તરફ જરા પણ ધ્યાન ન દઇ સમ્યક્ પ્રકારથી સહન કરવાવાળા ધયા—સર્વ પ્રકારથી તેઓ સહનશીલ વૃત્તિના અન્યા આખ્યાન(કથાવાર્તા) નત્યા અને ગીતામા તેઓને અર્થ્ય થયેલ નહીં, તેમ દંડયુદ્ધ અને મુબ્ટિયુદ્ધને તેઇ તથા સામળી રામાંચિત—આર્થ્ય ચકિત અન્યા ન હતા (૯)

એક સમયની વાત છે કે ભગવાન મહાવીરે પરસ્પર કામસંખંઘી વાર્તા-લાપામાં સ્થિતે આસફત ખનેલી જેવા છતા પણ એ ખારામાં એએા વીતરાગી गृहं यत्र नास्तीत्यशरणः=संयमस्तस्मै, संयमाराधनार्थम्, एतानि=अनुक्ल-प्रति-क्लानि परीषहोपसर्गरूपाणि उदाराणि=अन्यजनेर्दुःसहानि गच्छति=अतिक्रामित, परीषहोपसर्गः प्रतिबद्धो न भवतीति भावः ॥ १०॥

तेन भगवता दीक्षाग्रहणात् पूर्वं साधिकवर्षद्वयतः शीतजलं परिवर्जितमित्याह--'अविसाहिए ' इत्यादि ।

मूलम् अवि साहिए दुवासे, सीतोदं अभोच्चा णिक्खंते।

एगत्तगए पिहियच्चे, से अहिन्नायदंसणे संते ॥११॥ छाया--अपि साधिके द्वे वर्षे शीतोदकम् अभुवत्वा निष्क्रान्तः।

एकत्वगतः पिहितार्चः स अभिज्ञातदर्शनः शान्तः ॥ ११ ॥

टीका—अपि च-स भगवान साधिके हे वर्षे शीतोदकम्=सिवत्तजलम्, अभुक्त्वा=अपीत्वा, एकत्व्वातः=एकत्वभावनामाश्रितः—'अहमेक एवासहायोऽस्मि नास्ति मम कश्चिदात्मकल्याणार्थे द्वितीयः सहायः, अपि च नास्ति क्षेनाऽपि सह ही रहे, अर्थात् उनकी ओर भगवान्ने रागसहित दिव्ह भी नहीं रखी। ज्ञातपुत्र भगवान अद्यारण रहे—संयमकी आराधनाके लिये अन्यजनोंका द्वारण नहीं लिया, एवं दुःसह प्रतिक्ल और अनुकूल परीषहोंके आने पर भी अडोल रहे।। १०॥

भगवानने दीक्षाग्रहण करनेके पहिले कुछ अधिक दो वर्षीसे ज्ञीत जल-सचित्त पानीका त्याग कर दिया था, इस वातको सत्रकार प्रदर्शित करते हैं-' अवि साहिए 'इत्यादि।

भगवान्ने कुछ अधिक दो वर्षों से सिचन्तजलका त्याग करिंद्या था, अर्थात्-सिचन्तजल नहीं पिया। इस एकत्व भावनासे कि-' मैं एक हूं और असहाय हूं-आत्मकल्याणके मार्गमें आगे आनेवाले मेरे लिये

જ રહ્યા, અર્થાત્ ભગવાનની તેમના તરફ રાગરહિતજ દેષ્ટિ રહી. જ્ઞાતપુત્ર ભગવાન અશરણજ રહ્યા—સંયમની આરાધના માટે ખીજાનું શરણ ન લીધું, અને ગમે તેવા પ્રતિકૂળ કે અનુકૂળ પરિષદ્ધો–દુઃસહ દુઃખા આવવા છતાં પણ અંકાલ રહ્યા. (૧૦)

ભગવાને દીક્ષા લીધા પહેલાં છે વર્ષથી પણ વધારે સમયથી ઠંડા પાણીના ત્યાગ કરી દીધેલો, આ વાત સૂત્રકાર પ્રદર્શિત કરે છે—' अबि साहिए ' ઈત્યાદિ.

ભગવાને છે વર્ષથી પણ વધારે સમયથી ઠડા પાણીના ત્યાગ કરી દીધેલા –અર્થાત્–ઠંડુ (કાચું) પાણી પીધેલ નહી. આ એકત્વ–ભાવનાથી કે–' હું એક છું અને અસહાય છું, આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં આગળ જવાવાળા મારા માટે

गान्वतिकः पारमार्थिकः सम्बन्धो ममे '-त्यादिरूपामेकत्वभावनामुपगत इत्यर्थः, तथा पिहितार्चः=अर्चा=क्रोधज्वाला पिहिता=उपशमिता येन स तथाविधः, तथा -अभिज्ञातदर्शनः=सम्यक्तभावनाभावितः, अत एव शान्तः सन् निष्क्रान्तः=दीक्षां जग्राह ॥ ११ ॥

किञ्च- 'पुढ़िंचं च ' इत्यादि।

मूलम्-पुढविं च आउकायं, तेउकायं च वाउकायं च।

पणगा य वीय-हरियाइं, तसकायं च सव्वसो णच्चा॥१२॥ छाया—पृथिवीं चाप्कायं तेजस्कायं च वायुकायं च।

पनकांश्र वीजहरितानि त्रसकायं च सर्वशो ज्ञात्वा ॥ सू० १२ ॥

टीका—भगवान पृथिवीं=पृथिवीकायं, अष्कायं, तेजस्कायं, वायुकायं पनकान=भैवालान्, वीजहरितानि=वनरपतीन् वसकायं च जात्वा=' सर्व एवेते सजीवाः' उत्यववुध्य सर्वशः=सर्वप्रकारेण तदारम्भं परिवर्जयन् विहरित स्मेत्यर्थः॥ १२॥ इस मार्गमें कोई और दूसरा सहायक नहीं है, मेरा किसीके भी साथ निरन्तर पारमार्थिक संबंध नहीं है '' ऐसा विचार कर सदा एकत्व भावनामें तत्पर रहे। क्रोध—कपायकी ज्वालाको प्रभुने उपश्मित की। सम्यक्तवकी भावनासे भावित प्रभुने इसी लिये शान्तिचत्त वन दीक्षा अंगीकार की।। ११॥

और भी—' पुढविं च ' इत्यादि ।

भगवान्ने पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, शैवाल, और वीज-हरितादिरूप वनस्पतिकाय, एवं त्रसकाय, इन छह कायके जीवोंको '' ये सब ही जीवसहित हैं '' ऐसा जानकर सर्वप्रकारसे उनके आरंभका परित्याग करते हुए ही विहार किया ॥ १२॥

આ માર્ગમાં કાઈ ળીજો સહાયક નથી, મારા કાઈની સાથે નિરંતર પારમાર્થિક સળધ નથી '' આવા વિચાર કરી પ્રભુ સદા એકત્વ ભાવનામાં તત્પર રહેતા કોધકપાયની જવાળાને પ્રભુએ સમાવી દીધી હતી. સમ્યકત્વની ભાવનાથી ભાવિત પ્રભુએ આને જ માટે ગાન્તચિત્ત ળની દીક્ષા અંગીકાર કરેલી (સ્૦૧૧) ક્રી—'પુદ્ધવ च ' ઇત્યાદિ.

ભગવાન પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજસ્કાય, વાસુકાય, શૈવાલ અને બીજ-દક્તિકિરૂપ વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય, આ છ કાયના છવાને ''આ બધા જીવસવિત છે' એવું જાણી સર્વ પ્રકારેથી એના આરંભના પરિત્યાગ કરતાં ્રતા જ વિદ્યાર કરેલા. (૧૨) भगवता पृथिव्यादिषङ्जीवनिकायारम्भः परिवर्जितः, इत्याह —' एयाइं ' इत्यादि ।

मूलम्-" एयाइं संति " पडिलेह, चित्तमंताइं से अभिन्नाय।

परिवर्जिय विहरित्था, इय संखाय से महावीरे ॥१३॥ छाया—"एतानि सन्ति" प्रतिलेख्य चित्तमन्ति स अभिज्ञाय।

परिवर्ज्य विहरति स्म इति संख्याय स महावीरः ॥ १३ ॥

टीका—स भगवान् महावीरः ''एतानि पृथिव्यादीनि चित्तमन्ति'' सन्ति इति प्रतिलेख्य=विचार्य, तद् अभिज्ञाय स्वरूपतो ज्ञात्वा, इति=एवं संख्याय=भेद-प्रभे-दाभ्यां सर्वोज्ञतो विज्ञाय, तदारम्भं परिवर्ज्य विहरति स्म ॥१३॥

जीवानां त्रसंस्थावरत्वेन भेदम्रपदर्श्य तेषां परस्परानुगमनं भवतीति बोधयि-तुमाह-'अद् थावरा' इत्यादि ।

मूलम्-अदु थावरा य तसत्ताए, तसा य थावरत्ताए ।

अदुवा सव्वजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला॥ १४ ॥

भगवानके द्वारा पृथिवी आदि छह जीवनिकायोंका आरंभ त्यक्त हुआ, इसी विषयको सूत्रकार पुनः प्रदर्शित करते हैं-'एयाइं संति'इत्यादि।

भगवात् महावीरने इन पृथित्री आदि षड्जीवनिकाय के जीवोंके आरंभका परित्याग यह विचारकर किया कि-"ये समस्त पृथिवी आदिक सचित्त-सजीव हैं"। तथा "इन सबका स्वरूप क्या है?" इसे भी अच्छी तरहसे जानकर एवं इनके भेद और प्रभेदोंका सर्वां शरूपसे मनन कर उनके आरंभसे रहित हो वे प्रभु विहार करते थे॥१३॥

त्रस और स्थावररूपसे जीवोंके भेदोंको समझाने के लिये सूत्रकार कहते हैं—"अदु थावरा" इत्यादि।

ભગવાન દ્વારા પૃથ્વી વિગેરે ષટ્રજવિનકાયાના આરંભ તજવામાં આવેલા, આ વિષયને સૂત્રકાર પુનઃ પ્રદર્શિત કરે છે—' एयाइं संति' ઇત્યાદિ.

ભગવાન મહાવીરે આ પૃથ્વી વગેરે ષડ્છવનિકાયના જવાના આરંભના પરિત્યાગ એ વિચારીને કરેલા કે એ ખધા સચિત્ત-સજવ છે. તથા આ બધાનું સ્વરૂપ શું છે ? એને પણ સારી રીતે જાણી એના ભેંદ અને પ્રભેદાને સંપૂર્ણ રીતે વિચારી એના આરંભથી રહિત થઈ પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. (૧૩)

જીવાના ત્રસ અને સ્થાવરરૂપના લેદાને સમજાવવા માટે સ્ત્રકાર કહેછે— 'अदु थावरा' ઇત્યાદિ. छाया—अथ स्थावराश्च नसत्या, न्रसाश्च स्थावरतया ।

अथवा सर्वयोनिकाः सत्त्वाः कर्मणा कल्पिताः पृथग् वालाः ॥१४॥

टीका—अथ=अनन्तरं स्थावराः=पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः त्रसतया=कर्म-प्रभावाद् द्वीन्द्रियादिरूपेण जायन्ते, त्रसाथ=त्रसजीवाः द्वीन्द्रियादयथ स्थावरतया= पृथिव्याद्येकेन्द्रियरूपेण पुनरुत्पद्यन्ते, अथवा सर्वयोनिकाः=सर्वयोनयः=उत्पत्ति-स्थानानि येपां ते सर्वयोनिकाः=चतुर्गतिगन्तारः, सत्त्वाः=जीवाः, वालाः=मूढाः, कर्मणा=स्वोपात्तेनाष्ट्रविधकर्मणा पृथक्=पृथक्त्वेन-सर्वयोनिगामित्वेन च कल्पिताः= व्यवस्थिता इति । तथा चोक्तम्—

पृथिवी, अप्, तेज, वायु और वनस्पति, ये सब स्थावरकाय-एकेनिद्य जीव हैं। ये कर्मके प्रभावसे इिन्द्रियादिक रूपसे परभवसें उत्पन्न
हो जाते हैं। डीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय जीव, ये त्रस
हैं, क्यों कि इनके त्रस नामकर्मका उद्य रहता है। ये त्रस जीव भी
कर्मकी विचित्रतासे स्थावर-पृथिवी आदिक एकेन्द्रियरूपसे दूसरे भवमें
उपन्न हो जाते हैं। अथवा-समस्त योनियां हैं उत्पत्तिस्थान
जिन्होंकी ऐसे सर्वयोनिक-चतुर्गतिमें भ्रमण करनेवाले-जीव अज्ञानसे
आद्यत वन अपने र डारा उपात्त-ग्रहण किये गये अष्टविध, कर्मके प्रभाचसे भिन्नर रूपमें सर्व योनियोंमें जाने वाले होते है। तात्पर्य यह किहरएक भिन्नर योनिमें रहा हुआ जीव कर्मके उद्यसे परभवमें दूसरी
योनिमें जन्म धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह एक ही योनिमें
नियमिनरूपसे जन्म छेता रहे। सो ही कहा है—

પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને વનસ્પતિ, આ બધા સ્થાવરકાય એકેન્દ્રિય છવ છે. એ કર્મના પ્રભાવથી દ્રીન્દ્રિયાદિક રૂપથી પરસવમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એ ઇન્દ્રિય, ત્રણુઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય, પાચ ઇન્દ્રિય છવ એ ત્રસ છે, કેમકે એમને ત્રસનામકર્મના ઉદય રહે છે. આ ત્રસ છવ પણ કર્મની વિચિત્ર-તાથી પૃથ્વી આદિ સ્થાવર-એકેન્દ્રિય-રૂપથી બીજા લવમા ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા-સમસ્ત યાનીએ જેમનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે એવા સવધ્યાનિક-ચાર ગતિમા ભ્રમણ કરવાવાળા છવ અજ્ઞાનથી આવૃત બની પાતપાતાના દારા હવાત્ત —બ્રદ્ધા કરવામાં આવેલ એપ્ટ્રિય કર્મના પ્રભાવથી જીદા જીદા રૂપમાં સવધ્યનીયામાં જાવાવાળા હાય છે તાત્પર્ય એ છે કે-દરેક યાનીયામા રહેલ છવ કર્મના ઉદયથી પરભવમા બીજી યાનિમા જન્મ ધારણ કરી શકે છે. એવું નથી કે કે જ યોનિમા નિયમિત રૂપથી તે જન્મ લેતા રહે. એ જ કહ્યુ છે—

"रङ्गभूमिन सा काचिच्छुद्धा जगित विद्यते। विचित्रैः कर्मनेपथ्यैर्यत्र सन्त्वैन नाटितम् "॥१॥ इति ॥ १४॥ किश्च—'सगवं' इत्यादि।

मूलम्-भगवं च एवमन्नेसिं, सोवहिए हु लुप्पई बाले॥

कस्सं च सठवसो नच्चा,तं पडियाइक्खे पावगं भगवं ॥१५॥ छाया—भगवांश्रेवमन्वेषीत् सोपधिकः एव छुप्यते वालः ।

कर्म च सर्वशो ज्ञात्वा तत् प्रत्याख्याति पापकं भगवान् ॥ १५॥

टीका—भगवान् महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी एवं=वक्ष्यमाणप्रकारेण अन्वै-षीत्=अवेदीत् वालः=मोहमुपगतः, सोपधिकः=उपिधना सह वर्तत इति सोपधिकः— द्रव्यभावोपिधयुक्तः सन् छुप्यत एव=छिद्यते भिद्यत एव, कर्मप्रभावात् क्लेशमनु-भवत्येवेत्यर्थः। तस्माद् भगवान् कर्म, सर्वप्रकारेण ज्ञात्वा तत्=कर्म, पापकं च= कर्मनिबन्धनं सावद्यव्यापारं च पत्याख्याति=निराकृतवान् ॥ १५॥

"रङ्गभूभिर्न सा काचिच्छुद्धा जगति विद्यते। विचित्रैः कर्मनेपथ्यैर्यत्र सन्वैर्न नाटितम् "॥१॥

जगतमें ऐसी कोईसी भूमि शुद्ध नहीं षची कि जहां पर कर्मकी विचित्र रचनासे युक्त इस जीवने अपना नाटक न किया हो ॥ १४॥

फिर भी—'भगवं च' इत्यादि।

भगवान श्री वर्धमान स्वामीने यह बात जान ली कि जो अज्ञानी प्राणी द्रव्य और भाव उपाधिसे युक्त हैं, वे ही कर्मके प्रभाव-उद्यसे छेदे और भेदे जाते हैं, रात दिन अनेक क्लेशोंका अनुभव करते ही रहते हैं। इसी लिये प्रभुने कर्मका यह विचित्र प्रभाव सर्व प्रकारसे

> " रङ्गभूमिन सा काचिच्छुद्धा जगित विद्यते। विचित्रैः कर्मनेपथ्यै,-र्यत्र सत्त्वैन नाटितम् "।।१॥

જગતમાં એવી કાઈ પણ, ભૂમિ શુદ્ધ નથી ખચી કે જ્યાં કર્મની વિચિત્ર રચનાથી યુક્ત આ જવે પોતાનું નાટક ન કર્યું હાય. (૧૪)

६री—"भगवं च" धत्याहि.

ભગવાન શ્રી વધંમાન સ્વામીએ આ વાત જાણેલી કે જે અજ્ઞાની પ્રાણી દ્રવ્ય અને ભાવ ઉપાધિથી યુક્ત છે, તે કર્મના પ્રભાવ-ઉદયથી છેદાય અને ભેદાય છે. રાત દિવસ અનેક કલેશોના અનુભવ કરતા જ રહે છે. આ માટે પ્રભુએ किश्च-'दुविह ' इत्यादि ।

मूलम्-दुविहं सिमच्च मेहावी, किरियामक्खायऽणेलिसं नाणी।

आयाणसोयमङ्वायसोयं, जोगं च सव्वसो णच्चा॥१६॥ छाया--हिविधं समेत्य मेधावी क्रियामाख्यात्वात् अनीदशीं ज्ञानी ।

आदानस्रोतः अतिपातस्रोतः योगं च सर्वशो ज्ञात्वा ॥ १६ ॥

टीका--मेधावी=हेयोपादेयविवेकवान्, ज्ञानी=ज्ञानचतुष्टयसंपन्नो भगवान् द्विविधं ऐर्यापथिक-सांपरायिकभेदाद् द्विप्रकारकं कर्म समेत्य=अवबुध्य, तथा-आदानस्रोतः=आदीयते गृह्यते वध्यते कर्मानेनेत्यादानं दुष्पणिहितमिन्द्रियं, तद्र्पं स्रोतः=कर्मागमनमार्गः मिथ्यात्वादिस्त्पस्तत्, अतिपातस्रोतः=प्राणातिपातादिरूपम्। जानकर उस कर्मका और कर्मके कारणभूत पापजनक सावद्य व्यापारका

सदाके लिये त्रियोग और त्रिकरणसे प्रत्याख्यान किया ॥१५॥

और भी—'दुविह' इत्यादि ।

हेय और उपादेयके ज्ञानसे युक्त, तथा मित, श्रुत आदि चार ज्ञान-धारी भगवान श्रीमहावीर स्वामीने ऐर्यापथिक और सांपरायिक के भेद्से कर्मा की द्विविधता स्वयं जानकर, तथा आदानस्रोतरूप मिथ्यात्व आदि, अतिपातस्रोतरूप प्राणातिपातादि, एवं अज्ञुभ मन वचन और कायको "ये सब सर्व प्रकारसे कर्मबन्धके कारण हैं" ऐसा जानकर संयमका अनुष्ठान-पालन करनेरूप कियाका कथन किया, अर्थात् आचरण किया। जिनके द्वारा कर्मों का वंधन हो वह आदान है, और वह अज्ञुभरूपसे

કર્મના એ વિચિત્ર પ્રભાવને જાણી એ કર્મનુ અને કર્મના કારણભૂત પાપજનક સાવદ્ય વ્યાપારનુ સદાને માટે ત્રિયાગ અને ત્રિકરણથી પ્રત્યાખ્યાન કરેલ. (૧૫)

કरी−' दुविहं ' **ઇ**त्याहि.

હેય અને ઉપાદેયના જ્ઞાનથી યુક્ત તથા મતિ, શ્રુત આદિ ચાર ઝાનધારી ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીએ એંચોપચિક અને સાપરાચિકના ભેદથી કમોની વિવિધતા સ્વય જાણી, અને આદાનસોતરૂપ મિપ્યાત્વ વગેરે, અતિપાન તસોતરૂપ પ્રાણાતિપાતાદિ, એમ જ અશુલ મન વગન અને કાયાને "એ બધા સ્વં પ્રકાચ્ચી કર્મ બન્ધનના કારણ છે" આવું જાણી સંયમનુ અનુષ્ઠાન—પાલન કરવારૂપ કિયાનુ કઘન એટલે આચરણ કર્યું જેનાથી કર્માનુ બધન થાય છે તે અદાન છે,અને તે અશુલરૂપથી પ્રવૃત્ત બનેલ ઇન્દ્રિયારૂપ હાય છે કર્માના આવવાના योगं=दुप्प्रणिहितं मनोवाकायं सर्वशः=सर्वप्रकारैः कर्मवन्धाय ज्ञात्वा अनीदशीम्= उत्कृष्टक्रियां=संयमानुष्ठानरूपाम् आख्यातवान्=आचरितवानित्यर्थः ॥१६॥

किञ्च-- 'अइवित्तयं ' इत्यादि।

म्लम्-अइवत्तियं अणाउद्दिं, सयमन्नेसिं अकरणयाए।

जस्पित्थीओ परिन्नाया, सठवकम्मावहा उ से अदक्खू॥१७॥ छाया--अतिपातिकाम् अनाकुट्टं स्वयमन्येषाम् अकरणतया ।

यरय स्त्रियः परिज्ञाताः सर्वकर्मीवहाः तु सोऽद्राक्षीत् ॥१७॥

टोका—यो भगवान् अतिपातिकां=अतिपापेभ्यः=प्राणातिपातेभ्योऽतिक्रान्तां प्राण्युपपदेनवर्जिताम्, अनाकुद्दिम्=आकुद्दिस्ता तदन्याऽनाकुद्दिः=अहिंसा, तामनु-सत्य, स्वयमन्येपां च अकर्णतया—स्वतः परेण च हिंसापरिवर्जनेन प्रवृत्तः, तथा—यस्य भगवतः स्त्रियः सर्वकर्मावहाः=सर्वविधकर्मवन्धमूला इति परिज्ञाताः=ज्ञ—परिज्ञया ज्ञाताः प्रत्याख्यान—परिज्ञया परित्यक्ता भवन्ति, स भगवान् अद्राक्षीत्= यथाऽवस्थितं संसारस्वभावं परमार्थतन्त्वं ज्ञातवान् ॥१०॥

प्रवर्त्तित की गई इन्द्रियांरूप होता है। कर्मों के आने के मार्गका नाम स्रोत है। वह मिथ्यात्व आदि रूप है। आदानरूप स्रोतका नाम आदानस्रोत है ॥१६॥

और भी--'अइचित्तयं' इत्यादि ।

प्राणातिपातरूप पापोंसे रहित होनेसे शुद्ध ऐसी अहिंसाका भग-वानने स्वयं अनुसरण करके दूसरोंसे भी हिंसादिक कार्योंका परिव-जन कराया। भगवानने सर्व प्रकारसे कर्मवन्धका मूल कारण स्त्रीवर्ग का, ज्ञ-परिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञासे परित्याग किया, और यथावस्थित संसारका स्वभाव भी जानलिया ॥ १७॥

માર્ગ તું નામ સ્રોત છે, તે મિથ્યાત્વ આદિરૂપ છે. આદાનરૂપ સ્રોતનું નામ આદાનસ્રોત છે. (૧૬)

५री—' अइवत्तियं ' **ध**त्याहि.

પ્રાણાતિપાતરૂપ પાપોધી રહિત હાવાથી શુહ, એવી અહિંસાને લગવાને સ્વયં અનુસરણ કરી, બીજાઓને પણ હિંસાદિક કાર્યોના ત્યાગ કરાવ્યાં. લગવાને સર્વ પ્રકારધી કર્મળ ધનું કારણ સ્ત્રી વર્ગને ગ્રપરિગ્રાથી જાણી પ્રત્યાખ્યાન-પરિગ્રાથી પરિત્યાગ કરી યઘાવસ્થિત સંસારના સ્વભાવને જાણી લીધા. (૧૭)

भगवतो मूलगुणानभिधायोत्तरगुणानाइ- अहाकडं ' इत्यादि । मूलम्-अहाकडं न से सेवे, सब्वसो कम्मुणो वंधं अद्कखू।

जं किंचि पावगं भगवं, तं अकुव्वं वियडं भुंजित्था॥१८॥ छाया-यथाकृतं न स सेवते सर्वशः कर्मणो वन्धमद्राक्षीत्। यत् किंचित्पापकं मगवांस्तदकुवेन विकृतमञ्जूङः॥ १८॥

टीका-यथाकृतम्=यथा येन प्रकारेण पृष्ट्वाऽपृष्ट्वा वा साधुमुह्दिय कृतं यथा-कृतम् अधःकर्मादिकदोपद्पितं सर्वशः=सर्वेशकारेण, कर्मणा=ज्ञानावरणीयादि-नाऽऽत्मनो वन्धमद्राक्षीत्=दृप्टचान्, तस्मात् स अर्धःकर्मादिदोषदृषितमाहारं न सेवते सम । अन्यद्प्पेवम्भूतं न सेवते समेत्याह—'यत् किश्चित् 'इत्यादि। यत् किञ्चित्' पापकं=पापकारणं, सदोपमन्नादिकं, तद् अक्वर्वन=अस्वीकुर्वन् अगृह्णन् विकृतं=मासुकम् अभुङ्कः=सेवते स्म ॥ १८ ॥

किश्र-'णो सेवइ ' इत्यादि।

भगवान के मूलगुणोंका कथन कर अव सूत्रकार उत्तर गुणोंका कथन करते हैं-- 'अहाकड़ं ' इत्यादि।

पूछकर अथवा नहीं पूछकर साधुके उद्देश्यसे जो किया गया हो उसका नाम यथाकृत है। यथाकृत आहारादिक अधःकर्धादिदोषोंसे रहता है। भगवानने इस यथाकृत-अधःकशीदिदेषद्षित आहारादिका सेवन नहीं किया, कारण कि "इस प्रकारसे आहारादिके सेवनसे आत्मा कर्मी का उपार्जन करती है, और उनका बंध करती है" ऐसा भगवानने अपने ज्ञानचक्षुसे देखा। इस्रो प्रकार और भी सदोप पापकारण अन्न आदि वस्तु ग्रहण करनेका भगवानने त्याग कर दिया । केवल वे निर्दोप प्रासुक ही आहारादि छेते थे॥१८॥

ભાગવાનના મૂળગુણાનું કથન કરી હવે સ્ત્રકાર ઉત્તરગુણાનુ કથન કરે છે-' अहाकड ' धत्याहि.

પછીને અથવા ન પૃછીને સાધુના ઉદ્દેશથી જે કરાયેલ છે તે ચથાકૃત આહારાદિક છે, જે અધઃકર્માંદિ દાેપાથી દ્રષિત રહે છે. ભગવાને આ ચથાકૃત અધ કર્માદિ દેાપદ્રપિત આહારાદિકનું સેવન કરેલ નથી, કારણ કે " આવા પ્રકારના આહારાદિકના સેવનથી આત્મા કર્મોનું ઉપાજન કરે છે, અને તેના બધ પણ કરે છે." એવું ભગવાને પાતાના જ્ઞાનચક્ષુથી જોયુ. આ રીતના ખીત્ત પણ સદાષ પાપકારણવાળા અન્ન આદિ વસ્તુ ગ્રહ્મણ કરવાના ભગવાને ત્યાગ કર્યા. તેએા ફકત નિર્દોષ પ્રાસુક જ આહારાદિક લેતા હતા. (૧૮)

मूलम्-णो सेवइ य परवत्थं, परपाए वि से ण भुंजित्था।

परिविज्ञियाण ओमाणं, गच्छइ संखिडिमसरणाए ॥१९॥ छाया--नो सेवते च परवस्तं, परपात्रेऽपि स नाभुङ्क।

परिवर्ज्यापमानं गच्छति संखडिमशरणाय ॥ १९ ॥

टीका—स=भगवान् परवस्त्रं न सेवते=न गृह्णाति, अपि च परपात्रेऽपि नाग्रुङ्क्त, अपमानं परिवर्ज्य=अंगणियत्वा अशरणाय=संयमाराधनार्थमदीनमनस्कः सन् संखण्डि=संखण्ड्यन्ते उपमधन्ते प्राणिनो यत्र तां संखिष्म्=आहारपाकस्थानं गच्छिति=जगामेत्यर्थः । अत्र संखिडि—शब्देन ज्ञातिभोजनरूपोऽथीं न गृह्यते, तस्याः शास्त्रे निपिद्धत्वात् ॥ १९ ॥

किश्र-'मायण्णे ' इत्यादि।

मूलम्-मायण्णे असणपाणस्स, नाणुगिद्धं रसेसु अपाडिन्ने ।

अचिंछ पि नो पमाजिजा, नो वि य कंडूयए सुणी गायं॥२०॥ छाया—मात्राज्ञोऽशनपानस्य, नातुगृद्धो रसेषु अप्रतिज्ञः ।

अक्षिणी अपि नो प्रमार्जयित, नापि च कण्ड्यते मुनिर्गात्रम् ॥ २०॥

और भी--'णो सेवइ ' इत्यादि।

भगवानने दूसरोंका बह्न अपने उपयोगमें नहीं लिया, और न दूसरोंके पात्रमें भोजन ही किया। अपने अपमानका ज्याल न कर, स्वयं भगवान संयम आराधनाके निमित्त अदीनमन होकर आहारके पाकस्थान (गृहस्थोंके यहां आहार वनानेके भोजनघर) में जाते थे। भगवानने यह ख्याल नहीं किया कि आहार लेनेके लिये जानेमें मेरा अपमान है। ऐसा करनेसे ही संयमकी अच्छी तरहसे पालना होनी है, ऐसी भावनासे वे स्वयं आहार लेने जाया करते थे॥ १९॥

ध्री-'णो सेवइ' ध्रियाहि.

ભગવાને બીજાઓનાં વસાને પાતાના ઉપયોગમાં નથી લીધાં. તેમજ બીજાના પાત્રમાં ભાજન પણ કીધું નથી, પાતાના અપમાનના ખ્યાલ કર્યા વિના ભગવાને પાતે સંયમ આરાધનાના નિમિત્ત અહીનમન ખનીને ગૃહસ્થાને ત્યાં તેમના ભાજનગૃહે જતા હતા. આમા ભગવાને એવા ખ્યાલ નથી કર્યો કે આહાર લેવા જવામાં મારૂં અપમાન ધાય છે. આવું કરવાથીજ સયમની સારી રીતે પાલના ઘાય છે, એવો ભાવનાથીજ તેઓ જાતે આહાર લેવા જતા હતા. (૧૯)

टीका-अञ्चनपानस्य मात्रज्ञः=परिमाणजः। तथा रसेषु=मधुरादिषु नानुगृद्धः
=अनासक्तः, गृहस्थावस्थायामपि रसगृद्धिरहितलादिति भावः, अत एव अप्रतिज्ञः
रसविशेषप्रतिज्ञावर्जितः, ' अद्य मया मोदका एव ग्राह्याः' इत्यादिरूपा प्रतिज्ञा
भगवतो नासीत्, किन्तु शीतलपर्युपितपिण्डनीरसपुराणकुलत्थादिके सप्रतिज्ञ एव।
तथा-अक्षिणी अपि रजःकणकादिनिस्सारणाय न प्रमार्जयति, अपि च मुनिः=सर्वजीवसमभावो भगवान् गात्र न कण्ड्यते दंशमशकादिदंशनेऽपि इस्तादिना शरीरसंघर्षणं न कृतवानित्यर्थः।। २०।।

फिर भी--'मायण्णे' इत्यादि।

भगवान सदा अशनादिकका सेवन मात्रानुसार ही किया करते थे, क्यों कि वे स्वयं 'इन्हें कितनी मात्रामें छेना चाहिये' इस विषयसे पिरिचित थे। तथा प्रसु कभी भी किसी भी रसमें गृह नहीं बने। गृहस्थ अवर्थामें भी ये रसगृद्धिसे रहित रहे, इसी छिये भगवान किसी रसिव शेषके छेनेकी प्रतिज्ञा अंगोकृत नहीं की। "आज मैं मोदक ही क्वाऊँगा" इत्यादि प्रकारकी प्रतिज्ञा भगवानने कभी भी धारण नहीं की। शीतल, पर्युपित पिण्ड और नीरस पुरानी कुलथी आदिके आहार छेनेमें तो वे नियमयुक्त ही रहे। भगवानने अपनी आंखोंमें गिरे हुए रजके कणोंको निकालनेके निमित्त आंखोंको कभी कहीं न मसलते और न दंशमशकादिकके काटने पर शरीरको खुजाते थे॥ २०॥

इरी—' मायण्णे ' ઇत्याहि.

ભગવાન મદા અશનાદિકનુ સેવન માત્રાનુસાર જ કરતા હતા, કેમ કે તેઓ સ્વય ' એને કેટલી માત્રાથી લેવા જોઇએ ' તેનાથી પરિચિત હતા, તથા પ્રભુ કયારેય પણ કાઈ પણ રસમા ગૃદ્ધિવાળા થયા નથી. ગૃહસ્ય અવસ્થામાં પણ તેઓ રમગૃદ્ધિથી અલિપ્ત રહ્યા હતા. આ કારણે ભગવાને કદી કાઈ રમ વિગેમને લેવાની પ્રતિજ્ઞા અગોકૃત કરેલ ન હતી. " આજ હું લાડુ જ બાઇંગ ' ઈત્યાદિ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા ભગવાને કદિ પણ ધારણ કરેલ ન હતી. ગીતળા, પશું પિત-પિંડ અને જીની કળથી વગેરેના આહાર લેવામા તો તેઓ પ્રતિજ્ઞાવાળા જ રહ્યા. ભગવાને પાતાની આખામાં પડેલા રજકેણાને અહાર કાડવા નિમિન્ન પણ આખોને કદિ મસળી ન હતી, તેમ ડાસ, મચ્છગ્ના કર હવાઈ ગરીરને કદિ પણ ખંજવાળેલ નથી. (૨૦)

अन्यच-- 'अप्पं तिरियं' इत्यादि ।

मूलम्-अप्पं तिरियं पेहाए, अप्पं पिष्ठओय पेहाए। अप्पं वुइए पडिभामी, पंथपेही चरे जयमाणे॥२१॥

छाया--अल्पं तिर्यक् प्रेक्षते, अल्पं पृष्ठतः प्रेक्षते ।

अल्पमुक्तः प्रतिभाषी, पथिप्रेक्षी चरति यतमानः ॥ २१ ॥

टीका--अगवान् मार्गे गच्छन् तिर्यक्=ितस्थीनम् अल्पं प्रेक्षते=न पश्यित सम । अत्राल्पशब्दो निषेधार्थकः । तथा पृष्टतोऽिप अल्पं प्रेक्षते । उक्तः=केनािप पृष्ठः सन् अल्पं प्रतिभाषी=न ब्रवीति सम, किन्तु पथिमेक्षी=पन्थानं=स्वशिर-पिमितां पुरोवर्त्तिनीं भूमिं प्रेक्षितुं=द्रष्टु शीलमस्येति स तथोक्तः यतमानः=यतनां कुर्वाणः सन् चरति=विहरित सम ॥ २१ ॥

पुनश्र-- 'सिसिरंसि 'इत्यादि।

मूलम्-सिासरांसि अद्धपिडवन्ने, तं वोसिज्ज वत्थमणगारे।

पसारित्तु बाहू परक्कमे, नो अवलंबियाण खंधंमि॥२२॥

छाया--शिशिरेऽध्वप्रतिपन्न,-स्तद् व्युत्सृज्य वस्नमनगारः।

पसार्य वाहू पराक्रमते, नो अवलम्ब्य स्कन्धे ॥ २२ ॥

और भी-- 'अप्पं तिरियं' इत्यादि ।

भगवानने मार्गमें विहार करते समय न तिरछा देखते और न पीछे ही देखते, किन्तु अपने शारीरप्रमाण भूमिका ही सामने निरीक्षण करते। विहारमें किसीके पूछने पर भी प्रसु किसीसे कुछ नहीं बोलते थे, और यतनाचारपूर्वक ही प्रसु विहार करते थे॥ २१॥

फिर भी--'सिसिरंसि' इत्यादि।

६री पणु—" अप्पं तिरियं '' धत्याहि.

ભગવાન્ માર્ગમાં વિદ્વાર કરતી વખતે આડું અવળું જેતા ન હતા, તેમ પાછળ પણ ફરીને જેતા ન હતા, પણ પાતાના શરીરપ્રમાણ ભૂમિને જ જોઇને ચાલતા. વિદ્વારમાં કોઇના પૂછવા ઉપર પણ પ્રભુ કોઇથી ખોલતા ન હતા અને યત્નાચારપૂર્વક પ્રભુ વિદ્વાર કરતા હતા. (૨૧)

६शी—' सिसिरंसि ' धत्याहि.

टीका--अध्वप्रतिपनः=मार्गारूढः अनगारो=भगवान् शिशिरे=शीतकाले तद् वस्तं व्युत्सृज्य=परित्यज्य वाहू=भुजी स्कन्धभागे नो अवलम्ब्य=शीतवाधानिवा-रणार्थं न संस्थाप्य, किन्तु प्रसार्थ=बाहुद्वयं विस्तार्थं च पराक्रमते=परीपहसहनाय यतते स्म ॥ २२ ॥

उपसंहरन्नाह-- ' एस विही ' इत्यादि ।

मूलम्-एस विही अणुक्कंतो, माहणेण मईमया।

बहुसो अपाडिन्नेण, भगवया एवं रीयंति-त्तिबेमि ॥५३॥ छाया--एप विधिरनुकान्तो माहनेन मितमता।

वहुशोऽपतिशेन भगवता, एवं रीयंते, इति त्रवीमि ॥ २३॥

टीका—माहनेन=यः स्वयं हननिष्टत्तः सन् परं प्रति 'मा हन मा हन' इत्येवं वदति, स माहनस्तेन, मतिमता=हेयोपादेयप्रज्ञावता वहुशोऽप्रतिज्ञेन=सर्वथा निदान-

मार्गाह्व - विहारमें रहे हुए - अगवानने उस वस्त्रका शीतकालमें परित्याग कर दिया। शीतको दूर करने के लिये उन्होंने अपने दोनों हाथोंको कंधों पर नहीं रखा, अर्थात् शीतसे पीड़ित होने पर लोग दाये हाथको वांये कंधे पर और वांयें दाथको दाहिने कंधे पर दवा कर रख़िले हैं, इससे शीतवाधा सतानी नहीं है, सो प्रभुने शीतवाधाकी निवृत्तिके लिये वस्त्र त्यागकरके भी ऐसा नहीं किया, प्रत्युत दोनों भुजाओंको अची करके वे शीत – परीषहको सहन करते थे ॥२२॥

उपसंहार करते हुए कहते हैं—'एस विही' इत्यादि।

स्वयं हननादिकार्थों से निवृत्त होकर दूसरोंको भी 'मा हन, मा हन-'मन मारो, मन मारो ' इस प्रकार कहकर उनसे निवृत्त कराने वाले, तथा

સ્ત્રય હુલાદિક કાર્યોથી નિવૃત્ત ખની બીજાઓને પણ मा हन-મા हन-"મારા નહિ, મારા નહિ" આ પ્રકારનું કહીને તેનાથી નિવૃત્ત કરાવનાર, તથા હેય અને

માર્ગારૂઢ-વિહારમા રહેતા-ભગવાને એ વસ્તના ઠડીના સમયે ત્યાગ કરી દિધલ ઠંડીને દ્વર કરવા માટે તેઓએ પાતાના ખન્ને હાથાને ખાંધ ઉપર રાખ્યા નથી, અર્થાત્ ઠડીથી પિડાતી વખતે લાકા ડાખા હાથને જમણા કાંધ પર અને જમણા હાથને ડાખા કાંધ ઉપર રાખે છે, જેથી ઠંડીની પીડા એને સતાવતી નથી, પરતુ પ્રભુએ ઠડીથી ખગવા વસ્તત્યાગ કર્યા પછી પણ એમ કરેલ ન હતું, પરંતુ ખન્ને હાથાને ઉંચા કરી તેઓ શીત—પરિષહને સહન કરતા હતા. (૨૨) ઉપરાંહાર કરતાં કહે છે—' एस विही' ઇત્યાદિ.

। अथ नवमाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः ।

इहानन्तरपथमोद्देशके महावीरस्य भगवतो विहारः कथितः, तत्र शय्याऽऽस-नानि यथा तस्याऽऽसन् तद्वोधनार्थं द्वितीयोद्देशकं कथयति। तत्र जम्बूस्वामी श्रीसुधर्मस्वामिनं पृच्छति—'चरियासणाइं' इत्यादि।

मूलम्-चरियासणाइं सिजाओ, एगइयाओ जाओ वुइयाओ।

आइक्ख ताई सयणासणाई, जाई सेवित्था से महावीरो ॥१॥ छाया—चर्यासनानि शय्या एकिका या उक्ताः।

आख्याहि तानि शयनासनानि यानि सिपेवे स महावीरः ॥ १॥

टीका-- 'चरिया' इति छप्तिकिक्तिकिकित्तिक् । चर्यायां = विहारावस्थायां यानि आसनानि, याश्च, शय्या एकिकाः = एकैकप्रकारा विभिन्नरूपाः पूर्वम् उक्ताः, यानि शयनासनानि स=लोकत्रयप्रसिद्धः भगवान् महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी सिषेवे तानि आख्याहि, इति ॥१॥

नववें अध्ययनका दूसरा उद्देश।

इस नवम अध्ययनके प्रथम उद्देशमें श्री महावीर प्रभुका विहार वर्णित किया जा चुका है। उस विहारमें प्रभुकी शय्या और आसन जिस प्रकारके थे उन्हें समझानेके लिये स्त्रकार इस जितीय उद्देशका प्रारंभ करते हैं। यहां जम्बूस्वामी श्रीसुधर्मास्वामीसे प्छते हैं—'चरिया-सणाइं' इत्यादि।

भगवन्! यह तो किहये कि भगवान्श्री महावीरने विहार करते समय जिन २ शय्या और आसनोंका सेवन किया है ये एक ही प्रकारके थे या भिन्न२ प्रकारके ॥१॥

નવમા અધ્યયનના બીજો ઉદ્દેશ

આ નવમા અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં શ્રી મહાવીર પ્રભુના વિહારનું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે એ વિહારમાં પ્રભુની શખ્યા અને આસન જે પ્રકારનાં હતા એ સમજાવવા માટે સ્ત્રકાર આ બીજા ઉદ્દેશના પ્રારંભ કરે છે. અહિં જમ્બૃસ્વામી શ્રી સુધર્મા સ્વામીને પૃષ્ઠે છે—' चरियासणाइ ' ઇત્યાદિ.

ભગવન્ ! એ તા ખતાવા કે ભગવાન શ્રી મહાવીરે વિહાર કરતી વખતે જે જે શય્યા અને આસનનું સેવન કરેલ તે એક જ પ્રકારનાં હતાં કે જીદા જીદા પ્રકારનાં ? (૧) एवं पृष्टः श्रीस्रधर्मा स्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह-' आवेसण०' इत्यादि। मूलम्-आवेसणसभापवासु, पणियसालासु एगया वासो। अदुवा पलियद्वाणेसु, पलालपुंजेसु एगया वासो॥२॥

छाया—आवेशनसभाप्रपासु पण्यशालासु एकदा वासः। अथवा पलितस्थानेषु पलालपुञ्जेषु एकदा वासः॥२॥

टीका--एकदा=कदाचित्, आवेशनसभाप्रपासु=आ=समन्ताद् विशन्ति यत्र,
तदावेशनम्=श्र्न्यगृहम्, सभा=ग्रामनगरवासिनां लोकानामास्थायिकार्थमागन्तुकानां
शयनार्थ च या कुडचाद्याकृतिग्रीमवासिभिनगरवासिभिश्च क्रियते सा सभा, प्रपा=
पानीयशाला, आवेशनं च, सभा च, प्रपा च, एषामितेत्रयोगद्वन्द्वः-आवेशनसभापपास्तासु, तथा कदाचित्-पण्यशालासु=आपणेषु भगवतो वासः अभूत्। अथवाकदाचित् पलितस्थानेषु=पलितिमव पलितं=कर्म तस्य स्थानानि कर्मस्थानानि कर्मा-

इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं— ' आवेसण ' इत्यादि ।

उन त्रिलोकप्रसिद्धं श्री महावीर भगवानकी शय्या और आसन सब भिन्न२ प्रकार के थे। वे कभी आवेशन-शून्यगृहमें, कभी सभा-नगर या ग्रामवासियों द्वारा नगर और ग्रामके लोगों को बेठने के लिये और पथिकों को नोने के लिये जो कुड्याकृति—आस्थाई (चोरा) बनाई हुई होती है उसमें, कभी२ प्याऊ-पानीकी शाला-में कभी२ पण्यशाला-दुकानों में, या पलिस्तयान-छहारकी शालामें और कभी२ पलालकी बनी हुई झोंपडी में निवास करते थे। "पलियहाणे सु" की संस्कृत छाया "पलितस्थाने बु" है। इसका अर्थ "पलितसिव पलितं—कर्म, तस्य स्थानं कर्मस्थानं=कर्मा दा-

આ રીતે પુછવાથી શ્રી સુધર્માસ્વામી જમ્ખૂસ્વામીને કહે છે-' आवेसण 'ઇત્યાદિ.

તે ત્રણ લાેકમાં પ્રસિદ્ધ શ્રી મહાવીર ભગવાનની શબ્યા અને આસન જુદા જુદા પ્રકારનાં હતાં તેઓ કચારેક ઉજડ ઘરમાં, કદી સભા—નગર અથવા શ્રામવાઃ સીઓએ લાેકાને બેસવા માટે અને મુસાફરાને ઉતરવા માટે બનાવેલ સાર્જજ-નિક આરામગૃહામાં, કચારેક પરવામાં, કચારે—કચારેક કાેઈ દુકાનામાં અથવા લહારની કાેડમાં અને કચારેક પરાળની બનાવેલી ઝુંપડીમાં નિવાસ કરેલાે. "પજિયદ્વાળામું" ની સંસ્કૃત છાયા "પજિતસ્થાનેષુ" છે. આના અર્થ—પજિતમિત્ર दानस्थानानि 'कारखाना' इति मसिद्धानि, तेषु लोहकारादिशालादिषु, तथा कदाचित् पलालपुञ्जेषु=पलालनिर्मितकुटीरेषु तस्य वासः अभूत् ॥२॥

किञ्च-'आगंतारे ' इत्यादि।

मूलम्-आगंतारे आरामागारे, तह य णगरे वि एगया वासो।

सुसाणे सुण्णगारे वा, रुक्खमूळे वि एगया वासो॥३॥ छाया—आगन्त्रगारे आरामागारे तथा च नगरेऽपि एकदा वासः।

क्मशाने शुन्यागारे वा, दृक्षमूलेऽपि एकदा वासः ॥३॥

टीका—एकदा=कदाचित् आगन्त्रागरे=आगन्त्रभ्यः अगारम् आगन्त्रगारं
ग्रामान्त्रगराद् वा विहरागन्तुकजनिवासार्थं गृहं धर्मशालेत्यर्थः, तिस्मन् भगवतो वासः
=अवस्थानं वभूव। एकदा=कदाचित् आरामागारे-आरामः=उपवनं तत्रागारं=गृहं
तिस्मन्, तथा कदाचित् नगरेऽपि=नगरमध्येऽपि तस्य वासो वभूव। तथा एकदा
कमशाने वा, अथवा श्रन्यागारे=श्र्न्यगृहे कदाचित् वृक्षमूलेऽपि=गृक्षत्रलेऽपि भगवतो
वासो वभूव।।३।।

नस्थानं "इस व्युत्पत्तिके अनुसार कर्मी के आदानका स्थानभूत-कार-खाना भी होता है। पलाल-एक तरहका घास होता है ॥२॥

और भी-- 'आगंतारे ' इत्यादि ।

कभी२ वे प्रख ग्राम तथा नगरसे वाहर वनी हुई धर्मशालामें उतरते तो कभी २ वगीचामें ठहरते। कभी नगरमें तो कभी इमशानमें, कभी किसी शुन्यघरमें तो कभी किसी बुक्षके नीचे ही रहजाते। इस प्रकार प्रसुके ठहरनेका कोई नियमित स्थान नहीं था, जहां अवसर देखते वहां प्रासुक स्थानमें ठहर जाते॥ ३॥

पिंदतं, कर्म, तस्य, म्यानं=कर्मस्थानं, कर्मादानस्थानं आ ०थुत्पिति अनुसार ४भेनि। आहाननुं स्थान-११२णानु पणु थाय छे त्यां. पराण आ ओड जातनुं धास छे. (२)

इरी—" आगंतारे " धत्याहि

કચારેક કચારેક પ્રભુ ગામ અથવા તા શહેરની ખહાર ખનેલી ધર્મશા-ળાઓમાં ઉતરતા તા કચારેક ખગીચામાં રાકાતા. કચારેક નગરમાં તા કચારેક રમશાનમાં, કયારેક ઉજ્જડ ઘરામાં તા કચારેક કાઈ વૃક્ષના નીચેજ રહી જતા. આ રીતે પ્રભુના રાકાવાનું કાઈ નિયમિત સ્થાન ન હતું, જ્યા અવસર મળતા ાં પ્રાસુક સ્થાનમાં રાકાઈ જતા. (3) भगवान कियन्तं कालं यादत् तपःसंयमाराधनं कृतवानिति जिज्ञासायामाह-

म्लम्-एएहिं मुणी सयणे हिं, समणे आसि पतेरसवासे । राइंदियंपि जयभाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाइ ॥४॥

छाया--एतेषु मुनिः शयनेषु श्रमणः आसीत् प्रत्रयोदशवर्षाणि । रात्रिंदिवमपि यतमानः अप्रमत्तः समाहितो ध्यायतिः ॥४॥

म्रातिः=भगवान् महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी एतेषु=पागुक्तेषु शयनेषु=वसित्षु प्रत्रयोदश्वर्षाणि=प्रकर्षण=िक्तंचिद्धिकार्धभागेन त्रयोदशं येषु तानि तथाभूतानि वर्षाणि, सार्धपञ्चमासन्यूनत्रयोदशवर्पाणीत्यर्थः; रात्रिदिवमिष=अहर्निशं, यतमानः =संयमाराधनपरायणः, श्रमणः=तपितं समुद्युक्त आसीत्। तथा-अप्रमत्तः निद्रादि-प्रमादपरिवर्जितः समाहितः=विस्रोतिसिकारहितः सन् ध्यायित धर्मध्यानिमिति ॥४॥ किञ्च—' णिहं पि नो' इत्यादि।

मूलम्-णिहं पि नो पगामाए, सेवइ भगवं उद्वाए । जग्गवइ य अप्पाणं, इसिंसाई आसि अपडिन्ने ॥५॥

छाया--निद्रामपि नो प्रकामतया सेवते सगवान् उत्थाय । जागरयति चात्मानं ईषच्छायी आसीत् अप्रतिज्ञः ॥ ५ ॥

भगवानने कितने समयतक तप और संयमका आराधन किया ? इस प्रकारकी जिज्ञासाका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं— 'एएहिं' इत्यादि ।

विहार अवस्थामें श्रमण भगवान महावीर इन पूर्वोक्त वसितयोंमें तेरह वर्षसे छुछ कम अर्थात्-साहेबारह वर्ष और पन्द्रह दिन-रहे। वे रात और दिन संयमकी आराधना करते हुए तपश्चर्यामें तत्पर रहे, और ममादरहित होकर समाधिभावयुक्त वे सदा धर्मध्यानमें तत्पर रहे।।४॥

और भी-'णिइंपि नो' इत्यादि।

ભગવાને કેટલા સમય સુધી તપ અને સંયમની આરાધન કરી ? આ પ્રકારની જીજ્ઞાસાનું સમાધાન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-' एएहिं' ઇત્યાદિ.

વિહાર અવસ્થામાં શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર વસ્તીયામાં ૧૩ તેર વર્ષથી થાઉા ઓછા સમય રહ્યા હતા તેઓ રાત દિવસ સંયમની આરાધના કરતાં કરતાં તપશ્ચર્યામાં તત્પર રહેતા અને પ્રમાદરહિત થઈ સમાધિભાવયુક્ત ધર્મ- ધ્યાનમાં સદ્દા એકરૂપ ખની રહતા. (૪)

टीका—भगवान्=महावीरः श्रीवर्धमानस्वामी प्रकामतया निद्रामि नो सेवते, निद्राधीनो न वभूवेत्यर्थः । चकारस्त्वर्थे, किन्तु उत्थाय=निद्रासमागमनकाले सावधानीभूय आत्मानं जागरयति=तपःसंयमाराधने प्रवर्तयति । अप्रतिज्ञः=स्वाप-प्रतिज्ञारिहतः ईपच्छायी=छद्यस्थावस्थाया अन्तिमरात्रावन्तर्म्रहूर्तमात्रकालस्वमदर्शी आसीत्=अभूत् ॥५॥

किञ्च—'संवुज्झमाणे' इत्यादि।

मूलम्-संवुज्झमाणे पुणरवि, आसिंसु भगवं उद्घाए।

निक्खम्म एगया राओ, बहि चंकिमया मुहुत्तागं ॥६॥ छाया—संबुध्यमानः पुनरिष आसिष्ट भगवान् उत्थाय।

निष्क्रम्येकदा रात्री वहिश्रङ्क्रम्य मुहूर्तकम् ॥ ६ ॥

टीका--पुनरिप भगवान् श्रीवर्धमानस्वामी संबुध्यमानः=निद्रादीपं सम्यग् जानन् 'निद्रा कर्मवन्धस्य कारणमस्ती '—त्यवगच्छन् निद्रासमागमनकाले संयमोत्थानेन उत्थाय एकदा=कदाचित् शीतकाळे रात्री वहिर्निष्क्रम्य=वहिर्नि-

भगवान श्री महावीर प्रश्चने अधिक निद्राका सेवन नहीं किया, अर्थात् वे निद्राके अधीन नहीं हुए। जिस समय निद्रा आनेका समय होता था उस समय वे सावधान होकर अपनी आत्माको तप और संयमकी आराधना करनेमें लगा देते थे। ये स्वाप-सोनेकी प्रतिज्ञासे रहित थे। छबस्थावस्थाकी अन्तिम रात्रिमें अन्तर्मुहूर्तकालमात्र ही स्वप्तदर्शी यने॥ ५॥

और भी —'संवुज्झमाणे ' इत्यादि।

श्री वीरप्रभु निहाके आधीन नहीं हुए, क्यों कि यह वे जानते थे कि निहा कर्मवन्थका कारण है। यदि कभी निहा आने लगती तो शीत-

ભગવાન શ્રીમહાવીર સ્વામીએ કદી અધિક નિદ્રાનુ સેવન કર્યું નથી, અર્થાત્ તેઓ નિદ્રાને આધીન બન્યા નથી. જે સમયે નિદ્રા આવવાના સમય હાય એ સમયે સાવધાન બની પાતાના આત્માને તપ અને સયમની આરાધનામાં લગાડી દેતા હતા તેઓ સ્વાપ–સુવાની પ્રતિગ્રાથી રહિત હતા, છદ્મસ્થાવસ્થાની છેલ્લી રાત્રે અન્તર્મુ હૂર્તકાળમાત્રમાં સ્વપ્રદર્શી બન્યા. (૫)

५२ी-- 'संबुझमाणे ' ઇत्याहि.

નિદ્રાને દર્શો મહાવીર પ્રભુ કર્મ અંધનું કારણ માનીને તેના ત્યાગ કરતા હતા. કયારે નિદ્રા આવતી તેા શીતકાલની રાત્રીમાં મકાન અહાર જઈ મુહૂર્ત ધર્મ ધ્યાનમાં તત્પર અની નિદ્રાના વિજેતા અનતા. (ફ) र्गत्य मुहूर्तकं=मुहूर्तमात्रं चङ्क्रम्य=ध्याने विहृत्य धर्मध्यानावस्थितो भूत्वेत्यर्थः आसिष्ट=उपाविशत्-निद्रां परिवर्जयामासेति भावः।'६॥

किञ्च- 'संघणेहिं ' इत्यादि।

मूलम्-सयणेहिं तस्सुवसग्गा, भीमा आसी अणेगरूवा य । संसप्पगा य जे पाणाः, अदुवा जे पिक्खणो उवचरंति॥७॥

छाया--शयनेषु तस्योपसर्गा भीमा आसन् अनेकरूपाश्च। संसर्पकाश्च ये प्राणा अथवा पक्षिण उपचरन्ति ॥ ७॥

टीका—-शयनेषु=श्रय्यते=स्थीयते विविधासनादिभिर्यत्र तानि शयनानि आश्रयस्थानानि, तेषु तस्य भगवतः श्रीवधमानस्वामिनः भीमाः=घोराः अनेकरूपा उपसर्गा आसन्=उपस्थिता वभूवुः। तथा—ये संसर्पकाः=सरीस्रपाः ग्रून्यगृहादौ सपनकुलादयः, प्राणाः=प्राणिनः, अथवा—ये पक्षिणः=श्मशानादौ गृश्रादयस्तेऽपि उपचरन्ति=नानाविधम्रपसर्ग कुर्वन्ति स्म, तद्भात्रचर्भमांसादिकं कुन्तन्ति स्मेत्यर्थः॥।॥ किश्च—'अदु कुचरा' इत्यादि।

कालकी रातमें मकानसे बाहर जाकर मुहूर्तमात्र धर्मध्यानमें तल्लीन होकर वे उस निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेते ॥६॥ और भी—'संघणेहिं' इत्यादि ।

शयनों में -आश्रयभूत स्थानों में उन वीर प्रभुके ऊपर घोर उपसर्ग उपसर्ग उपस्थित होते थे। कभी २ शून्य घरमें रहने पर सरीसृप-सर्प नकुल आदि प्राणी, अथवा इसशानमें वसने पर गृप्र आदि पक्षी अनेक प्रकारसे उनके ऊपर उपसर्ग करते, परन्तु वे धीर वीर सबकुछ सहन करते थे, यहां तक कि जब गृप्र आदि पक्षी उनके शरीरके मांसको भी नोंचते तो भी वे समभावसे सहन करते परंतु उनका निवारण नहीं करते ॥७॥ और भी—'अदु कुचरा' इत्यादि।

क्री--' सयणेहिं' धत्याहि.

શયનમાં — આશ્રયવાળા સ્થાનામાં શ્રી મહાવીર પ્રભુ ઉપર દાર ઉપસર્ગ ઉપસ્થિત થતા હતા. કયારેક ઉજ્જ દારામાં રહેવાથી સર્પ વગેરે પ્રાણી તેમજ શ્મશાનમાં રહેવાથી ગીધ વગેરે પક્ષીથી અનેક પ્રકારનાં દુ: ખા સહેવાં પડતાં હતાં ધીર વીર એવા પ્રભુ આ અધાં દુ: ખાને સહન કરતા તે ત્યાં સુધી કે જયારે ગીધ વગેરે પક્ષીયા તેમના શરીરના માંસને ચાંચાથી ચાવતા તા પણ સમભાવથી અધુ સહન કરતા, પરંતુ તેનું નિવારણ કરતા નહીં. (છ)

३२ी—' अदु कुचरा ' **५**त्याहि.

मूलम्-अदु कुचरा उवचरंति, गामरक्खा य सित्तहत्था य । अदु गामिया उवसग्गा, इत्थी एगइया पुरिसा य ॥८॥ छाया--अय कुचरा उपचरन्ति ग्रामरक्षाश्र क्षित्तहस्ताश्र।

अथ ग्राम्या उपसर्गा स्त्रियः एकिकाः पुरुपा वा ॥ ८॥

टीका--कुचराः=कुत्सिताचरणशीलाः चौरव्यभिचारिप्रभृतयः उपचरितः= भगवत उपसर्ग कुर्वन्ति स्म । स्वस्वकार्येऽन्तरायं मत्त्रा भगवन्तं कशा-दिभिस्ताडयन्ति स्मेत्यर्थः । तथा--शक्तिहस्ताः=शस्त्रविशेपधारिणः ग्रामरक्षाः= माहरिकादयः उपचरितः=चौरलुण्टकशङ्क्या भगवन्तं प्रहरित स्म । अथवा ग्राम्याः=ग्रामधर्मावस्थिताः कामवश्गा इत्यर्थः, अत एवोपसर्गाः=उपसर्गकारित्वादुपसर्गरूपाः स्त्रियः एकिकाः=एकाकिन्यः समागत्य उपचरित=भगवन्तं विषयार्थम्रपर्मयन्ति स्म । वा=अथवा-पुरुपा अपि तम् उपचरितः='इमसन-

चौर, व्यभिचारी आदि जन भी उनको उपसर्ग देते थे। इसका कारण यह था कि वे भगवानको अपने २ कार्योमें विव्रक्ष मानते थे, अतः वे भगवानको चाबुकसे मारते थे। गांवकी रक्षा करनेवाले कोट- वाल आदिजन भी कि जिनके हाथमें शक्ति नामका शस्त्र रहता था, भगवानको चोर, छटेरा समझकर उनपर प्रहार करते। कभी२ कामाधीन मदोन्मत्त स्त्रियां भी भगवानके पास अकेली आकर उनसे वैषयिक लालसा प्रकट करती, इस तरह वे भी भगवानके जपर अनेक प्रकारसे उपद्रव वरसाती। कोई पुरुपवर्ग भी यह समझकर कि 'यह अतिशयस्प संपन्न है-अनन्तरूप और लावण्यका भंडार है, इसे देखकर हमारी

ચાર, વ્યભિચારી વિગેરે માણુસા તરફથી ભારે રીતના ત્રાસ આપવામાં આવતા, જેનું કારણ એ હતું કે એ લાકા ભગવાનને પાતપાતાના કાર્યામાં વિધ્નરૂપ ગણતા, આથી તેઓ ભગવાનને ચાળખાથી મારતા હતા. ગામની રક્ષા કરવાનાળા પટેલ પસાયતા વગેરે લાકા પણ કે જેના હાથમાં શક્તિ નામનું શસ્ત્ર રહેતું હતું, ભગવાનને લૂટારા, ચાર વગેરે માનતા અને આ કારણું અવનવીન ત્રાસ આપતા કાઈ કાઈ વખત કામથી મદાન્મત્ત ખનેલી એવી સ્ત્રીઓ પણ ભગવાન પાસે એકલી આવતી અને તેમની પાસેથી વિષયભાગની લાલસ્ય જણાવતી. આ કારણું આવી સ્ત્રીઓ પણ ભગવાનની ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવ વરસાવતી. કાઈ પુરૂપવર્ગ પણ ભગવાનનું અતિશય લાવણ્યમય રીર તેઇ એવી શકા ધરાવતા કે 'અમારી સ્ત્રીઓ આમનું લાવણ્યન

न्तरूपलावण्यक्वालिनं विलोक्य मदीयद्यिता मत्तो विरता भविष्यती'-ति मत्वोपसर्गं चकारेत्यर्थः॥८॥

किञ्च--'इहलोइयाइं' इत्यादि।

मूलम्–इहलोइयाइं परलोइयाइं, भीमाइं अणेगरूवाइं।

अवि सुब्भि–दुब्भिगंधाइं, सद्दाइं अणेगरूवाइं ॥९॥

छाया--ऐहलौकिकान् पारलौकिकान् भीमान् अनेकरूपान्।

अपि सुरभिदुरिभगन्धान् शब्दान् अनेकरूपान् ॥ ९ ॥

टीका--अगवान ऐहलौकिकान=मनुष्यकृतान, पारलोकिकान=देवतिर्यक्-कृतां श्र भी मान् = भयद्भुरान् अने करूपान् = अनुकूलमितकूलान् उपसर्गान् सहते समे । तथा-सुरिभदुरिभगन्धान्=सुरिभगन्धान्=स्रक्चन्दनजनितान्, दुरिभगन्धान्= पूर्तिगन्धान् सृतसर्पशृगालकलेवरसप्रत्थान्, तथा अनेकरूपान्-मनोज्ञामनोज्ञान् शब्दाश्व सहते स्म ॥ ९॥

ललूनाएं हयसे विरक्त हो जायगीं 'इस दुरिभप्रायसे उन पर उप-सर्ग करते ॥८॥

और भी—'इहलोइयाइं' इत्यादि । वे भगवान परीषह और उपसर्गों की कुछ भी परवाह न कर मनु-ष्यकृत् अनेक अयंकर उपद्रवोंको, देवकृत् एवं ति्र्यश्रकृत अनेक कठोर उपसंगीको, चाहे वे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, सहते थे। पुष्पोंकी माला, और मलयागिर चंदन्से उत्पन्न सुगिन्धमें और सडे हुए सर्प, श्रगाल आदिके कलेवरकी दुर्गन्धमें, तथा मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रि-योंके चान्दादिक विषयोंमें उन्हें न राग था और न द्वेष था, वे सब अवस्थामें समभावी थे।।९॥

મય શરીર જોઈ અમારાથી વિરકત અની જશે ' આવા ખરાખ વિચાર મનમાં લાવી એમના ઉપર ત્રાસ વરતાવતા. (૮)

१री-' इहलोइयाइं' धत्थाहि.

ભગવાન આવા દુ:ખા અને ઉપસર્ગાની લેશ માત્ર પરવા ન કરતાં મનુષ્યા દ્વારા કરાતા અનેક ભયંકર ઉપદ્રવા, દેવ અને તિર્યચાથી કરાતા અનેક કઠાર ઉપસર્ગો, ચાહે તે અનુકૂળ હાય કે પ્રતિકૂળ, તેને સહન કરતા. યુષ્પોની માળા, મલીયાગિરી ચંદનથી ઉત્પન્ન સુગંધમાં, તથાસડેલા સર્પ, તેમજ અન્ય મરેલા પશુએાના સહેલા શરીરાની દુર્ગ ધમાં, તથા મનારૂ અને અમનારૂ ઇન્દ્રિશાના शण्हाहिक विषयोमां यभने न ते। राग हती न देष, तेये। हरेक अवस्थामां સમભાવી હતા. (૯)

अन्यच-- अहियासए ' इत्यादि ।

मूलम्-अहियासए सयासमिए, फासाइं विरूवरूवाइं । अरइं रइं अभिभूय, रीयइ माहणे अबहुवाई ॥१०॥

छाया--अध्यास्ते सदासमितः स्पर्शान् विरूपरूपान् । अरतिं रतिम् अभिभूय रीयते माहनः अवहुवादी ॥१०॥

टीका—सदासमितः=पञ्चसमितिसमन्वितः विरूपरूपान्=अनेकमकारकान् स्पर्शान्=हुःखिवशेपान् अध्यास्ते=अधिसहते सम। अवहुवादी=अल्पभाषी माहनः=भगवान् अर्ति संयमे, तथा रितं विषयानन्दे अभिभूय=तिरस्कृत्य निवार्येत्यर्थः, रीयते=तपःसंयमसमाराधने प्रवर्तते सम॥१०॥

किञ्च—'स जणेहिं' इत्यादि।

मूलम्—स जणेहिं तत्थ पुच्छिसु एगचरा वि एगया राओ । अव्वाहिय कसाइत्था, पेहमाणे समाहि अपडिन्ने ॥११॥

छाया—स जनै तत्र अप्रच्छि एकचरा अपि एकदा रात्रौ । अन्याहते कपायिताः प्रेक्षमाणः समाधिम् अप्रतिज्ञः ॥ ११ ॥

और भी—'अहियासए' इत्यादि ।

उन प्रभुने निरन्तर पांच समितियोंके पालनमें सावधान रह कर ही अनेक प्रकारके दुखोंको सहन किया। वे सदा ही हित मित प्रिय वचन घोलते। अल्पभापण करते—चहुत थोड़ा चोलते। संयमसे अरितभावको और विपयोंसे रितभावको हटानेमें ये सदा जागरूक रहते और तप संयमकी ही आराधनामें सदा तत्पर रहते ॥१०॥

और भी-'स जणेहिं' इत्यादि।

ક्री—' अहियासए ' **ઇ**त्याहि.

પ્રભુ નિરંતર પાંચ સમિતિયાના પાલનમાં સાવધાન રહેતા, અને અનેક પ્રકારના દુ.ખાને સહન કરતા. તેઓ સદા હિત મિત અને પ્રિયવચન જ ખાલતા, એટલે ખહુ જ યાડા ખાલતા. સંયમથી અરતિભાવને અને વિષયોથી રતિભાવને દૂર કરવામા જાગૃત રહેતા તપ અને સંયમનીજ આરાધનામાં સદા તૈયાર રહેતા. (૧૦)

१री-' म लंगईं ' ઇत्याहि.

टीका-शून्यगृहे निर्जने वा स भगवान् जनैः अपिक्छ=पृष्टः, यथा-'को भगवान्? किमत्र स्थितः? कुतः समायातः ?, इत्येवं पृष्टोऽपि तृष्णीमेवासीत्। तथा- एकचराः=एकािकनः जारपुरुषाद्यः एकदा=कदािचत् , रात्रौ दिवसे वा भगवन्तं पप्रच्छः, तदा भगवता—अव्याहृते सित कषाियताः=क्रोधािदयुक्ताः सन्तः भगवन्तं दण्डमुष्टचािदिभिस्ताडयन्ति सम। भगवांस्तु अपित् शः=वैरिनर्यातनप्रति शारहितः समाधि पेक्षसाणः=धर्मध्यानं समालम्बयन् सहते सम। ११।।

किञ्च- 'अयमंतरंसि ' इत्यादि।

भगवान् जिस समय विहारमें रहते हुए शून्यगृह आदिमें ठहरते तो उस समय मनुष्य अनेक प्रकारके उनसे प्रश्न करते—कोई पूछता—तुम कौन हो? क्यों ठहरे हो। कोई २ पूछता – अरे तुम कहांसे आये हुए हो, इत्यादि। इस प्रकार पूछे जाने पर भी वे प्रस् किसीको कुछ भी उत्तर नहीं देते और मौन रहते। इसी प्रकार कभी२ व्यभिचारी पुरुष अकेछे आकर जब भगवानसे कुछ पूछते तो भग-वान् उस समय भी मौन रहते—उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं देते। इस प्रकार उनके चित्तमें भगवानके प्रति कषायपरिणित जागृत हो जाती और इससे कोधाविष्ट हो वे भगवानको दण्ड और मुक्के आदिसे खूब पीटते—मारते, परन्तु फिर भी भगवानके चित्तमें वैरका बदला छेनेका भाव उनके प्रति जागृत नहीं होताथा, प्रत्युत समाधिपूर्वक वे धर्मध्यानमें ही तछीन होकर उन सब उपसर्गों को सहते॥११॥

और भी--'अयमंतरंसि' इत्यादि।

ભગવાન જે સમય વિહારમાં રહેતા અને ઉજ્જ ક ઘર વગેરે સ્થળે રાકાતા તો એ સમયે માણુસા આવી અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો કરતા. કાઇ પુછતું તમે કેગણું છો ? અહિં કેમ રાકાયા છો ? કાઇ કાઇ પુછતું કે તમે કચાંથી આવ્યા છો ? વગેરે. આ રીતે પુછનારાઓમાંના કાઇ ને પણ પ્રસુ કાઇ પણ ઉત્તર આપતા નથી પરંતુ મૌન રહેતા. આજ રીતે કાઇ કાઇ વ્યભિચારી પુરૂષ એકલા આવી ભગવાનને કાંઈ પુછે તા પણ ભગવાન મૌન જ રહેતા, એને પણ કાંઈ જવાય આપતા નહીં. આથી એ લાકાના દિલમાં ભગવાન પ્રત્યે કષાયપરિણિત જાગી જતી અને કોધયુક્ત અની આવા માણુસા ભગવાનને લાકડીથી કે હાથથી ખુબ માર મારતા, છતાં પણ ભગવાનના દિલમાં તેમના પ્રત્યે બદલા લેવાની વૃત્તિ જાગતી નહીં. ગમે તેવા સમયે પણ તેઓ સમાધિપૂર્વ ક ધમે ધ્યાનમાં જ તલ્લીન રહી આ બધા ઉપસર્ગોને સહન કરતા. (૧૧)

६री—' अयमंतरं सि ' ઇत्याहि.

मूलम्-अयमंतरंसि को इत्थ ?, अहमंसित्ति भिक्खु आहट्टु । अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए झाइ ॥१२॥

छाया--अयमन्तः कोऽत्र ? अहमस्मीति भिक्षुः आहृत्य ।

अयमुत्तमः स धर्मस्तूष्णीकः कषायितान् ध्यायति ॥१२॥

टीका—अन्तः=मध्ये, अयं कोऽस्ति, इत्येवं दुःगीलैः कर्मकरादिभिर्वा पृष्टः भगवान् ववचिद् गङ्कादिदोपवारणार्थमाह स्म—' अहं भिक्षुरस्मि ' इति। एव- मृत्ते सित स्वार्थव्याचातेन कपायितास्ते भगवन्तमञ्जवन्—' आहट्टु '=अयं देशीयः शब्दः गीद्रार्थकः, शीद्रसितः स्थानान्तिर्गच्छ, ततः स भगवान् अयं=निपेधित-स्थानान्तिस्सरणरूपो धर्मः=आचारः उत्तमः=श्रेष्ठः, इति कृत्वा ततो निर्जगाम। यदि ते निर्गन्तुं नात्रुवन् तदा कपायितान् पति तूष्णीकः सन् ध्यायित=ध्यानस्थ एवासीत्=धर्मध्यानात् प्रच्युतो न वभूवेत्यर्थः ॥१२॥

"इस ज्राने घरके भीतर कौन ठहरा हुआ है" इस प्रकार जय प्रसुसे कोई दुइशील कर्मकरादि जन पूछता, तब भगवान उसकी शंका-की निवृत्तिके लिये यही प्रत्युत्तर देते कि—में भिक्षु हूं। इस प्रकार प्रसुके कहने पर जब उसका किसी प्रकारका स्वार्थ उनके वहां रहनेसे घातित होता तो वह भगवान पर कुद्ध होकर उनसे कहता कि—तुम यहांसे निकल कर शिव्र ही किसी द्सरे स्थानपर चले जाओ। भगवान भी इसकी इस प्रकारकी वातसे भी मध्यस्थभावयुक्त होकर यह समझकर कि निषेध किये गये स्थानपर साधुको नहीं ठहरना चाहिये, यही साधुका उत्तम आचार है' वहांसे निकल जाते। यदि वे वहांसे निकलनेको नहीं कहते तो भी प्रसु अपने जपर कपाययुक्त उन मनुष्यांके प्रति समभावी होकर धर्म-ध्यानमें ही मग्न रहते—धर्मध्यानसे कभी ये प्रच्युन नहीं होते॥१२॥

[&]quot;આ ઉજજડ ઘરમાં કાેેેે ઉતરેલ છે"એ પ્રકારથી જયારે પ્રભુને કાેઇ પુછતું ત્યારે ભગવાન એની શાંકાનુ સમાધાન કરવા એટલા જ પ્રત્યુત્તર આપતા કે—હું ભિક્ષુ છું. આ જવાળ પછી પુછનારના આમા કાેઈ પ્રકારના સ્વાર્થ ન દેખાતા તાે તે ભગવાન સામે કાેધિત બની કહેતા કે તમે અહિંથી નીકળી કાેઈ બીજા સ્થાન ઉપર તાત્કાલિક અલ્યા જાવ. ભગવાન પણ આ પ્રકારની એની વાતથી મધ્યસ્ય ભાવયુક્ત થઈ એવું સમજીને એ સ્થાનના ત્યાગ કરતા કે જયાં વિરાધ કરવામાં આવે એ સ્થાનમા સાધુએ ન રાકાવું જાેઈએ એ જ સાધુના ઉત્તમ આચાર છે' ત્યાથી નીકળી જતા જાે તે ત્યાંથી નિકળવાનુ નહિ કહેતા તાે પણ પ્રભુ પાતાના ઉપર કથાયયુકન થતા તે માણસા પ્રત્યે સમભાવી બની ધમે ધ્યાનમા મગ્ત રહેતા. ધમેં ધ્યાનથી કદી પણ તેઓ ચ્યુન ન થતા. (૧૨)

किञ्च-- 'जंसिप्पेगे ' इत्यादि।

मूलम्-जंसिप्पेगे पवेयंति, सिसिरे मारुए पवायंते। तंसिप्पेगे अणगारा, हिमवाए निवायमेसंति ॥१३॥

छाया--यस्मिन्नप्येके प्रवेपनते शिशिरे मारुते प्रवाति (सति)। तस्मिन्नप्येकेऽनगारा,-हिमवाते निवातमेषयन्ति ॥१३॥

टीका--यस्मिन् शिशिरे=शिशिरऋतौ, मारुते-शीतपवने प्रवाति=प्रकर्षण वहित सित, एके=केचन अन्ये जनाः प्रवेपन्ते=प्रकर्षण दन्तवीणावादनपुरस्सरं कम्पन्ते। यद्वा-'प्रवेदयन्ति'इति छाया, शीतसम्रुत्थं स्पर्शदुःखमनुभवन्ति। तस्मिन्निष काले एके=केचन अ-येऽनगाराः हिमवाते=शीतलसमीरे वहित सिति निवातं=निवीतस्थानम्, एषयन्ति=गवेषयन्ति॥१३॥

किश्र--'संघाडीओ' इत्यादि।

मूलम्-संघाडिओ पवेसिस्सामो, एहा य समादहमाणा। पिहिया व सक्लामो, अइदुक्ले हिमगसंफासा ॥१४॥

छाया--संघाटीः प्रवेक्ष्यायः, एधांसि च समादहन्तः। पिहिता वा शक्ष्यामः, अतिदुःखान् हिमकसंस्पर्शान् ॥१४॥

और भी—' जंसिप्पेगे 'इत्यादि।

शीतऋतुमें कि जिसमें शीतल पवनके चलने पर कई मनुष्योंके शिरमें रोंगरे खंडे हो जाते हैं, दांतोंसे दांत बजने लगते हैं, शरीरमें खंब कपकपी छूटने लगती है, इस प्रकार बड़ी मुश्किलसे शीतका दुःख सहन होता है। कई एक अनगार तो इस शीतकालमें ऐसे स्थानकी खोजमें रहते हैं कि जहां शीतल वायुका संचार तक भी न हो और ठंडी हवासे न्नाण-रक्षण-होता रहे॥ १३॥

इरी-- ' जंसिपोगे ' ઇत्याहि.

શરદીની રતુમાં ઠંડા પવનના ચાલવાથી માણસોના શરીરમાં એના પ્રવેશ થતાં ર્વાડાં ઉભાં થઇ જાય છે, દાંત સામે દાંત અથડાય છે, શરીરમાં કંપારી છે છે. આ રીતે ખુબજ મુશ્કેલીથી ઠડીનું દુ:ખ માણસા સહન કરે છે. કાઈ અનગાર તા આ ઠંડીથી ખચવા એવા સ્થાનની તપાસમાં રહે છે કે ઠંડા વાયુના સંચાર પણ ન થઈ શકે અને ઠંડીથી એના ખચાવ થઇ શકે. (૧૩)

टीका—तथा-केचिदेकेऽनगराः=साधवः इच्छन्ति-शीतार्दिता वयं संघाटीः= शीतिनवारणक्षमाणि पावरणानि यथावश्यकमेकं द्वयं त्रयं वा प्रवेक्ष्यामः=स्वश्रीरं तत्र निवेशियण्याम इति, तथा कुर्वन्ति च। परतीर्थिकास्तापसाद्यस्तु एविमच्छन्ति-वयम्-एधांसि=काण्ठानि समादहन्तः अतिदुःखान् हिमकसंस्पर्शान्=शीतस्पर्शान् सोदुं शक्ष्यामः=पारियण्यामः, इति, तथा कुर्वन्ति च। एके केचिद् गृहस्थाः पुनरेवं वाञ्छन्ति—वयं पिहिताः=शीतिनवारणक्षममृदुककम्बछशालिहिशालका-दिभिराच्छादिताः सन्तः शीतस्पर्शान् सोदुं शक्ष्याम इति, तथा कुर्वन्ति च॥१४॥

किञ्च-- 'तंसि ' इत्यादि।

मूलम्—तांसि भगवं अपिडक्ने, अहे विगडे अहियासए द्विए। निक्लम्म एगया राओ, चाएइ भगवं समियाए॥१५॥

और भी—' संघाडीओ ' इत्यादि।

कई एक साधुजन अपने पासमें रखी हुई उपिधसे अपने शरीरको ढांक कर शीतसे अपनी रक्षा करते हैं, कभी जनी कंवल ओढ लिया करते हैं तो कभी स्ती दो वस्त्रोंसे अपने शीतका निवारण कर लेते हैं। इससे भी यदि ठंडका निवारण नहीं हो तो जनी कंवलके साथ स्ती चहर मिलाकर शीतकी वाधासे अपनी रक्षा किया करते हैं। परतीर्थिक तापसजन तो ऐसे समयमें लकडे जलाकर धूनी लगा लेते हैं और उसके पास वैठकर तापते हुए शीतकी कड़कनी ठंडीसे अपनी रक्षा करते रहते हैं। कई धनिक गृहस्यजन इस समय शीतनिवारण योग्य शाल दुशाले ओढकर शीतसंवंधी दुःखोंसे अपनेको बचाते रहते हैं।।१४॥

ક્री--' संवाडीओ' धत्याहि.

કાઈ કાઈ માધુજન ઠંડીના ખચાવ માટે પાતા પાસે રાખેલાં વસ્તાદિકથી પાતાના શરીરને ઢાંકી ઠંડીથી રક્ષણ મેળવે છે. કચારેક ઉની કમ્બલ એહી લે છે. તો કચારેક સતરના બે વસોથી પાતાની ઠડીનુ નિવારણ કરી હ્યે છે પરંતુ ત્યારે ઠંડીના ઉપદ્રવ વધે છે, ત્યારે ઉની કમ્બલ અને સતરાઉ વસ્ત્રો ભેળાં કરી એહે છે અને ઠંડીથી પાતાનું રક્ષણ કરે છે. પરતીર્વિક તાપસજન તો આ સમયે લાકડાં ખાળી ધુણી ધખાવી એની પાસે બેસી તાપે છે અને એ રીતે કડકડતી દંડીથી પાતાની રક્ષા કરે છે. ધનવાળા કાઈ ગૃહસ્થો આ સમયે શાલ દુશાલા એહીને ઠંડીથી પાતાને બચાવે છે. (૧૪)

छाया--तस्मिन् अमित्रः, अधोविकटे अध्यास्ते द्रविकः । निष्क्रस्यैकदा रात्रौ शक्नोति, भगवान् शमितया ॥१५॥

टीका—तस्मिन्=तथाभूते शिशिरे काले हिमवाते प्रवहति सति अपित ।
निर्वातस्थानप्रार्थनादिरूपप्रतिज्ञाविवर्जितः, द्रविकः—द्रावणात्=कर्मप्रन्थिनाशनाद् द्रवः=संयमः, सोऽस्यास्तीति द्रविकः=यथाख्यातचारित्रः, भगवान्=श्रीवर्धमान-स्वामी अधोविकटे=कुडचादिरहिते स्थाने स्थित्वा अध्यास्ते=अतिदुःखदशीतस्पर्शा-निधसहते स्म । एकदा=कदाचित् रात्रौ निष्कम्य=मुहूर्चमात्रं वहः स्थित्वा भगवान् शमितया=उपशान्तभावेन व्यवस्थितः सन् अतिदुःखान् हिमसंस्पर्शान् सोदुं शक्नोति=अधिसहते स्म ॥१५॥

और भी 'तंसि' इत्यादि।

ऐसे शीतकालमें भी श्री वीर प्रसुने यह स्वम तकमें भी विचार नहीं किया कि मुझे कोई निर्वात स्थान मिल जाय, प्रत्युत वे इस समयमें भी चौहटे पर कि जहां चारों ओरसे शीतल पवन बहकर ठंडको खूब असह्य बना देती है, स्थित होकर यथाख्यात चारित्र की आराधनामें तल्लीन रहते हुए शीतपरीषहको सहन करते। कभी रात्रिमें भी वस्रतिसे बाहर निकल जुछ समय तक वहां ठहर कर उपशान्त भावसे वे प्रसु शीतकालके कण्टोंको सहते।

इस सूत्रमें 'द्रविक' शब्दका अर्थ-"यथाख्यातचारित्रका आराधन करने वाला" ऐसा है। "द्रावणात्=कर्मग्रन्थिनाशनाद् द्रवः" कर्मरूप

६री—" तंसि " धत्याहि.

આવા ઠંડીના સમયમાં પણ શ્રી વીર પ્રભુએ સ્વપ્ને પણ એવા વિચાર નથી કર્યો કે મને કાઇ ઠંડીથી અચી શકાય તેવું સ્થાન મળી જાય. આવી કંડકડતી ઠંડીના સમયે પણ પ્રભુ તદ્દન ઉઘાડા કે જ્યાં ચારે તરફથી ઠંડી પવ-નના સુસવાટા લાગતા હાય તેવા સ્થાને,સ્થિત અની યથાખ્યાત ચારિત્રની આરા-ધનામાં તલ્લીન રહી ઠંડીના ઉપદ્રવને સહન કરતા. કયારેક કયારેક આવી કડકડતી ઠંડીમાં રાત્રીના વખતે વસતીથી અહાર નીકળી જઇ ઉપશાંત ભાવથી ઠંડીના કંપ્ટોને સહન કરતા.

આ સૂત્રમાં દ્રવિક શબ્દના અર્થ-'યથાખ્યાત ચારિત્રનું આરાધન કરવાવાળા' એવા છે 'द्रावणात् कर्मग्रन्थिनाशनाद् द्रव.' જેનાથી કર્માર્ય ચંથીના વિનાશ શાય છે તે દ્રવ–સંયમ અર્થાત્ યથાખ્યાત ચારિત્રછે. આ દ્રવ જેનામાં હાય છે તે દ્રવિક છે. उद्देशकार्थम्रपसंहरन्नाह—' एस विही ' इत्यादि । मूलम—एस विही अणुकंतो, माहणेण मइमया ।

वहुसो अपिडक्नेण, भगवया एवं रीयांति तिबेमि॥१६॥ छाया--एप विधिरतुकान्तो, माहनेन मितमता।

वहुशोऽप्रतिज्ञेन, भगवता, एवं रीयन्ते ॥ इति व्रवीसि ॥१६ ॥ अस्य व्याख्या-अस्यैवाध्ययनस्य प्रथमोद्देशगताऽन्तिमगाथा(२३)व्या-

ख्यावद् विज्ञेया । इति व्रवीमीत्यर्थस्तूक्त एव ॥ १६ ॥

॥ नवमाध्ययनस्य हितीय उद्देशः समाप्तः ॥ ९-२ ॥

ग्रन्थिका जिससे विनादा हो वह द्रव-संयम, अर्थात् यथाख्यात चारित्र है, यह द्रव जिसके मौजूद हो वह द्रविक है। यथाख्यातचारित्रकी आराधनासे ही जीव अपने अविदाण्ट चार अघातिया कर्मींका नादा कर मुक्तिस्थानका पात्र हो जाता है, इसके विना नहीं, ऐसा शास्त्रसंमत सिद्धान्त है। "अधोविकट" शब्द कुड्यादि-भीत आदिरहित स्थानका वाचक है। वह स्थान कि जिसमें भीत आदिका आवरण नहीं हो, चौह्य ही ऐसा होता है, क्यों कि वह चारों ओरसे विरुक्जर खुरा हुआ रहना है, और ऐसे ही स्थानमें सद तरफरे बहुत जोरकी हवा आती है। 'शिमता' शब्दका अर्थ-उपशान्त भाव है। राग द्रेपका संवंध जिस भावमें नहीं होता है वही उपशान्तभाव कहा गया है।।१५॥

अव स्त्रकार इस उद्देशके अर्थका उपसंहार करते हुए कहते हैं--

ચથાખ્યાત ગ્રારિત્રની આરાધનાથીજ છવ પાતાના અવશિષ્ટ ગ્રાર અઘાતિયા કર્મોના નાશ કરી મુક્તિસ્થાન મેળવવા ભાગ્યશાળી ખની રહે છે, એના વગર નહીં. એવા શાસ્ત્રસંમત સિન્દ્રાંત છે. " अघोविकट" શખ્દ ભીત વગેરેથી રહિત એવા સ્થાનના વાગ્રક છે એ સ્થાન કે જેને ભીત વગેરેના ખગાવ ન હાય તેને ઉઘાડું સ્થાન કહેવામા આવે છે, કેમકે ગ્રારે તરફથી તે ખીલકુલ ખુલ્લું હાય છે અને એવા સ્થાનમા ગ્રારે તરફથી માટા પ્રમાણમાં ખુકલી હવા આવતી હાય છે જ્ઞમિતા શખ્દના અર્થ ઉપગાંત ભાવ છે. રાગ દેપના સંબંધ જે ભાવમાં નથી તે ઉપગાન્ત ભાવ કહેવાય છે. (૧૫)

. ત્વે સ્ત્રકાર આ ઉદ્દેશના અર્થના ઉપસંહાર કરતા કહે છે-' एस विही '

॥ अथ नवमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः॥

इहानन्तरिव तीयोद्देशके भगवतः शय्यासनानि कथितानि । तत्रावस्थितेन ये परीपहा उपसर्गाश्च यथा भगवता सोढास्तत्प्रतिवोधनार्थं तृतीयमुद्देशकं कथयन् भगवतस्तृणस्पर्शादिसहनमाह-'तणफासे ' इत्यादि ।

मूलम्-तणफासे सीयफासे य, तेउफासे य दंसमसगे य।

अहियासए सया समिए, फासाइं विरूवरूवाइं ॥१॥

छाया—तृणस्पर्शान् शीतस्पर्शाश्च, तेजःस्पर्शाश्च दंशमशकांश्च। अध्यास्ते सदा समितः, स्पर्शान् विरूपरूपान्॥१॥

टीका—सदा-सर्वकाले समितः=सम्यग्भावं गतः, यद्वा-समितिसमन्वितः, भगवान् आतापनादिकाले तृणस्पर्शान्=कुशादिस्पर्शान्, शीतस्पर्शीश्च, तथा तेजः-

नववें अध्ययनका तीसरा उद्देश।

इससे पहिले द्वितीय उद्देशमें सूत्रकारने भगवान श्री वीर-प्रभुके शयन और आसनोंका वर्णन किया है। उस उद्देशमें यह कहा गया है कि उस अवस्थामें रहे हुए प्रभुने अनेक प्रकारके उपसर्ग और परीपहोंको सहा है। इस तृतीय उद्देशमें सूत्रकार यह स्पष्ट करेंगे कि किस २ प्रकारके उपसर्ग और परीपहोंको प्रभुने सहा है? अतः सर्व प्रथम तृणस्पर्श आदि परीपहोंके सहन करनेके विषयमें सूत्रकार कथन करते हैं—'तणकासे' इत्यादि।

सम्यग्भाव, या पांच समितिसे युक्त वे प्रभु आतापना आदिके समयमें अनेक प्रकारके रुणस्पर्शजन्य कष्टोंको, शीतस्पर्शजन्य दुःखोंको,

નવમા અધ્યયનનાે ત્રીજે ઉદ્દેશ.

આ ત્રીજા ઉદ્દેશથી પહેલાં બીજા ઉદ્દેશમાં સ્ત્રકારે ભગવાન શ્રી વીરપ્રભુના શયન અને આસનાનું વર્ણન કરેલ છે. તે ઉદ્દેશમાં એવું બતાવ્યું છે કે તેવી અવસ્થામા રહેલા પ્રભુએ અનેક પ્રકારના પરિષદ અને ઉપસર્ગો સહ્યા છે. આ ત્રીજા ઉદ્દેશમાં સ્ત્રકાર એ સ્પષ્ટ કરશે કે ભગવાને કેવા કેવા પરિષદ અને ઉપસર્ગો સહેન કરવાના વિષયનું સ્ત્રકાર કથન કરે છે—'તળफાસે' ઇત્યાદિ.

સમ્યત્રભાવ, અને પાંચ સમિતિથી યુક્ત તે પ્રભુ આતાપના આદિના સમયમાં અનેક પ્રકારના તૃણસ્પર્શજન્ય કષ્ટેતને, ઠંડીના ત્રાસજન્ય દુઃખને, स्पर्शान्=उण्णस्पर्शान्, तथा दंशमशकान्=दंशमशकदंशनजनिततीब्रदुःसहस्पर्शान्, एतान् विरूपरूपान्=अनेकप्रकारकान् स्पर्शान् अध्यास्ते=सहतेस्म ॥१॥ किञ्च—' अहे '-त्यादि।

म्लम् अह दुचरलाढमचारी, वज्जभूमिं च सुब्भभूमिं च । पंतं सिज्जं सेविंसु आसणगाणि चेव पंताणि ॥२॥

छाया--अथ दुश्ररलाहमचारीत् वज्रभूमि च शुभ्रभूमि च।

मान्तां शय्यामसेविष्ट, आसनकानि चैव मान्तानि ॥२॥

टीका-अथ=अनन्तरम् भगवान् दुश्वरलाढं=दुर्गमं लाढनाम्ना प्रसिद्धं देशविशे-षम्, अचारीत्=अगात्। लाढदेशो द्विविधभूमिकः, वज्ञभूमिकः शुभ्रभूमिकश्चेति। तत्र द्विविधेऽपि देशे भगवान् विहारं कृतवानित्याह-'वज्ञभूमिं चे'-त्यादि। वज्रभूमिं तथा श्रम्भूमिं च=लाढान्तर्गतदेशविशेषम्, अचारीदित्यन्वयः। तत्र च प्रान्तास्= अमनोज्ञां जीर्गशून्यगृहादिरूपां विविधोपद्रवयुक्तां, शय्यां=वसर्ति, प्रान्तानि च उष्णस्पर्शजन्य व्यथाओंको, और दंशमदाक आदिके काटनेसे उत्पन्न हुई तीन्न-दुःसह पीडाओंको सहते थे॥१॥

फिर—' अह दुचर० ' इत्यादि।

भगवान अनेक प्रकारके परीषह और उपसर्गों को सहते हुए विहार करते २ जिस देशमें प्रवेश करना छिईकल है ऐसे लाढ देशमें पहुँचे;। वहांपर वज्रभूमि और शुभ्रभूमि इस प्रकार दो प्रकारकी भूमियां हैं। भगवानने इन दोनोंमें विहार किया। इस विहारमें उन्हें प्रान्त-अमनोज्ञ-जीर्ण एवं शून्यघररूप अनेक प्रकार के उपद्रवोंसे युक्त शख्या-वसति, और धूलि आदिसे परिपूर्ण-धूसरित एवं हूटे फूटे काठ

ઉષ્ણુસ્પર્શજન્ય વ્યથાઓને, અને ડાંસ તથા મચ્છર આદિના કરડવાથી ઉત્પન્ન થતી તીવ્ર અસહ્ય પીડાઓને સહન કરતા હતા. (૧)

५री—'अह दुच्चर० ' **ઇ**त्थाहि.

ભગવાન અનેક પ્રકારના પરિષદ અને ઉપસર્ગોને સહેતા સહેતા વિદાર કરતા કરતા જે દેશમાં પ્રવેશ કરવા મુશ્કેલ છે એવા અનાર્ય લાઢ દેશમાં પહેાચ્યા, ત્યાં વજભૂમિ અને શુભ્રભૂમિ આ પ્રકારના બે ભાગા છે. ભગવાને એ ખન્નેમાં વિદાર કર્યો. આ વિદારમાં તેમને પ્રાન્ત—અમના મા—જણું એટલે પડતર એવા શૂન્ય ઘરામાં અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવાથી યુક્ત શય્યા—વસતી અને

धृलिशर्करालोष्टादिपूर्णानि, दुर्घटितकाष्ठानि आसनकानि फलकादीनि च भग-वानसेविष्ट ॥ २ ॥

किञ्च--लाढनामकेषु देशविशेषेषु भगवतो वहवः प्रतिकूला उपसर्गा वभूबुस्तान् भगवान् सहतेस्म, इत्याह--' लाढेहिं ' इत्यादि।

मूलम्-लाढे़हिं तस्सुवसग्गा, बहवे जाणवया लूसिंसु।

अह ॡहदेसियभत्ते, कुक्कुरा तत्थ हिंसिंसु निवइंसु ॥३॥ छाया--छाढेषु तस्योपसर्गा वहवो जानपदा अऌिषुः।

अथ रूक्षदेश्यं भक्तं कुकुरास्तत्र जिहिंसुः निपेतुः ॥ ३ ॥

टीका--लाढेषु=लाढारुपेषु देशिवशेषेषु, तस्य=भगवतः, वहवः=बहुविधाः, उपसर्गाः प्रतिकृलक्षाः वश्रृषुः । तान् कथयति--" जाणवया " इत्यादि । जान-पदाः=जनपदे भवाः-तदेशीया दुश्चरित्रा अनार्या लोकाः अल्लिषुः=उल्प्युकदण्डमहा-रादिभिभगवन्तमताडयन्। अथ=अपि च तत्र रूक्षदेश्यं=रूक्षकल्पम् विगतरसम् आदिवाले आसन-फलक वगैरह मिले, जिन्हें प्रसुने समभावसे अपने उपयोगमें लिया ॥ २॥

इस लाढनामके देशमें भगवानको वहुत अधिक प्रतिक्ल उपसर्ग सहने पडे, इस वातको वतलानेके लिये खत्रकार कहतेहैं-'लाढेहिं' इत्यादि।

इस लाढ नामके देशिवशेषमें भगवानने अनेक प्रकारके उपस-गाँको सहा। जैसे-उस देशके अनार्ध मनुष्योंने भगवानके ऊपर उत्मुक -मशालदण्ड और अस्त्र शस्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकारसे प्रहार किये-उन्हें मारे-पीटे। वहां उन्हें अन्त प्रान्त आहार मिला। वहांके कुत्तोंने भी भगवानके शरीरको अपने तीक्षण दांतों हारा विविधक्षपसे क्षत-

વગેરેથી પરિપૂર્ણ એવાં ધુળીયાં મકાન જેના તુટેલ કુટેલ કાઠમાળ છે, અને એવાંજ આસન-કુલક વગેરે મળેલા જેને પ્રભુએ સમભાવથી પાતાના ઉપયોગમા લીધેલ. (ર)

આ લાઢ નામના દેશમાં :ભગવાનને ધણાં જ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગી સંહેવા પડેલા. આ વાત ખતાવવા માટે સૂત્રકાર કહે છે—' ઝાઢેફિં' ઇત્યાદિ.

આ લાઢ નામના દેશવિશેષમા ભગવાને અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો સહ્યા. જેમ-તે દેશના અનાર્થ મનુષ્યાએ ભગવાન ઉપર ઉલ્મુક-મશાલ, દંડ, અસ્ત્ર શસ્ત્ર વગેરિયી અનેક પ્રકારે પ્રહારા કર્યા-એમને માર્યા-પીટયા. ત્યાં તેમને અન્ત-પ્રાન્ત આહાર મળેલા ત્યાં કુત્રાઓએ પણ ભગવાનના શરીરને પાતાના તીક્ષ્યુ अन्तपान्तं भक्तम्=अन्नस्, भगवता लब्धस्। तत्र कुकुराः=श्वानः, जिहिंसुः=भगवतः शरीरं दन्तैश्विच्छिदुः, उपरि च निषेतुः=आरोहवन्तः ॥ ३ ॥

किश्र-'अप्पे' इत्यादि।

म्लम्-अप्पे जणे निवारेइ, ख्रसणए सुणए दसमाणे।

छुछुकरांति आहंतुं, समणं कुक्कुरा दसंतु-ति ॥४॥

छाया-अल्पो जनो निवास्यति खूपकान् शुन प्रान् द्शतः।

छु-छु कुर्वन्ति आहत्य 'श्रमणं कुकुरा दशन्तु ' इति ॥ ४॥

टीका—यः ल्रषकान्=उत्मुक्दण्डादिभिभगवतो हिसकान् जनान्, दंशतः= भगवद्गात्रं दन्ति श्छेद्यतः शुनकांश्र=कुकुरान् निवारयित=दूरीकरोति, तादशो जनस्तत्र अल्पः=कोऽपि नासीदित्यर्थः, अल्पशब्दोऽत्राभावार्थकः ' पत्युत जना आहत्य=ताडियत्वा " श्रमणम्=एनं मुण्डिनं कुकुराः दशन्तु " इतीच्छ्या छु-छु कुवन्ति=दंशनाय कुक्कुरान् परयन्ति स्म-भगवन्तं कुकुरेद्शयामासुरित्यर्थः। एव-म्भूते प्रतिकृष्ठोपसर्गकारके देशे भगवान् पण्मासपर्यन्तमवतस्थौ ॥४॥

विक्षत किया। अगवानको देखकर वे क्षत्ते उन्हें काट खाते और उनके जपर चढजाते ॥३॥

और भी—'अप्पे जणे ' इत्यादि ।

उस देशमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो भगवानको मारने वालोंसे तथा काटने वाले कुत्तोंसे बचाता। उत्हें वहांके लोग इसी भावनासे कि 'इस मुण्डित अमणको कुत्ते काट खावें' ऐसा विचार कर उनपर कुत्तोंको छुछकारते और उनसे उन्हें कटवाते। इस प्रकार इस प्रतिकूल अवस्थावाले देशमें भी अगवानने छ महीने तक विहार किया॥४॥

દાંતાથી જુદે જુદે સ્થળે અટકાં ભરેલાં. ભગવાનને જોતાંજ એ એમના પર ધસી આવતાં અને અટકાં ભરતાં. (૩)

કरी--- ' अप्पे जणे ' धत्याहि.

એ દેશમાં એવા કાઈ પણ માણસ ન હતા કે જે ભગવાનને મારવાવા-ળાઓથી કે કરડતા કુતરાઓથી ખચાવે. ઉલ્ટા ત્યાંના લાેકા એવી ભાવનાવાળા હતા કે 'આ મુંડિત સાધુને કુતરાઓ કરડી ખાય' એવા વિચારથી કુતરાઓને તેમના ઉપર ડચકારીને કરડાવવા માટે છાેડી મુકતા. આવા પ્રતિકૃલ અવસ્થાવાળા દેશમાં પણ ભગવાને છ મહિના સુધી વિહાર કર્યા, (૪) किञ्च-' एलिक्खए ' इत्यादि।

म्लम्—एलिक्खए जणा भुङ्जो, बहवे वङ्जभूमि फरुसासी। लिंडे गहाय नालियं, समणा तत्थ य विहरिंसु ॥५॥

छाया—ईदक्षा जना भूयो वहवो वज्रभूमौ परुपाशिनः।

यप्टिं गृहीत्त्रा नालिकां श्रमणास्तत्र च विजहुः ॥ ५ ॥

टीका—ईद्दक्षाः=उक्तविधाः जना यत्रासन् , तत्र देशे भगवान् भूयः=बहुशः विहरतिस्म। तत्र लाढदेशे वज्रभूमौ=वज्रभूमिनाम्नि देशविशेषे वहवो जनाः परुपाश्चिन =तुच्छभोजिनः, अत एव क्रोधस्त्रभावाः सन्ति तेन ते साधुमवलोक्य कुकुरादिभिः कद्रथयन्ति । नन्वेवं कुकुरादिभिः साधुकद्रथने तत्रत्याः शाक्याद्यः कथं तत्र विचेरः ? इति जिज्ञासायामाह—'यष्टि'—मित्यादि । तत्र च श्रमणाः=अन्ये-शाक्याद्यः श्वादिनिवारणार्थे यष्टिं=स्वदंहपमाणं दण्डं नालिकां=स्वदेहाचतुरङ्गु-लाधिकप्रमाणं दण्डं वा गृहीत्वा विज्ञहुः=विचरन्तिस्म।

और भी—'एलिक्खए जणा' इत्यादि।

यद्यपि इस प्रकारके ही बहुनसे मनुष्य वहां थे तो भी भगवानने वहां विहार वंद नहीं किया-प्रत्युत वे बार २ वहीं पर विचरते और प्रतिकृत परीपह और उपसर्गों को धेर्यके साथ शांति चित्तसे सहन करते। वज्रभू सिमें बहुत मनुष्य तुच्छ आहार करते हैं, इसि छिये उनके स्वभावमें क्रोध ही क्रोध सदा बना रहता है—वे विना किसी निमित्तके भी सदा क्रोधसे भरे रहते हैं। ये साधु संतों को देखकर देष करते हैं और कुत्ते आदिकों से उन्हें व्यर्थमें कष्ट पहुँचाते हैं।

शंका—यदि ऐसी वात है तो वहां पर शाक्यादि साधु कैसे विचरण करते हैं ?

કરી—' एलिक्खए जणा ' ઇत्थाहि.

જો કે એવા પ્રકારના માણસા ઘણા હતા તા પણ ભગવાને ત્યાંના વિહાર ભંધ કરેલ ન હતા. અને તેઓ વાર વાર ત્યાં વિચરતા અને પ્રતિકૃલ પરિષહ તથા ઉપસર્ગને ધર્ય સાથે શાન્ત રીતે સહન કરતા. વજભૂમિમા ઘણા મનુષ્યા તૃ અસહાર કરે છે જેનાથી તેના સ્વભાવમાં કોધજ ભરેલા રહે છે. કાઈ પણ જાતના કારણ વગર પણ તેઓ કોધયુક્ત જ રહે છે. સાધુ સંતાને જોઇ તેમના ઉપર ફેપ કરે છે અને કુતરાઓ વિગેરેથી તેમને દુઃખ પહાચાઉ છે. શાંકા—આવી વાત છે તા ત્યાં શાક્યાદિક સાધુ કઇ રીતે વિચરી શકે છે?

भगवदाज्ञानुवर्तिनां साधूनां तु स्थिविरावस्थामन्तरेण न कल्पते दण्डधारणं, तथा चोक्तं व्यवहारम्त्रे (उ०८) ''थेराणं थेरश्विमपत्ताणं कप्पइ दंडए वा०'' इत्यादिः, अत्र 'थेराणं ' इत्युपलक्षणं रोगिग्लानानाम् , स्थिवरादेरन्यत्र दण्डधारणं न युक्तं, भय-हिंसा-जनकत्वादागमाविहितत्वाच, अत एवाग्रे ''निहाय

उत्तर—वहां पर वे साधु कुत्ता आदिको भगाने या उन्हें ताडनेके लिये अपने हाथोंमें अपने शरीरप्रमाण दण्ड और अपने शरीरसे चार अंगुल अधिक ऊँची नलिका-दण्डिवशेष पासमें रखते हैं, और विचरण करते रहते हैं।

शंका—भगवानने भी क्यों नहीं वहां विहार करते समय अपने हाथमें दण्ड आदि रक्खा?

उत्तर—स्थिवर-वृद्ध अवस्थाके सिवाय दण्ड घारण करनेकी आज्ञा भगवानके शासनमें रहने वाले साधुओंके सिद्धान्तमें नहीं है, अतः भगवानने भी उस समय वहां दण्ड आदि पासमें नहीं रखा, व्यवहार सूत्रमें भी यही कहा है—

"थेराणं थेरभूमिपत्ताणं कप्पइ दंडए वा०" इत्यादि । इस सूत्रमें 'थेराणं' यह पद रोगी ग्लान अवस्थाका भी उपलक्षक है, अतः स्थविरादि अवस्थाके सिवाय अन्य अवस्थाओं में दण्डका घारण करना युक्त नहीं माना गया है, क्यों कि एक तो दण्डका घारण करना अन्यजीवींको भयका जनक तथा हिंसाका जनक होता है, दूसरे इस प्रकारका शास्त्रमें इसके

ઉત્તર—તે સ્થળે તેવા સાધુ કુતરા વગેરેને જે ભગાડવા માટે અને તેને મારવા માટે પોતાના હાથામાં પાતાના શરીરપ્રમાણું લાકડી અને પાતાના શરીરથી ચાર આંગળ માટો એવા દંડ રાખે છે અને વિહાર કરે છે.

શાંકા—ભગવાને પણ એ દેશમાં વિહાર કરતાં પાતાના હાથમાં દંડ-લાકડી વગેરે કેમ ન રાખ્યાં?

એ સૂત્રમાં " થેરાનં " આ પદ રાગી ગ્લાન અવસ્થાનું ઉપલક્ષક છે, માટે સ્થિવિર આદિ અવસ્થા સિવાય અન્ય અવસ્થાઓમાં દંડને ધારણ કરવા એ યુક્ત માનેલ નથી, કેમકે એક તા દંડને ધારણ કરવા તે બીજા જવાને ભયજનક તથા હિંસાને પ્રાત્સાહન આપનાર છે. બીજાં શાસ્ત્રમાં દંડ ધારણ કરવાનું કહીં પણ

दंडं 'पाणेहिं ० इत्यपि बदता भगवता दण्डधारणं स्वयमनाचरितं, मुनीनां च दण्ड-धारणप्रतिपेधायोपिदण्टिमिति सुरपष्टं ज्ञायते । ये तु दण्डिनः 'सर्वावस्थायां दण्डधारणं मुनिकलपः' इति मत्वा सर्वदा दण्डेन सह वर्त्तन्ते तदेतत्तेषां प्रवलमोह-विज्ञम्भणमात्रम् ॥५॥

किञ्च-'एवं पि' इत्यादि।

मृलम्-एवं पि तत्थ विहरंता, पुडपुव्वा अहेसि सुणएहिं। संलुचमाणा सुणएहिं, दुच्चराणि तत्थ लाढेहिं॥६॥

छाया-एवमपि तत्र विहरन्तः स्षृप्टपूर्वा आसन् शुनकैः। संलुच्यमानाः शुनकैः दुश्चराणि तत्र लाढेषु ॥ ६॥

रखनेका कोई विधान भी नहीं है "निहाय दंडं पाणेहिं" इस स्त्रांशसे आगे चलकर भगवानने यही स्पष्ट किया है, अतः इस अवस्थामें दण्डका धारण अयोग्य समझ श्री वीरप्रसुने भी दण्ड ग्रहण नहीं किया। जब अन्य मुनिजनोंको भी पूर्वोक्त अवस्थाओंके अतिरिक्त दण्ड धारण करनेकी वीरप्रसुकी आज्ञा ही नहीं है, तो विचारनेकी वात है कि वे प्रसु स्वयं दण्ड कैसे ग्रहण कर सकते थे। जो लोग यह समझकर कि दण्ड धारण करना मुनियोंका कल्प है सदा दण्ड धारण करते हैं यह उनकी मान्यता जास्त्रीय मार्गसे सर्वथा प्रतिक्ल है, तथापि दण्ड रखते हैं इसका कारण सिर्फ प्रवल मोहका ही विलास जानना चाहिये॥५॥

और भी-'एवं पि' इत्यादि।

વિધાન નથી '' निहाय दंडं पाणेहिं" આ સ્ત્રાંશથી આગળ ચાલી ભગવાને એ સ્પષ્ટ કરેલ છે. માટે એ અવસ્થામા દંડ ધારણ કરવા એ અયોગ્ય સમજ વીર પ્રભુએ દંડ ધારણ કરેલ ન હતો જ્યારે બીજા મુનિયોને માટે પણ પૂર્વોક્ત અવસ્થાઓના અતિરિક્ત દંડ ધારણ કરવાની વીર પ્રભુની આગા નથી ત્યારે વિગરવાની એ વાત છે કે જ્યાં બીજાને માટે દંડ શહુણ કરવાની આગા નથી ત્યારે પ્રમુપાતે દડ શી રીતે ધારણ કરી શકે? જે લોકા દંડ રાખે છે તે એવું સમજે છે કે દર રાખવા તે મુનિઓના કલ્પ છે તેથી સદા દડ ધારણ કરે છે. એમની એ માન્યના શાસ્ત્રીય માર્ગાથી તદ્દન વિરુદ્ધની છે તા પણ દંડરાખે છે, આનું કારણ કેવળ પ્રમળ માહેના વિલાસજ સમજવા તેઈ એ. (પ)

६री—"गव पि" ध्त्याहि.

टीका—तत्र=लाढदेशेषु एवमिष=यष्ट्यादिग्रहणेनापि विहरन्तः श्रमणाः=अन्ये शाक्यादयः, शुनकैः=कुकुरैः स्पृष्टपूर्वाः=दष्टपूर्वा आसन्। तथा शुनकैः संलुच्य-मानाः=इतश्चेतश्च गात्रे मध्यमाणाः आसन्। दण्डैर्वार्यमाणा अपि तत्रत्याः श्वानः मितिनिष्टत्ता न भवन्तीति भावः, अत एव तत्र=तेषु लाढेषु दुश्चराणि=सत्तां दुर्ग-मानि ग्रामादीनि सन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥

'अन्ये श्रमणा यष्टचादिकं गृहीत्वा विज्ञहुः' इत्युक्तम्, भगवान् कथं तत्र लाढेषु विहारमकरोदिति दशैयितुमाह—'निहाय दंडं' इत्यादि।

मुलम्-निहाय दंडं पाणेहिं तं कायं वोसिरिज्ज मणगारे।

अह गामकंटए भगवंते, अहिआसए अभिसमिचा ॥७॥ छाया--निहाय दण्डं पाणिषु तं कायं व्युत्सृज्यानगारः ।

अथ ग्रामकण्टकान् भगवानध्यास्ते अभिसमेत्य ॥ ७॥

उस लाढदेशमें इतने बलिष्ठ कुत्ते हैं कि दंडा हाथमें छेकर भी विचरण करनेवाले अन्य शाक्यादिक श्रमण उनको भगाते तो भी वे लपककर झूम जाते और काट खाते हैं, पहिले भी इनको उन्होंने कईवार काट खाया है। वहांके ग्राम इन कुत्तोंसे ही दुर्गम बने हुए हैं। अतः अपरिचित कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता॥६॥

जब अन्य साधुजन दण्डादिसे सज्ज होकर वहां विचरण करते हैं तब भगवान वीर प्रभुने कैसे वहां विहार किया ? इस विषयको सूत्रकार स्पष्ट करते हैं—' निहाय दंडं ' इत्यादि ।

भगवानने उस लाढदेशमें विहार करते समय अनेक प्रकारके परी-षह और उपसर्गोंको कमोंकी निजराका कारण मान बडे ही धैय और

લાઢ દેશમાં એવા અળવાન કુતરા હાય છે કે હાથમાં દંડ લઇને યિચ-રણ કરવાવાળા શાકચાદિક શ્રમણ એને ભગાઉ છતાં તે સામે કુદીને કરે છે. અગાઉ પણ ઘણા શાકચાદિક શ્રમણોને એ કુતરાઓએ કરડી ખાધા છે. ત્યાંના ગામડાં આ કુતરાઓથી દુર્ગમ રહે છે એટલે અપરિચિત કાઇ પણ વ્યક્તિ ત્યાં જઈ શકતી નથી. (૬)

જયારે અન્ય સાધુજન દંડ વગેરેથી સજજ થઈ ત્યાં વિચરણ કરે છે ત્યારે .ભગવાન વીર પ્રભુએ ત્યાં વિહાર કઇ રીતે કર્યો ? આ વિષયને સૂત્રકાર સ્પૃષ્ઠ કરે છે—' निहाय दंडं ' ઈત્યાદિ.

એ લાઢ દેશમાં વિઢાર કરતી વખતે લગવાને અનેક પ્રકારના પરિષઢ અને ઉપસર્ગીને કર્મોની નિજેશનું કારણ માની ખુબ જ ધૈર્ય અને સમભાવ સાથે હથ

टीका—अनगारः=भगवान् प्राणेषु=प्राणिषु दण्डं=छकुटयण्टचादिकं निहाय=
अगृहीत्वा सर्वथा पित्यज्य 'ओहाक् त्यागे' इति धातोर्ल्यवन्तरूपम्। यद्वा—
दण्डं=द्रुष्पणिहितमनोवाक्कायरूपं निहाय=त्यक्त्वा, तथा तम्=अनार्यकृतोपसर्गापन्नं कायं काय=ममत्वं व्युत्मृज्य अथ=अनन्तरम् अभिसमेत्य=सम्यग् निर्जरां
विदित्वा ग्रामकण्टकान्=रूक्षभाषिणोऽनार्यलोकान् तत्कृतपरीषहोपसर्गानिति यावत् ,
अभ्यास्ते=अधिसहतेस्म। दुस्महपरीषहोपसर्गसम्प्राप्तो सत्यामिष भगवान् सर्वमेव
सहतेसम्, किन्तु-प्राणिभयहिंसाजनकत्वाद् यष्टिलकुटादिकं न गृहीतवानितिभावः॥७॥

समभावके साथ सहन किया, परन्तु फिर भी दण्ड आदिका उन्होंने उस अवस्थामें भी ग्रहण नहीं किया, उसका कारण प्राणियोंको अभय देना था, ग्रिट वे दण्ड वगैरहका उस समय वहां उपयोग करते तो अन्य प्राणियोंको उससे भय अवह्य होता, जो जैन मुनियोंके लिये सर्वथा हेय है। भगवान जारीरिक ममत्वसे रहिन थे। रक्षाके साधनोंका उपयोग वे ही लोग करते हैं –िजन्हें वाह्य पदार्थी से अपने विगाड़का भय होता है, भगवान निर्भय थे अनः न तो उन्हें उन अनायों से भय हुआ और न उनके हारा कृत उपसर्ग और उपद्रवोंसे। सूत्रका शब्दार्थ इस प्रकार है –शारीरिक ममतासे रहित वे प्रभु 'जीवोंको मेरे हारा भय न हो' इस अभिप्रायसे दण्डका अथवा मन वचन कायकी अशुभ प्रणिधानस्प प्रवृत्तिका सर्वथा परित्याग कर "ये सब बाह्य उपसर्ग और परिषह मेरे कर्मोकी निर्जराके साधक हैं" ऐसा विचार कर उन्हें अनायों के संसर्गसे विचलित नहीं होकर सहा।।।।।

સહન કર્યાં. પરન્તુ છતાં પણ તેમણે લાકડી સરખીએ સાથે ન લીધી, એનું કારણુ પ્રાણીયાને અલય આપવાનું હતું. તે એ સમયે પ્રભુ લાકડી વગેરે રાખત તા અન્ય પ્રાણીયાને એનાથી લય અવશ્ય લાગત જે તૈન મુનિયાને માટે સર્વથા ત્યાત્ર્ય છે. લગવાન શારીરિક મમત્વથી તદ્દન રહિત હતા. રક્ષાના સાધનાના ઉપયાગ તા એ હાકા કરે છે કે જેમને આદ્ય પદાર્થીથી પાતાના અગાડના લય હાય છે. લગવાન નિર્ભય હતા આથી એમને ન અનાર્યોના ભય થયા કે ન તા એના તરફથી કરાયેલા ઉપમર્ગ અને ઉપદ્રવેગો. સ્ત્રના શખદાર્થ આ પ્રકારના છે—શારીરિક મમતાથી રહિત એ પ્રભુ ' છવાને મારથી લય ન હા.' આ અભિપ્રાયથી દંડના અથવા મન વચન અને કાયાની અશુભ પ્રણિધાનરૂપ પ્રવૃત્તિના સર્વથા પરિત્યાગ કરી. " આ બધા ખાદ્ય ઉપસર્ગ અને પરિષદ્ધ મારા કર્મોની નિર્જરાના સાધક છે" એવા વિચાર કરી અનાર્યાના સંસર્ગથી વિચ-

स केन मकारेण ग्रामकण्टककृतपरीषहोपसर्गान् सहते ? इति सदृष्टान्तमाह-

मूलम्-नागो संगामसिसे वा, पारए तत्थ से महावीरे।

एवं पि तत्थ लाढेहिं, अलद्धपुटवो वि एगया गामो॥८॥ छाया—नागः संग्रामशीर्षे इव पारगः तत्र स महावीरः ।

एवमपि तत्र लाढेषु अलब्धपूर्वीऽप्येकदा ग्रामः ॥ ८ ॥

टीका—संग्रामशिषें=युद्धक्षेत्रे नाग इव=हस्तीव तत्र=तेषु लाढेषु महावीरः पारगः=पारगामी अभूत्। यथा—हस्ती युद्धभूमी शत्रुसेनां विजित्य तत्पारगामी भवति, तथा स महावीरः=भगवान् अपि लाढेषु परीषहोपसर्गानीकं विजित्य तत्पा-रगामी अभूत्। किश्व—एवमपि तत्र=तेषु लाढेषु ग्रामाणामतिद्र्वर्तित्वाद एकदा= एकस्मिन् काले कदाचिद् भगवता ग्रामः=लोकानां वासस्थानम् अलब्धपूर्वः=पूर्वं न लब्धः, तेनारण्यमार्गे गच्छतो भगवतः समीपमागत्यानार्यलोकाः परीषहोपसर्गं चक्रः। एतचानुपदमेव वक्ष्यते ॥८॥

दृष्टान्तद्वारा सूत्रकार इसी बातकी पुष्टि करते हैं-'नागो ' इत्यादि।

जिस प्रकार युद्धक्षेत्रमें गजराज राष्ट्रसेनाको परास्त कर उससे पार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार वे महावीर प्रभु भी लाढदेशमें उपसर्गरूपी सेनाको जीतकर उससे पार हुए। एक समयकी बात है कि जब भगवान विहार करते? एक ऐसे ग्राममें आ रहे थे जो छोड़े हुए ग्रामसे बहुत दूर था, तथा जिसमें वे पहिले कभी नहीं आये थे, उस समय जंगली मार्गसे आते हुए उनके पास बहुतसे अनार्यजन आये और अनेक प्रकारके परीषह और उपसर्ग करने लगे॥८॥

हेण्टान्तद्वारा सूत्रकार को ज वातनी युण्टि करे छे—' नागो ' छत्याहि.

જે રીતે યુદ્ધક્ષેત્રમાં જેમ ગજરાજ શત્રુસેનાને પરાસ્ત કરી એની આરપાર નીકળી જાય છે. ખરાખર એ જ રીતે મહાવીર પ્રભુ પણ લાઢ દેશમાં પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગ રૂપ સેનાને જીતી એનાથી પાર થયા. એક સમયની વાત્ છે કે જયારે ભગવાન વિદાર કરતાં કરતાં એક એવા ગામમાં જઈ રહ્યા હતા કે જે છેાડેલા ગામથી ઘણો દ્વર હતા અને જયાં અગાઉ કદી પણ ગયા ન હતાં. એ વખતે જંગલના માર્ગથી જતાં ઘણા અનાર્ય લેકાે તેમની પાસે આવ્યા, અને એમના ઉપર અનેક પ્રકારના પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગ કરવા લાગ્યા. (૮)

तदेवाह-- ' उवसंकमंत ॰ ' इत्यादि ।

मृलम् उवसंकमंतमपिडक्नं, गामंतियं पि अप्पत्तं।

पडिनिक्खिमत्तु छुसिंसु, एयाओ परं पलेहि-ति ॥९॥ छाया—उपसंकामन्तमपतिई ग्रामान्तिकमि अप्राप्तम् ।

प्रतिनिष्क्रम्य अऌ्पिषुः एतस्मात् परं पलायस्वेति ॥ ८॥

टीका--प्रतिनिष्क्रम्य=तेऽनार्यलोकास्तरमाद् ग्रामात् प्रतिनिर्गत्य, अपित्इं= नियतावस्थानादिप्रतिज्ञारिहतम्-उपसंक्रामन्तम्=वासार्थं व्रजन्तं, ग्रामान्तिके= वसितसमीपे पाप्तममाप्तं वा भगवन्तम् अल्डिषपुः=दण्डमुष्टचादिभिस्ताडयामास्रः, ऊचुश्च-' एतस्मात्=इतः स्थानात् परम्=अन्यस्थानं, पलायस्व ' इति ॥ ९ ॥

किञ्च-' हयपुच्चो ' इत्यादि।

सूत्रकार इन्हीं परीषह और उपसर्गों को वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—' उवसंकमंत ॰ ' इत्यादि ।

उस ग्रामके वे अनार्यजन अपने २ घरसे निकल कर नियमित स्थान पर ठहरनेके अथवा एक नियत स्थान पर रहने आदिके बन्धसे रहित उन भगवानसे जो उस समय ठहरनेके लिये उस ग्रामकी ओर घढ रहे थे, तथा वसतिमें आने भी नहीं पाये थे, उस पहले ही पासमें आकर कहने लगे कि तुम शीव्र ही यहांसे किसी द्सरी जगह भाग जाओ। ऐसा कहते हुए उन लोगोंने भगवानको दण्ड, मुब्टि आदिसे खूय प्रहार किया॥९॥

और भी 'हयपुन्वो' इत्यादि।

સૂત્રકાર એ પરિષદ્ધ અને ઉપસર્ગોને સમજાવવા માટે સૂત્ર કહે છે— ' स्वसंक्रमंतo' ઇત્યાદિ.

એ ગામના એ અનાર્યંજન પાત-પોતાના ઘરેથી નીકળી નિયમિત સ્થાન પર રોકાવાના અથવા એક નિયત સ્થાન પર રહેવા આદિના ખંધનથી રહીત એવા ભગવાનથી કે જે તે સમય રહેવા માટે તે ગામની તરફ આવી રહ્યા હતા, અને વસતીમાં આવી પણ નહિ શકયા તે પહેલાંજ સામને આવી કહેવા લાગ્યા કે તમે તાતકાલિક અહીંથી ખીજી જગ્યાએ ભાગી જાઓ. એમ કહી એ લોકોએ ભગવાનને લાકડી, હાથની મુઠી વગેરેથી ખુખ પ્રહાર કરેલા. (૯) કરી—' ह्यपुळ्यો' ઇત્યાદિ.

मूलम्—हयपुठवो तत्थ दंडेण, अदुवा मुद्दिणा अदु कुंतफलेण। अदु लेलुणा कवालेण, हंता हंता बहवे कंदिंसु ॥१०॥ छाया—हतपूर्वस्तत्र दण्डेन, अथवा मुण्टिना अथवा कुन्तफलेन। अथ लेल्डुना कपालेन, हला हत्वा बहवः चक्रन्दुः ॥ १०॥

टीका—तत्र=ग्रामाद् बहिः स भगवान् इतपूर्वः=पूर्वं दण्डादिभिस्ताडित आसीत्, तथापि दण्डेन अथवा—मुन्टिना, अथवा—कुन्तफलेन=भल्लेन, अथवा—लेल्ड्रना=मृत्त्वण्डेन, कपालेन=घटत्वर्परादिना इत्वा इत्वा बहवः—अनार्याः, चक्रन्दुः= 'पश्यत पश्यत कीदशोऽयं मुण्डितः 'इति कल—कल—शब्दं चक्रुः ॥ १० ॥

किञ्च-' मंसाणि ' इत्यादि।

म्लम्-मंसाणि छिन्नपुव्वाणि, उद्यंभिया एगया कायं।

परीसहाइं छुंचिसु, अदुवा पांसुणा उवकारेंसु ॥११॥ छाया—मांसानि छिन्नपूर्वाणि अवष्टभ्य एकदा कायम्।

परीवहा अछिश्चिषुः, अथवा पांसुना उपाकिरन् ॥११॥

टीका--तत्र भगवतः शरीरे मांसानि छिन्नपूर्वाणि=पूर्व छिन्नानि आसन् तथापि एकदा=कदाचित् कायं=भगवतःशरीरम् अवष्टभ्य=आक्रम्य परीषहाः=

प्रभु जब ठहरनेके लिये उस गांवके पास आ पहुँचे तब एक तो उन अनार्यों ने उन्हें गांवकी बाहर ही पहिले दण्ड मुण्टि आदिसे खूब मनमाना प्रहार किया। दण्डेसे, कुन्तफल-भालेसे, मिटीके ढेलोंसे, खपरियोंसे प्रहार कर जब वे शांत हुए तो फिर वे चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे कि-अरे भाईयो! देखो देखो यह मुण्डित कैसा व्यक्ति है?।१०।

फिर भी-'मंसाणि' इत्यादि।

इन अनार्य लोगोंने भगवानके श्रीरको पहिले ही अनेक प्रकारसे क्षत-विक्षत कर दिया था, और उन्होंने मांसपिंड भी कहीं र से काट

પ્રભુ જ્યારે રાકાવા માટે એ ગામની પાસે પહેાંચ્યા ત્યારે એક તાે એ અનાર્યાએ તેમને ગામની ખહાર જ દંડ, મુબ્ટિ વગેરેથી માર મારેલા. દંડથી ભાલાથી માટીના હેફાથી કે ઠીકરાથી માર મારી શાન્ત થયા તાે ફરી તે રાહા પાડી પાડીને કહેવા લાગ્યા કે અરે ભાઇઓ! જુઓ આ મુંડિત કેવી વ્યક્તિ છે. (૧૦)

ક्री—' मंसाणि ' ઇत्थाहि.

એ અનાર્ય લોકાએ લગવાનના શરીરને પહેલેથી જ લાકડીઓ તથા હાથ વડે માર મારી ચીરા ઉજરડાવાળું અનાવી દેવા ઉપરાંત કાેઈ કાેઇ विविधप्रतिक्र्लपरीपहरूपा अनार्यलोकाः भगवन्तमछिश्चिषुः=आकृष्टवन्तः, अथवा-पांसुना=धृलिना उपाकिरन्=भगवतः शरीरमाच्छादयामासुः॥११॥

किञ्च-- ' उच्चालइय ' इत्यादि ।

मूलम्—उच्चालइय निहणिंसु, अदुवा आसणाउ खलइंसु । वोसद्वकाए पणयाऽऽसी, दुक्खसहे भगवं अपडिन्ने ॥१२॥

छाया—उच्चाल्य निजध्नुः अथवा आसनादस्खलयन्।

व्युत्मृष्टकायः प्रणत आसीत् दुःखसहः भगवान् अपतिज्ञः॥१२॥

टीका—अनार्यलोकाः उच्चाल्य=उच्चैनीत्वा=भगवन्तमूर्धमुत्थाप्य निजघ्तुः =भूमौ निपातयामासुः । अथवा आसनात्=गोदोहिकोत्कुडुकवीरासनादिकात् अस्त्वलयन्=भगवन्तं निपातितवन्तः । भगवान् परीपहोपसर्गं केन मकारेण सेहे ? इत्याह—च्युत्सृष्टकाय इत्यादि । भगवांस्तु च्युत्सृष्टकायः=कायोत्सर्गस्थितः, अत

लिया था, फिर भी उनकी भगवानको दुःखित करने की कुत्सित मनो-वृत्तियां शांत नहीं हुईं। वे कभी २ भगवानके शरीर पर अनेक प्रका-रसे आक्रमण कर उन्हें इधर उधर लोंच डालते और फिर बादमें उनके ऊपर अधिकसे अधिक धूलि फेंकते॥ ११॥

और भी—' उच्चालइय ' इत्यादि।

वे अनार्यजन कभी र भगवानको जपर उठाकर नीचे पटक देते थे, अथवा गोदोहिक आसन, उत्क्रटक आसन, और वीरासन आदिसे नहीं चलायमान उन प्रभुको वे उन आसनोंसे चलायमान करते-हिलाकर पटक देते। भगवानने ये परीषह और उपसर्ग किस प्रकारसे जीते इसे ' वोसड़काए ' इस पदसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं - ये सब परी-

અવયવમાંથી માંસના લાેચા પણ કાપી લીધેલા, આ પ્રકારના હિચકારા કૃત્યથી પણ ન સતાેપાતાં લાેહી નીતરતા પ્રભુના શરીરને એક બાજુથી બીજી બાજુ હસરડવાનું તેમજ ધુળ અને કાંકરાએાથી વધુ દુઃખીત બનાવવાનું કરેલું. (૧૧)

કરી પણ—' उच्चालइय ' ઇત્યાદિ.

એ અનાર્ય લોકોને આટલેથી પણ સંતાય ન થયા હાય તેમ ભગવાનના ક્ષત-વિક્ષત બની ગયેલા શરીરને ઉંચું ઉપાડી ફેંકવામાં પણ ખાકી રાખેલ નહીં. પરતુ ગોદોહિક આસન, ઉત્કટક (ઉકડુ) આસન અને વીરાસન વગેરેથી ધ્યાનસ્થ થયેલા પ્રભુને એ લોકો અલાયમાન કરી શકયા નહીં. ભગવાને આ પ્રકારનાં માનવતાવિહાણા અનાર્યોદ્વારા અપાયેલા કબ્દોને પ્રકારે સહન કર્યા ? એને 'વોસદ્રક્ષાય' એ પદથી સ્પષ્ટ કરતાં સ્ત્રકાર કહે છે-

एव अमृतिज्ञः=दुःखमतीकारमित्रज्ञारहितः, अत एव दुःखसहः=परीषहोपसर्गजन्य दुःखसहिष्णुः सन् प्रणतः=प=प्रकर्षेण नतः=धर्मध्यानलीन आसीत् ॥१२॥

भगवतः परुपपरीषहसहनं सद्घान्तमाह-'सूरो ' इत्यादि । मृलम्-सूरो संगामसी से वा, संवुडे तत्थ से महावीरे ।

पडिसेवमाणे फरुसाइं; अचलं भगवं रीइत्था ॥१३॥ छाया--सुरः संग्रामशीर्षे इव, संवृतस्तत्र स महावीरः।

पतिसेवमानः परुषान् , अचलो भगवान् अरीयत ॥ १३ ॥

टीका—सङ्ग्रामशीर्षे=रणभूमी संदृतः=कवचाच्छादितकायः स्र इव=अप्रति-हतपराक्रमी योद्धेव स महावीरः संदृतः=धैर्यादिग्रणाच्छादितमनोवाकाययोगः षह और उपसर्ग भगवानने धर्मध्यानमें लीन होनेसे जीते। धर्मध्यानमें लीनता होने पर ही कायसे ममत्वका अभाव होता है, जहां धर्मध्यान का सद्भाव होता है वहां दुःखादिकों के होने पर भी आत्मा उनसे विचलित नहीं होती, वे प्रभु अप्रतिज्ञ—उन प्रहारादि परीषहों के प्रतीकार करनेकी भावनासे रहित थे॥ १२॥

भगवानने इन परुष-कठोरवचनादिजन्य परीषहोंको कैसे सहन किया १ इस विषयका खुलाशा सूत्रकार दृष्टान्तसे करते हैं--'सूरो ' इत्यादि ।

जिस प्रकार कवच धारण किये हुए कोई एक सबल योधा युद्धमें शत्रुओंके द्वारा अनेक रीतिसे किये गये भाले आदि शस्त्रों के आघातों से बालर वच निकलता है और विजयश्री की प्राप्तिसे सुशोभित होता

આ અધા ત્રાસ અને દુ:ખો ભગવાન ધર્મ ધ્યાનમાં લીન હાેવાથી જતેલા. ધર્મ ધ્યાનમાં લીનતા હાેવાથી જ કાયાના મમત્વના અભાવ થાય છે જયાં ધર્મ-ધ્યાનના સદ્ભાવ હાેય છે ત્યાં ગમે તેવાં દુ:ખા આવી પડે તાે પણ આત્મા વિચલિત થતા નથી. તે પ્રભુ અપ્રતિગ્ર–ગમે તેવા આક્રમણ થયા છતાં તેની સામે ખચાવ કરવાની કે સામના કરવાની ભાવનાથી રહિત હતા. (૧૨)

ભગવાને એ અનાર્યાનાં કઠાર વચનાથી તથા મારથી ઉત્પન્ન થયેલ પરી-ષહીને કઈ રીતે સહન કર્યાં ? આ વિષયના ખુલાસા સૂત્રકાર દૃષ્ટાંતથી કરે છે— ' सूरो ' ઈત્યાદિ.

જે પ્રકારે કવચ ધારણ કરેલ કાેઈ એક સખળ સૈનિક યુદ્ધમાં શત્રુએ તરફથી લાલાં, તરવાર વગેરે શસ્ત્રોથી થતા પ્રહારાની તેમ જ તેના શરીરના માંસના લાેચા ખહાર નીકળી જતાં તેની પણ દરકાર ન કરતાં વિજય મેળવ- तत्र=लाढदेशे परुपान्=दुःसहपरीपहान् प्रतिसेवमानः=सहमानः, अत एव अचलः= निष्कम्पः सन् अरीयत=विहरतिसम । यथा शूरः शत्रुभिः कुन्तादिशस्त्रैः प्रतिहन्य-मानोऽपि कवचादृतशरीरः सन् न पराजयं पाप्नोति तथा भगवानपि अनार्यलोकै-र्दण्डमुष्टचादिविविधघोरपरीपहोपसर्गैरुपहुतोऽपि धैर्यादिगुणसंहतः सन् न धर्मध्या-नच्युतिलक्षणं पराजयं पापेति भावः ॥१३॥ उद्देशकाथमुपसंहरनाह—' एस विही ' इत्यादि।

मुलम्-एस विही अणुकंतो माहणेण मइमया। वहुसो अपडिन्नेण भगवया एवं रियंति-तिबेमि ॥१४॥

है, उसी प्रकार उस लाढ देशमें धैर्य आदि सद्गुणरूप कवचसे युक्त मन, वचन और काय योगवाले भगवान महावीरने उन दुःसंह परी-षहोंको अडोल वन कर सहते हुए विहार किया। तात्पर्य यह है कि— जिस प्रकार कवच पहिरे हुए योधा युद्धमें शत्रुओंद्वारा किये गूये वार्रो को बचाता हुआ अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और अन्तमें विजयकी प्राप्तिसे जैसे आनंदित होता है, उसी प्रकार ठीक भगवान महावीर भी उस लाढदेशमें इन अनार्यो हारा किये गये अनेक प्रकारके भयंकर उपद्रवोंसे युक्त होने पर भी धर्य आदि गुणोंसे संवृत शरीरवाले होनेसे उन्हें सहते हुए अपने धर्मध्यानसे तनिक भी विचलित नहीं हुए॥१३॥

इस उद्देशके अर्थका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं-' एस विहो ' इत्यादि ।

વામાં જ તન્મય ખની શત્રુઓને હરાવવામાં જ એટલે કે ધ્યેયની પ્રાપ્તિમાં જ મશગુલ રહે છે, અને વેદનાની કે પાતાના શરીરના લખડતા માંસના લાેચાની જરા સરખીએ પરવા કરતા નથી, એ જ રીતે એ લાઢ દેશમાં ધૈર્ય વગેરે સંદ-ગુહ્યુર્પ કવચથી શાભતા અને તેમજ મન, વચન અને કાયાના ચાગવાળા ભગ વાન મહાવીરે પણ અસદ્ય એવાં દુ ખાને અડાલ રહી સહન કરતાં વિહાર કર્યાં તાત્પર્ય એ કે-જે રીતે કવચ ધારણ કરેલા ચાહાને યુદ્ધમાં શત્રુએ તરફથી કરવામાં આવતા પ્રહાર–વારને ખચાવતાં ખચાવતાં તે ચાહો પાતાના લક્ષથી જરા પણ विश्वित अनता नधी, अने अते विजय आस डरे छे, ठीड के ज रीते अगवान મહાવીર પહ્યુ એ લાઢ દેશમાં અનાર્યો દ્વારા કરવામાં આવેલ અનેક પ્રકારના ભયંકર ઉપદ્રવા આવવા છતા પણ ધર્ય વગેરે ગુણાથી શાભતા શરીશ્વાળા હાવાથી આવી પડેલા ઉપદ્રવાને સહેવા છતાં પાતાના ધમ^દધ્યાનથી **લે**શ માત્ર પણ ચલિત ખનેલ ન હતા. (૧૩)

આ ઉદ્દેશના અર્ધ ના ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-' एस विही ' ઇત્યાદિ.

छाया--एष विधिरनुक्रान्तः माहनेन मितमता। बहुशः अप्रतिज्ञेन भगवता एवं रीयन्ते, इति ब्रवीमि ॥१४॥ टीका--अस्य व्याख्याऽत्रैवाध्ययने प्रथमोद्देशेऽभिहिता, तत एवावग-न्तव्या। इति ब्रवीमीत्यस्यार्थस्तुक्त एव॥ १४॥

नवमाध्ययनस्य तृतीय उद्देशः समाप्तः॥ ९-३॥

इस सूत्रकी व्याख्या इसी अध्ययनके प्रथम उदेशमें की जा चुकी है, अतः वहांसे समझ छेनी चाहिये। 'इति ब्रवीमि' इसका अर्थ पहले किया जा चुका है॥ १४॥

नववें अध्ययनका तीसरा उद्देश समाप्त ॥९-३॥

નવમા અધ્યયનના ત્રીજો ઉદ્દેશ સમાપ્ત ॥૯–૩॥

આ સૂત્રની વ્યાખ્યા આ અધ્યયનના પથમ ઉદ્દેશમાં કહેવામાં આવી ગઈ છે, માટે ત્યાંથી સમજ देवी लेઈએ. ' इति व्रवोमि ' आने। અર્થ પહેલાં આવી ગયેલ છે. (૧૪)

॥ अथ नवमाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः ॥

इहानन्तरतृतीयोद्देशके भगवतः परीपहोपसर्गसहनं प्रतिवोधितम् । अथ चतु-थों देशके रोगातङ्कपीडाप्रतीकारपरिहारेण परीपहोपसर्गाणामतीव सहनं तपश्चर्या-प्रवृत्तिं च भगवतः कथयनाद्यं मूत्रमाह-'ओमोधरियं ' इत्यादि ।

मूलम् ओमोयरियं चाएइ, अपुट्ठेऽवि भगवं रोगेहिं।

पुट्टे वा अपुट्टे वा, नो से साइजाइ तेइच्छं ॥१॥ छाया--अवमीदरिकां करोति अस्पृष्टोऽिव भगवान् रोगैः।

स्पृष्टो वा अस्पृष्टो वा नो स स्वदते चिकित्साम् ॥ १ ॥

टीका—भगवान् रोगैरसपृष्टोऽपि=वातादिप्रकोपरहितोऽपि, अवमौदिरिकां=
न्यूनोदरतां करोतिस्म, लोका हि रोगाऽऽक्रान्ताः सन्तस्तत्प्रशमनार्थं न्यूनोदरतां करोति,
भगवांस्तु रोगानाक्रमणेऽपि कर्मनिर्जरार्थं तां कर्तुं प्रवृत्त इति भावः । यद्यपि स भगवान् अस्पृष्टो वा=कासश्वासादिभिरनाकान्त आसीत्, किन्तु स्पृष्टो वा=कुक्कुरादिभिः
क्षतगात्रोऽपि सन् चिकित्सां=औपधादिभिस्तत्प्रतीकारं नो स्वदते=नाभिलपतिस्म॥१॥

॥ नवर्वे अध्ययनका चौथा उद्देश ॥

तृतीय उद्देशमें भगवानने किन२ परीषह और उपसर्गी को सहा ? यह प्रकट किया गया है। इस चतुर्थ उद्देशमें भगवानद्वारा आचरित तपश्चर्यांका वर्णन किया जायगा, अतः सर्व प्रथम सूत्रकार अवमौदर्य तपका कथन करते हैं—' ओमोयरियं ' इत्यादि।

भगवान यद्यपि किसी भी वातादिकके प्रकोपसे उत्पन्न होने वाले रोगसे मदा रहित थे तो भी जनोदर नामक तपको करते थे, कारण कि कमों की निजेराका प्रधान साधन तप ही है। तपके विना कमों की निजेरा

નવમા અધ્યયનના ચાથા ઉદ્દેશ

ત્રીજા ઉદ્દેશમાં ભગવાને કેવા કેવા પરિષદ અને ઉપસર્ગા સહ્યા તેનું વર્ણન કરવામા આવેલ છે. આ ચાથા ઉદ્દેશમાં ભગવાને આચરેલી તપસ્યાનું વર્ણન કરવામા આવશે. આ માટે સર્વ પ્રથમ સ્ત્રકાર અવમોદર્થ તપનું કથન કરે છે—' ઓમોઘરિયં' ઇત્યાદિ.

ભગવાન જો કે કાેઈ પણ વાત આદિના પ્રકાયથી ઉત્પન્ન થવાવાળા રાેગથી મદા રહિત હતા તાે પણ ઉનાેદરી તપ કરતા હતા, કારણ કે કર્માની ્રિનર્જરાનું પ્રધાન સાધન તપ જ છે. તપ વગર કર્માની નિર્જરા

तदेव द्शियितुमाह-' संसोहणं च ' इत्यादि ।

मूल्म्-संसोहणं च वमणं च, गायवभंगणं च सिणाणं च।

संवाहणं च न से कप्पे, दंतपक्खालणं च परिन्नाए ॥२॥ छाया--संशोधनं च वमनं च गात्राभ्यञ्जनं च स्नानं च ।

संवाहनं च न तस्य कल्पते दन्तपक्षालनं च परिज्ञाय ॥२॥

टीका—परिज्ञाय=अशुचि, अशुचिसंभवमीदारिकशरीरमिति विदित्वा संशा-धनं=वस्तिकर्मणौपधप्रयोगेण वा मलकोष्ठस्य सम्यक् शोधनं, तस्य भगवतो न कल्पत इत्यन्वयः । एवमग्रेऽपि वमनादिषु योजनीयम् । वमनं=वमनजनकौपधप्रयोगेण शरी-रान्तवितिकफादिनिःसारणं, तथा गात्राभ्यञ्जनं=शतपाकसहस्रपाकतेलादिभि-श्रन्दनकुङ्कमकेसरादिमिर्वा गात्रोद्वर्तनं, तथा—स्नानं=द्रन्यस्नानं=अप्रास्नकेन— प्रासुकेन वा जलेन स्नानम् । तद् द्विविधं—देशस्नानं सर्वस्नानं चेति । तत्र इस्ताद्य-धिष्ठानादिशौचातिरेकेणाऽक्षिपक्षमपक्षालनमि देशस्नानम् । सर्वस्नानं-सर्शिङ्गप्र-

इसी वातको और स्पष्ट करते हैं-' संसोहणं च ' इत्यादि।

भगवानने कभी भी संशोधन-बस्तिकर्म-इमेमा अथवा विरेचक औषिंध आदिहारा मलकोष्ठकी शोधनिक्तया, वमनकारक औषिंधके उपचारसे शरीरके भीतरके कफादिक मैलका संशोधन-बाहर निकालना, शतपाकवाले, अथवा सहस्रपाकवाले तेलसे मर्दन, अथवा चंदन, कुंकुम और केशर आदिसे शरीरका उवटन और प्राप्तक अथवा अप्राप्तकललसे द्रव्य स्नान करना, ये समस्त कियाएँ विलक्तल नहीं कीं, कारण कि इस प्रकारकी कियाओंका करना उनके आचारसे उन्हें कल्प्य नहीं था। द्रव्यस्नान-देशस्नान और सर्वस्नानके भेदसे दो प्रकारका है। हाथ पैर आदिकी शृद्धिके सिवाय आंखों और उनकी पलकोंका प्रक्षालन करना देशस्नान,

આ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરવામા આવે છે-' संसोहणं च ' ઇત્યાદિ.

ભગવાને કદી પણ સંશોધન-અસ્તિકમ — એનીમાં અથવા વિરેગ્ઠ ઔષધી વગેરે દ્વારા મળશુ હિની કિયા, કય-ઉલડી કરાવનારા ઔષધાના ઉપચારથી શરીરની અંદરના કર્ફ વગેરે મેલને બહાર કાઢવા, શતપાક કે સહસપાક તેલથી મદને, અથવા ચદન, કંકુ કે કેશર વગેરેથી શરીરનું લેપન, ગરમ અથવા ઠંડા પાણીથી દ્રવ્યસ્નાન કરવું, આવી બધી કિયાઓના ભગવાને સર્વથા ત્યાગ કર્યો હતા, કારણ કે આ પ્રકારની કિયાઓ કરવા માટે તેમના આચારથી તેમના કહ્ય ન હતા દ્રવ્યસ્નાન—દેશસ્નાન તથા સર્વસ્નાનના ભેદથી છે પ્રકારના છે. હાથ પગ વગેરની શુ હિના સિવાય આંખા અને તેની પાપણાનુ પણ પ્રકાલન કરવું એ દેશ—સ્નાન,

क्षालनम्-अप्रामुकजलेन स्नानकरणेऽप्कायादिविराधनया तपःसंयमविनाशात्, प्रामुकजलेनापि स्नानकरणे शुविरविदीर्णभूमिवर्तिजन्त्नामुत्प्लावनेन प्राणिविरा-धनायाः सद्भावात् साधोः स्नानं न कल्पत इति सावः । उक्तश्च—

नोदकिक्जगात्रोऽपि, रनात इत्यिभधीयते । स रनातो यो दमस्नातः, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥१॥ चिन्तमन्तर्गतं दुण्टं, तीर्थस्नानैर्न शुध्यति । शतशोऽपि वपुधीतं, सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ २ ॥

और समस्त अंग उपांग सहित दारीरका प्रक्षालन करना सर्वस्नान है। अप्रायुक जलसे स्नान करनेपर अप्कायके जीवोंकी विराधना होती है, इससे स्नान करनेवालेके तप और संयमका विधात होता है। प्रायुक्तजलसे भी स्नान करनेसे जीवोंकी विराधना इसलिये होती है कि वह पानी बहकर जमीनमें भीतर समा जाता है और छेदोंमें भरजानेसे उनके भीतर रहे हुए जीव उससे मर जाते हैं। इस प्रकार उन्हें कष्टका कारक होनेसे वह प्रायुकजल द्वारा किया गया स्नान भी साधुओंके लिये हेय है। कहा भी है—

नोदकिकलगात्रोऽपि स्नात इत्यभिधीयते। स स्नातो यो दमस्नातः, स बाह्याभ्यन्तरे शुच्छः ॥१॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैन शुद्धधित। शतशोऽपि वपुर्धोतं सुराभाण्डसिवाशुचि ॥२॥

અને સમસ્ત અંગ ઉપાંગા સહિત શરીરનું પ્રક્ષાલન કરવું તે સર્વ-સ્નાન. અપ્રાસુક જલથી સ્નાન કરવામાં અપ્કાય જ્વાની વિરાધના થાય છે, જેથી સ્નાન કરનારને તપ તેમજ સયમના વિદ્યાત થાય છે. પ્રાસુક જળથી પણ સ્નાન કરવાથી જ્વાની વિરાધના એ રીતે થાય છે કે તે પાણી વહેતું-વહેતું જમીનમાં સમાઈ જાય છે, તેમજ જમીનના છિદ્રોમાં ઉતરી જતું હાવાથી તેમાં રહેલા જ્વા મરે છે, આ પ્રકારે તેના કષ્ટનું કારણ હાવાથી તેવા પ્રાસુક જળથી કરાયેલ સ્નાન પણ સાધુ માટે ત્યાજય હાય છે. કહ્યું પણ છે—

नोदकक्किनगात्रोऽपि, स्नात इत्यिभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः, स वाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥१॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्धचित । शतशोऽपि वपुधी तं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ २॥ अन्यच-स्नानं मदद्र्पकरं, कामाङ्गं प्रथमं स्मृतम् । तस्मात्कामं परित्यज्य, नैव स्नान्ति दमे रताः ॥१॥

अपरंच-'' मलमइलपंकमइला, घृलीमइला न ते नरा मइला । जे पावपंकमइला, ते मइला जीवलोयंमि " ॥ १ ॥

छाया--'' मलमलिनाः पद्मालिना,-ध्लीमलिना न ते नरा मलिनाः। ये पापपड्समलिना,-स्ते मलिना जीवलोके ॥१॥ " इति ।

तथा संवाहनं=हस्तादिना शरीरपरिकर्म, अस्थ्यादिसुखार्थं गात्रनिष्पीडनम्। तथा-दन्तप्रक्षालनं=काष्ठेन चूर्णादिना वा दन्तमार्जनं च तस्य भगवतः श्रीवर्द्धमान-स्वामिनो न कल्पते ॥ २ ॥

और भी-स्नानं मददर्पकरं, कामाङ्गं प्रथमं स्मृतम् । तस्मात् कामं परित्यज्य, नैव स्नान्ति दमे रताः ॥१॥

फिर भी-मलइलपंकमइला, धूलीमइलान ते नरा मइला। जे पावपंकमइला, ते मइला जीवलोयंमि ॥१॥

भावार्थ--पानीको दारीर पर डालना, अथवा उससे दारीरको गीला करना इसका नाम स्नान नहीं है। ऐसे लौकिक स्नानसे न वाह्य दारीरकी द्युद्धि होती है और न आभ्यन्तर आत्माकी ही। इन दोनों प्रकारकी द्युद्धिका कारण दमस्नान है। पांच इन्द्रिय और मनको वदा करनेका नाम दम है। इससे (पांच इन्द्रियोंक वदा करने से) दारीरकी, और मनको वदा करनेसे आत्माकी द्युद्धि होती है, इसीका नाम वाह्य और आभ्यन्तर द्युद्धि है। दम को स्नान इस लिये कहा है कि जिस प्रकार जल स्नानसे दारीर आदिके उपरका लगा हुआ मैल दूर हो जाता है

५री पशु-स्नानं मदद्र्यकरं, कामाक्तं प्रथमं स्मृतम्।

तम्मात् कामं परित्यज्य, नैव स्नान्ति दमे रताः ॥१॥ ५२ी पशु-" मलमङ्लपंकमङ्ला, धृलीमङ्ला न ते नरा मङ्का ।

ज पापपंकमङ्खा, ते मङ्खा जीवलोयंमि " ॥१॥

ભાવાર્ષ:-પાણીને શરીર ઉપર ઢોળનું, અથવા તેનાથી શરીરને ધાલુ તેનું નામ સ્નાન નથી પણ એવા લોકિક સ્નાનથી નથી બાહ્ય શરીરની શુદ્ધિ થતી કે નથી તેમ અંદરના આત્માની પણ, આ બન્ને પ્રકારની શુદ્ધિનું કારણ દમસ્નાન છે. પાંચ ઈન્દ્રયા અને મનને વશ કરવાનુ નામ દમ છે આથી પાચ ઇન્દ્રિયાને વશ કરવાથી શરીરની અને મનને વશ કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. તેનુ નામ અભ્યંત્તર શુદ્ધિ છે. દમસ્નાન આ માટે કહેવાયેલ છે કે જે પ્રકાર જળસ્નાનથી દારીર વગેરે ઉપર લાગેલા મેલ દુર થઈ જાય છે એ પ્રકારે આ દમકિયાથી

किश्च-' विरए 'इत्यादि।

म्लम्-विरए य गामधम्मेहिं, रीयइ माहणे अवहुवाई। सिसिरंमि एगया भगवं, छायाए झाइ आसीय ॥३॥

छाया--विरतश्र ग्रामधर्मेभ्यो, रीयते माह्नः अवहुवादी । शिशिरे एकदा भगवान् , छायायां ध्यायति आसित्वा ॥३॥

उसी प्रकार इस दम-कियासे इन्द्रिय आदिकी निर्गेल प्रवृत्तिसे उत्पन्न हुई शारीरिक और आत्मिक अपिवित्रता भी जो एक मैल जैसी मानी गई है नष्ट हो जाती है। दमरनानके विना इस अन्तर्गत चित्तकी दुष्टता चाहे हजारों भी नीथों में स्नान क्यों न कर लिया जाय कभी नष्ट नहीं हो सकती है। जिस प्रकार मिदराके रखनेका वर्तन अनेक वार घोने पर भी शुचि-पवित्र नहीं होता है, उसी प्रकार सैकडों वाहिरी उपायसे घोया गया यह शरीर भी कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिये जो दमस्नान करनेमें रन साधु हैं वे इस मद और दर्पकारी तथा कामके प्रधान कारणभृत इस जलस्नानसे दूर रहते हैं। इसी लिये प्रसु इन सय यातोंसे परे रहे और आत्मिक शुचिताकी वृद्धिकी ओर अग्रेसर हुए। भगवानने इसी प्रकार 'शरीरको सुख मिले 'इस भावनासे दूसरोंको प्रेरित कर कभी भी किसीसे अपना शरीर नहीं दयवाया और न अपने दांनोंका प्रक्षालन-दन्तधावन ही किया, क्यों कि ये सब वातें जैनदीक्षामें हेय-त्याज्य-मानी जाती हैं॥२॥

धिन्द्रिय वगेरेनी निरर्भण प्रवृत्तिथी ७ त्यन्न थयेक शारीरिक अने आत्मिक अपवित्रता पण् केने मेक केनी मानी क्षेवायेक छे ते नाश पामे छे. हमस्नान विना अन्तर्भत शित्तानी हुण्टता ककरा तीर्थीमा स्नान करवाथी पण् नाश पामती नथी. के रीते हाउ राभवानुं क्षम अनेक वभत साक्ष करवा छतां पण् ते तेनी वासधी मुक्त थर्ध पवित्र णनतुं नथी, तेवी रीते अक्षारना सेंक्ष ७ त्यायेशी धावामां आवेक आ शर्रार पण्ड कही पवित्र यनुं नथी. माटे के साधु हमस्तान करवामां भस्त छे तेवा साधु आवा मह अने हपंकारी तथा क्षमना प्रधान क्षरणुक्त आ क्यास्तानी हर रहे छे. आधी क प्रसु आवी रीतथी हर रह्या अने आत्मिक ध्रिती वृद्धिने भाटे अग्रेसर रहा. क्ष्मवाने आवी रीते ' शरीरने भुभ भोगे' सा लावनाधी धीकाओने प्रेरित क्षी क्षी पण्ड केष्टिती प्रतानुं शरीर हणावशव्युं निर्दे, क्षेपतान होते केष्टित केष्टित क्षी क्षेपतानुं शरीर हणावशव्युं निर्दे, क्षेपतान होतेनुं क्षेप् केष्टित क्षाक्य-मानेक छे. (२)

टीका--ग्रामधर्भेन्यः=शब्दादिविषयेभ्यः, विरतः=निष्टतः, माहनः=अहिंसो-पदेशी, अवहुवादी=अल्पभाषी, भगवान् रीयते=विहरतिस्म। एकदा शिशिरे भगवान् छायायां वृक्षलतामण्डपादेरधस्ताद् आसित्वा=उपविश्य ध्यायति=ध्यान-लीनो वभूव ॥ ३॥

किञ्च-' आयावइ ' इत्यादि ।

म्लम्-आयावइ य गिम्हाणं, अच्छइ उक्कुडुए अभितावे।

अदु जावइत्थ छूहेणं, ओयणमंथुकुम्मासेणं ॥१॥

छाया--आतापयति च ग्रीष्मेषु, तिष्ठति उत्क्रुडुकः अभितापस् ।

अधाऽयापयद् रूक्षेण, ओदनमन्थुकुल्माषेण ॥ ४ ॥

टीका—भगवान् ग्रीप्मेषु आतापयति=सूर्यातापनां सेवतेस्म । केन प्रकारेणे-त्याह—'तिष्ठती '—त्यादि । उत्कुड्कः=उत्कुड्कासनो भूत्वा अभितापं=सूर्याभिमुखं तिष्ठति । अथ=समुचये, तथा रूक्षेण=नीरसेनान्तपान्तेन पर्युपितेन च ओदनम-त्युक्कल्मापेण, ओदनः=कोद्रवोदनादिः, मन्थु=वद्रचूर्णादिकं, क्रल्मापः=कुल्ल्थादिः, एपां समाहारः ओदनमन्थुक्कल्मापं, तेन अयापयत्=शरीरयात्रां निर्वहतिस्म ॥४॥

फिर भी-" विरए य" इत्यादि।

शब्दादिक पांच इन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वथा विरक्त वे भगवान सदा जीवोंको अहिंसा धर्मका उपदेश देनेवाले थे। बहुत कम बोलते थे। यदि बोलनेका अवसर आता तो सदा हित मित और प्रिय वचन बोलते थे। कभीर शिकिर ऋतुमें भगवान घृक्ष, लता-मण्डप आदिके नीचे वैठ कर ध्यानमें लीन होते थे॥३॥

और भी-'आयावह य' इत्यादि।

ग्रीष्मऋतुमें प्रभु मृर्घके संमुख उत्कुटुक (उकडु) आसनसे बैठकर आतापना छेते। तथा अन्त प्रान्त और पर्युषित कोद्रवका अन्न

इरी—'विरए य' धत्याहि.

શબ્દાદિક પાંચ ઇન્દ્રિયાના વિષયોથી સર્વ'થા વિરકત એવા ભગવાન સદા છેવાની અહિંસાના ઉપદેશક હતા. થાડું ખાલતા હતા. કદાચ ખાલવાના પ્રસંગ આવતા તા મદા હિત મિત અને પ્રિય વચન કહેતા હતા. કદી કદી શિશિર ઋતુમા ભગવાન વૃક્ષ, લતામંડપ વગેરેની નીચે એમી ધ્યાનમા લીન થતા હતા. (3)

કરી पणु—' आयावड् य ' ઇत्थाहि

શ્રીષ્મઋતુમાં ત્રભુ સૂર્યની સામે ઉત્કુડુક (ઉકડુ) આસનથી બેસી આતાપના લેવા હવા, વધા અન્ત પ્રાન્ત અને પશુધિત કાદરાનુ અન્ન વગેરે, બારનું ચૂણું भगवान कियन्तं कालं रूक्षोदनादीनि सेवते स्मेत्याह— एयाणि गृहत्यादि।
मूलम्—एयाणि तिन्नि पडिसेवे, अहमासे य जावए भयवं।

अवि इत्थ एगया भगवं, अद्धमासं अदुवा मासंपि ॥५॥ छाया--एतानि त्रीणि पतिसेवते, अष्टमासांश्र यापयित भगवान्।

अप्यत्र एकदा भगवान्, अर्द्धमासमथवा मासमपि ॥ ५॥

टीका—मगवान् एतानि=पूर्वोक्तानि त्रीणि=ओदनादीनि यथापाप्तं प्रति-सेविहेस। एवं कृत्वाऽष्टो मासान् यापयित=शरीरयात्रां निर्वहितस्म। अथ भगवतस्तपो वर्णयित—' अवि इत्थ' इत्यादि। अपिच—एकदा भगवान् अत्र=छद्म-स्थावस्थायाम् अर्द्धमासमथवा मासमिप चतुर्विधाहारपरित्यागेन तपश्चकार ॥ ५॥

किश्र-' अवि साहिए' इत्यादि।

मूलम् – अवि साहिए दुवे मासे, छप्पि मासे अदुवा विहरित्था। राओवरायं अपडिन्ने, अन्नं गिलायमेगया भुंजे ॥६॥

आदि, बैरों-बोरोंके चूर्ण आदि तथा कुलथी आदिसे अपने दारीरका निर्वाह करते। यह सब रूक्ष आहार है॥ ४॥

भगवानने कितने दिनों तक रूक्ष आहारका सेवन कियां? इसे सूच-कार प्रकट करते हैं—'एयाणि' इत्यादि।

भगवानने इन ओदन-कोद्रव, मंथु-वेरचूर्ण और कुलथी, ये तीन प्रकारके पर्युषित रूक्ष आहार जिस समय गोचरीमें जो मिल जाता था वहीं छेते थे, इस प्रकार आठ मास तक रूक्ष आहार सेवन किया। भगवानने अपनी इस छद्मस्थावस्थामें कभी २ अर्ध मास या एक मास आदि अनेक चीवहार तपश्चर्यां की ॥५॥

वर्गरे तथा કળથી વર્ગરેથી પોતાના શરીરના નિર્વાંહ કરતા. આ અધા રૂક્ષ આહાર છે. (૪)

ભગવાને કેટલા દિવસા સુધી રૂક્ષ આહારનુ સેવન કર્યું? એને સ્ત્રકાર પ્રગટ કરે છે—' एयाणि' ઇત્યાદિ.

ભગવાને એ એાદન-કેાદ્રવ, મશુ-બારચુષ્ અને કલથી, એ ત્રષ્ પ્રકારના પશુંષિત-વાસી રૂક્ષ આહાર જે સમયે ગાંચરીમાં જે મળી જતું તે લેતા હતા. આ પ્રકારે આઠ માસ સુધી રૂક્ષ આહારનું સેવન કર્યું. ભગવાને પોતાની એ છવસ્થ અવસ્થામાં કદી કદી અધીમાસ, અગર એકમાસ આદિ અનેક ચીવિહાર તપશ્ચર્યા કરી. (પ) छाया--अपि साधिको हो मासी पडपि मासान् अथवा विजहार। रात्रोपरात्रमपतिज्ञः, अन्नं ग्छानमेकदा भुङ्कते ॥ ६ ॥

टीका—अपि च-साधिकौ हो मासौ=सार्धमासहयम्। अथवा पण्मासान् अपि पानीयमप्यपीत्वा अपितज्ञः=पानप्रतिज्ञारिहतः सन् रात्रोपरात्रम्=अहर्निशं विज्ञहार=तपश्चर्यायां विहरतिस्म। तथा—एकदा=तपःपारणादिवसे ग्लानं=पर्धुपित-मन्तपान्तम्, अन्नम्=ओदनादिकं भ्रङ्कतेस्म।।६।।

किञ्च-' छट्टेण ' इत्यादि ।

मृलम् – छट्टेण एगया भुंजे, अदुवा अद्यमेण दसमेणं।

दुवालसमेण एगया भुंजे, पेहमाणे समाहिं अपडिन्ने॥७॥ छाया--पण्ठेन एकदा भुङ्क्ते अथवा अण्टमेन दश्चमेन।

हाद्शेन एकदा भुङ्क्ते मेक्षमाणः समाधिमपतिज्ञः ॥ ७ ॥

टीका—अप्रतिज्ञः=इहलोकपरलोकप्रतिज्ञारहितः समाधि=संयमसमाधि पेक्ष-माणः=पर्यालोचयन् भगवान् एकदा=कदाचित् पप्ठेन=पष्ठभक्तेन भ्रङ्क्तेसम। अथवा अष्टमेन, एकदा द्वादशेन=द्वादशभक्तेन च भ्रङ्क्तेसम। पष्ठभक्तादीनां पारणां चकारेत्यर्थः॥ ७॥

और भी—' अवि साहिए ' इत्यादि।

इतना ही नहीं-किन्तु कभी२ ढाई२ मास तक अथवा छह छह मास तक चौविहार तपश्चर्या करके भगवान तपमें छवळीन रहे। पार-णाके दिन अन्त-प्रान्त और पर्युपित ओद्नादिका आहार ग्रहण करते थे॥ ६॥

और भी-' छहेण एगुया ' इत्यादि।

कभी भगवान् छठ (वेला) करते थे, कभी अहम (तेला) करते, कभी हाद्राभक्त (पचोला) करते हुए समाधि भावमें लीन रहते थे॥॥

કृरी पणु—' अवि साहिए ' ઈत्थािंड

એટલું જ નહી પણ કાઈ કાઈ વખતે અબ્બે અઢી અઢી મહિના સુધી અથવા છ છ મહિના સુધી ચૌવિહાર તપસ્યા કરીને ભગવાન તપમાં લવલીન રહ્યા પારણાના દિવસે અન્ત પ્રાન્ત અને વામી ઓદનાદિનું સેવન કરતા હતા. (१)

ફરી—' छट्ठेण गगवा' धत्याहि

કચારેક ભગવાન છકુ કરતા હતા, કચારેક અઠમ કરતા હતા, કચારેક ઢાદશભકત કરતા સમાધી ભાવમાં લવલીન રહેતા હતા. (૭) किञ्च- 'णच्चा णं ' इत्यादि।

मुलम्-णचा णं से महावीरे, नो वि य पावगं सयमकासी।

अन्नेहिं वा ण कारितथा, कीरंतंपि नाणुजाणितथा ॥८॥ छाया--ज्ञात्वा खळु स महावीरः नापि च पापकं स्वयमकाषीत्।

अन्यैर्वा नाकार्यत् , कुर्वन्तमपि नान्वज्ञासीत् ॥ ८ ॥

टीका-अपि च-समहावीरः ज्ञात्वा हेयोपादेयमवबुध्य पापकं कर्म=हिंसा-दिरूपं न स्त्रयमकापीत्, अन्यैर्वा तत्पापकं कर्म नाकारयत्। कुर्वन्तं=पापकर्म समाचरन्तमन्यमि नान्वज्ञासीत्=नान्वमोदयत्॥ ८॥

अथ भगवतो प्रासेषणाविधिमाइ-'गामं पविस्स' इत्यादि । मूलम्-गामं पविस्स नगरं वा, घासमेसे कडं परद्वाए ।

सुविसुद्धमेसिया भगवं, आयतजोगयाए सेवित्था ॥९॥ छाया—ग्रामं प्रविश्य नगरं वा ग्रासमेषयति कृतं परार्थाय।

सुविशुद्धमेषयित्वा भगवान् आयतयोगतयाऽसेविष्ट ॥ ९ ॥

टीका--भगवान् ग्रामं नगरं वा प्रविश्य ग्रासमन्वेषयतिस्म । की हशं ग्रासमि-त्याकाङ्कायामाह-'कडं परद्वाए' इत्यादि । परार्थाय कृतम्=उद्गमदोषरिहतं,

और भी—' नचा णं ' इत्यादि।

हेय और उपादेय तत्त्वके ज्ञाता भगवान् महावीरने कभी भी न स्वयं पापकर्म किया, न किसीसे कराया और न पापकर्म करते हुएका अनुमोदन किया॥८॥

अब भगवान् की ग्रास-एषणाविधिको कहते हैं-'गामं पविस्स' इत्यादि।

ईयाँसमितिपूर्वक विहार करनेवाले प्रसु महावीरने ग्राम अथवा नगरमें प्रवेश कर उद्गम और उत्पादनाके दोषोंसे रहित शुद्ध आहार

ફરી—' नच्चा णं' ઇत्थाहि.

હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વના જ્ઞાતા ભગવાન મહાવીર કૃદિ પણ પાતે પાપકમે કર્યા નથી, અને બીજા પાસે કરાવ્યા પણ નથી, તેમજ પાપકમે કરવાવાળાનું અનુ-માદન પણ કર્યું નથી. (૮)

હવે લગવાનની ગ્રાસ-એષણાવિધિને કહે છે-' गામં પવિસ્ત ' ઈત્યાદિ. ગામ અગર નગરમાં પ્રવેશ કરી ઉદ્દગમ અને ઉત્પાદનાના દાષોથી રહિત શુદ્ધ આહારની ગવેષણા કરી. ગવેષણા કરી આદમાં જ્ઞાનચતુષ્ટયથી મન વચન્ तथा-सुविशुद्धम्=उत्पादनादोषवर्जितम्, एपयित्वा=एषणादोषं परिहरन् अन्वेष्य, भगवान् आयतयोगतया=आयतश्चासौ योगश्च-आयतयोगः=ज्ञानचतुष्ट्येन सम्यग् मनोवाक्कायळक्षणयोगप्रणिधानम्, तस्य भावः आयतयोगता, तया=ग्रासैपणादोष-परिवर्जनेन सम्यक् शुद्धमाहारम् असेविष्ट ॥ ९ ॥

पुनरिष ग्रासेषणाविधि गाथात्रयेणाह-'अडु वायसा ' इत्यादि । मूलम्-अडु वायसा दिगिछिया, जे अन्ने रसेसिणो सत्ता ।

घासेसणाए चिष्ठंति, सययं णिवत्तिए य पेहाए ॥१०॥ छाया—अथ वायसा बुभुक्षिता येऽन्ये रसैषिणः सत्त्वाः।

ग्रासेषणया तिष्ठन्ति सततं निपतितांश्च प्रेक्ष्य ॥१०॥

टीका—अथ भिक्षार्थ गच्छतो भगवतः पथि वुभुक्षिताः=श्रुत्पीडिताः स्तैषिणः=पिपासाक्रुलाः वायसाः=काकाः, तथा येऽन्ये सत्त्वाः पारावतादयः की गवेषणा की । गवेषणा कर वादमें ज्ञानचतुष्टयसे मन, वचन और काय, इन तीन योगोंकी शुभ प्रवृत्तिपूर्वक उस आहारका जो ग्रास-एषणाके दोषोंके परिहारसे भठीभांति शुद्ध था सेवन किया ॥९॥

ग्रास-एषणा की विधिका कथन स्त्रकार तीन गाथाओंसे प्रकट करते हैं—'अदु वायसा' इत्यादि।

भगवान जिस समय आहारके लिये विचरण करते थे, उस समय भृखसे व्याक्किल और प्याससे दुःखिन कौवा तथा कबूतर आदि जो अपनी बुभुक्षाके शमनार्थ इधर उधरसे आकर जहां संमिलित होते रहते, उनको जरा भी कष्ट न हो, आहार पा कर ये उड न जायें, इस

અને કાય, આ ત્રણ યાગાના શુભપ્રવૃત્તિપૂર્વક એ આહાર કે જે ગાસૈષણાના દાષોના પરિહારથી સારી રીતે શુદ્ધ હાય તેનું સેવન કરેલું. (૯)

ભગવાન આહાર માટે જે સમયે વિચરણ કરતા હતા એ અમયે ભૂખધી ત્યાકુળ અને તરસધી દુઃખી એવા કાગડા તથા કખુતરા વગેરે છવા કે જે ભૂખને સતોષવા રસ્તામાં જહી કહીથી આવી જ્યા એક જગ્યાએ મળતા હતા. અને બીજા પણ વધુ સંખ્યામાં આવી તેમની સાથે ભળતા હતા. આવા પક્ષિએ! ઉડી ન જાય અને તેને જરા પણ કષ્ટ ન પહોંચે આ ગીતે સંભાળપૂર્વંક એમની

पक्षिणः ग्रासेषणया=भक्षणपानेच्छया भूम्युपरि तिष्ठन्ति=विचरन्ति, तथा सत-तम्=प्रतिक्षणं निपतितान्-आकाशाद् भूमितल्मागतान् प्रेक्ष्य=दृष्ट्वा भगवान्-तेषां प्रतिरोधमकुर्वन् पार्श्वभागतः शनैभेच्छन् ग्रासमन्वेषीदिति तृतीयगाथया सम्बन्धः।१०।

किञ्च—'अढुवा' इत्यादि। 'वित्तिच्छेयं ' इत्यादि।

मूलम्—अढुवा माहणं च समणं वा,गामपिंडोलगं च अतिहिं वा।

सोवागं मूसियारिं वा, कुक्कुरं वावि चिद्धियं पुरओ ॥११॥
वित्तिच्छेयं वर्जतो, तेसिमप्पत्तियं परिहरंतो।

मंदं परक्कमे भगवं, अहिंसमाणो घासमेसित्था ॥१२॥

छाया--अथवा ब्राह्मणं च श्रमणं वा ग्रामिषण्डोलकं चातिथिं वा।
श्वपाकं मूचिकारिं वा कुकुरं वापि स्थितं पुरतः ॥ ११॥
द्विच्छेदं वर्जयन् तेषामग्रत्ययिकं परिहरन्।
मन्दं पराक्रमते भगवान् अहिंसन् द्रासमन्वैषीत्॥ १२॥

टीका-अथवा-ब्राह्मणं तथा अमणं=शाक्याऽऽजीवकपरिव्राजकतापसनिर्व्रन्था-नामन्यतमं, तथा-ग्रामपिण्डोलकं=भिक्षुकं, अतिथिम्=अकस्मादागतं,श्वपाकं=चाण्डालं,

रीतिसे अपने आपको संभाठते हुए उन्होंके समीपसे धीरेर निकल जाते। तात्पर्य यह है कि-प्रसु जिस समय आहार छेनेके लिये निकलते थे, उस समय उनके गमनसे किसी भी जीवको कछ नहीं पहुंचता था। यहां तक कि जो कबूतर आदि जीव मार्गमें चुगते हुए इधर-उधर फिरा करते उस समय उनके नजदीकसे यत्नापूर्वक भगवान् निकल जाते॥१०॥

फिर भी—'अदुवा' इत्यादि । वित्तिच्छेयं ' इत्यादि ।

इसी प्रकार ब्राह्मण, श्रमण, शाक्य, आजीवक, परिब्राजक, तापस, भिक्षुक, और अकस्मात् आया हुआ चांडाल एवं मार्जार-दुग्धका

આજુમાંથી ધીરે ધીરે નીકળી જતા તાત્પર્ય એ છે કે—પ્રભુ જે સમયે આહાર લેવા નીકળતા હતા ત્યારે એમના જવા આવવાથી કાઇ પણ જવને કષ્ટ પહેાંચતું નહીં, ત્યાં સુધી કે જે કખુતર વગેરે જવ માર્ગમાં ચણ ચણતાં આમ-તેમ કરતાં એ સમયે ભગવાન એમની નજીકથી સાવધાનીપૂર્વક નીકળી જતા. (૧૦) ક્રી—' अदुवा ' ઈત્યાદિ.

આ રીતે પ્રાહ્મણ, શ્રમણ, શાકચ, આજવક, પરિવાજક, તાપસ અને લિક્ષક, આમાંથી કાેઇને પણ તેમના તરફથી નડતર થતા નહીં. અને અકસ્માત્ म्पिकारिं=दुग्धार्थिनं मार्जारं, अपि च कुकुरं=श्वानं वा पुरतः अग्रे स्थितं दृष्ट्वा तेपां दृत्तिच्छेदं वर्जयन्, अपत्ययिकम्=अप्रतीतिं परिहरन् भगवान् मन्दं पराक्रमते= पार्श्वभागतः गनैर्गच्छतिस्म । तथा अहिंसन्=कुन्थुप्रभृतीनपि जन्तून् अपीडयम् ग्रासमन्त्रेपीत्=एपणाशुद्धचा भिक्षार्थमटतिस्म ॥११॥१२॥

किश्च-'अवि सूइयं' इत्यादि।

मूलम्-अवि सूइयं वा सुक्कं वा, सीयं पिंडं पुराणकुम्मासं।

अदु बुक्कसं पुलागं वा, लद्धे पिंडे अलद्धे द्विए॥१३॥ छाया--अपि स्चितं वा ग्रुष्कं वा, शीतं पिण्डं पुराणकुल्मापम्।

अथ बुक्सं पुलाकं वा, लब्धे पिण्डे अलब्धे द्रविकः ॥ १३ ॥

टीका—अपि च-मुचितं=च्याघारितं हिङ्गुजीरकादिना संस्कृतं व्यक्षना-दियुक्तं तक्रादौ निक्षिप्तं मुद्रचणकादिवटकानं 'दहीवडा ' इति भाषा-अर्थी विलाव, और कुत्ता आदिको देख कर भगवान इन किसीको विघन नहीं करते हुए यत्नापूर्वक धीरे र निकल जाते। उनके चलनेसे कुन्थु आदि सुक्ष्म जीवों तकको भी कोई कष्ट न पहुँचता ॥११-१२॥

और भी—' अवि सृइयं ' इस्यादि ।

भगवान को भिक्षा निमित्त जाते समय जो भी गृहस्थों के यहां शुद्ध निर्दोष आहार मिल जाता था, वे उसे ही छे लेते, चाहे वह विल-कुल हक्ष भी क्यों न हो। हींग और जीरे आदिसे संस्कृत, व्यजनादि से गुक्त एवं तक – छांछमें पडे हुए, मूंग और चना आदिकी गीली दालको वांट तैलमें तल कर तयार किये पदार्थका नाम सचित है। भाषामें इसे "दहीं वड़ा" कहते हैं। सचित पदसे राईता, करम्वा

આવી ચહેલ ચાડાલ, તેમજ દુધની લાેભી ખીલાડી, કુતરા વગેરેને જોઈ ભગવાન એ કાેઈને વિઘ્તર્ય ન થતાં યતનાપૂર્વક ધીરે ધીરે નીકળી જતા. એમના ચાલવાથી કુથવા કે કીડી, મકાેડી વગેરે સૂક્ષ્મ જવાેને પણ કાેઈ કષ્ટ થતું નહીં. (૧૧–૧૨) ક્રેરી-' अबि सूइयं' ઇત્યાદિ.

ભગવાને ભિક્ષા નિમિત્ત જવાના સમયે જે પણ ગૃહસ્થાને ત્યાં શુદ્ધ નિર્દોષ આહાર મળી જતા તેને શ્રહણ કરતા, ચાહે તે બીલકુલ રૂલ પણ કેમ ન હાય. હીંગ અને છરૂ વગેરેથી વઘારેલા વ્યજનાદિથી સુકત એમજ તક-છાસમાં પડેલા મગ અને ચણાની દાળને ભીજાવી વાટી તૈયાર કરવામા આવેલા પદાર્થનું નામ સ્ચિત છે. ભાષામાં એને " दहीवहा" કહેવામાં આવે છે, સ્ચિત-પદથી

प्रसिद्धं, करम्वादिकं वा, 'राईता' इति भाषाप्रसिद्धं वा, तथा-शुष्कं वा भिजितचणकादिकं, तथा शीतं=पर्शुषितं वा पिण्डम्=आहारम्, तथा पुराणकुलमापं= पुरातनमापकुलत्थादि बहुदिवससिद्धस्थितकुल्माषिनत्यन्ये। अथ-बुक्कसं वा नीरस-धान्योदनं वा, यद्वा-पुरातनसक्तुपिण्डं वा, तथा पुलाकं वा=यवधानादिकं 'जवधाणी' इति भाषाप्रसिद्धं लब्ध्वा, तथाऽन्यस्मिन्नपि निदींषे पिण्डे=लब्धेऽप्पलब्धे वा द्रविक एव=संयममना एवासीत्। अयं भावः-लब्धे सति यथालब्धपर्थुषित-

आदि भी लिये जाते हैं। मुंजे हुए चने आदि अज्ञका नाम शुक्त है। पर्युषित (वासी), आहार-शीत और पुरानी उडदकी दाल तथा कुलधी आदिकों कहते हैं। नीरस धान्यके चावल अर्थवा पुराना सक्तुपिण्ड-बुक्कस, और यवधान आदिक जिसे भाषामें 'जबकी धाणी' कहते हैं और वही पुलाक कहलाता है। आहारमें प्रमुकों दहीं बड़ा आदि पदार्थ मिल जावे तो कोई हर्ष नहीं और मुंजे हुए चने आदि शुक्क पदार्थ मिल जावें तो कोई शोक नहीं। इनके अतिरिक्त और भी चाहे कोई पदार्थ क्यों न मिल जाय यदि वह निर्दोष एवं शुद्ध होता तो प्रमु उसे अपने आहारमें ग्रहण कर लेते। वे किसी भी पदार्थकों जो शुद्ध निर्दोष होता वह ले लेते थे। नहीं मिलने पर भी वे संग्रमसे अपने मनकों विचलित नहीं करते। आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, इस प्रकार दोनोंमें समभाव रखते थे। मिलने पर वे उस गृहस्थकी अथवा उस गांवकी प्रशंसा नहीं करते

રાયતા, કરંળા વિગેરે પણ લેવાય છે. શેકેલા ગણા વગેરે અન્નનું નામ શુષ્ક છે. પર્યુપિત (વાસી) આહારને, ટાઢી અને જુની અડદની દાળ અને કળથી વગેરેને કુલ્માય કહે છે નીરસ ધાન્યના ચાખા, અથવા લાંળા વખતથી ખનાવેલા સકતુપિંડ- ખુક્કસ, અને યવધાન વગેરે, જેને ભાષામાં " जवनી ધાળો ' કહે છે, એને જ પુલાક કહે છે. આહારમાં પ્રભુને દહીવડાં વગેરે મળી જાય તેા હર્ષ નંહીં અને શેકેલા ચણા વગેરે શુષ્ક પદાર્થ મળે તો કાઈ શાક નહીં. આનાથી બીજી જાતના કાઈ પણ પદાર્થ ભલે મળે પણ તે નિર્દોષ અને શુદ્ધ હાય તાે પ્રભુ એને પાતાના આહાર માટે પ્રહુણ કરી લેતા શુદ્ધ અને નિર્દોષ એવા કાઈ પણ પદાર્થ માટે પ્રહુણ કરી લેતા, ન મળવાથી પણ સંયમથી પાતાના મનને ચલિત થવા ન દેતા. આહાર મળે તો ઠીક ન મળે તો ઠીક, આ રીતે બન્નેમાં સમભાવ રાખતા. મળવાથી તેઓ આપનાર

मन्तप्रान्तादिकं निर्देषिमशनादिकं रागद्वेषरहितः सन् अङ्कतेस्म, अलब्धे च प्रामादिकं गृहस्थमात्मानं वा न निन्दतिस्मेति ॥१३॥

किञ्च-'अवि झाइ' इत्यादि।

म्लम् अवि झाइ से महावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए झाणं। उड्ढं अहे तिरियं च, पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥१४॥

छाया--अपि ध्यायति स महावीरः आसनस्थः अकौत्कुचः ध्यानम् । ऊर्ध्वमधस्तिर्थक् च मेक्षमागः समाधिमप्रतिज्ञः ॥१४॥

टीका--अपि च-स गहावीरः भगवान् आसनस्थः=उत्कुडुकगोदोहिकावीरा-सनाचासनस्थितः, अक्रोत्कुचः=मुखिकारादिरहितः, तथा-अपितज्ञः=क्रिरशुश्रूषा-दिप्रतिज्ञारिहतः समाधिम्=आत्मक्ञान्ति प्रेक्षमाणः=भावयन् ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्=लोक

और नहीं मिलने पर अपनी एवं गृहस्थ और उस ग्रामकी निन्दा नहीं करते, समभाव वन अपने संयममार्गमें दत्तचित्त रहते थे॥१३॥

किर भी—' अवि झाइ ' इत्यादि ।

वे भगवान् महाबीर, उत्कुदुक (उंकडु) आसन, गोदोहिका-आसन एवं वीरासन, इनमेंसे किसी एक आसनसे विराजमान होकर ध्यानमें नहीन होते। ध्यान करते समय उनका शरीर निष्कंप रहता। मुख नेत्र आदि किसी भी अदयवमें उनके हलन-चलनादिरूप विकृति नहीं होती। शारीरिक शुश्रूपाकी भावना उनके भीतर देखने नकको भी नहीं पिलती। सदा वे आत्मशान्ति की ही भावना भाते रहते। ध्यानमें वे उर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकोंके स्वरूपका, नथा

ગૃહસ્થની અથવા એ ગામની પ્રસાશા ન કરતા, અને ન મળતા પાતાની કે, ન આપનાર ગૃહસ્થની અથવા એ ગામની નિન્દા ન કરતા સમભાવથી સંયમ માર્ગમાં એકચિત્ત રહેતા (૧૩)

इरी पष्- 'अवि झाइ' धत्याहि.

ભગવાન મહાવીર, ઉત્કુટુક (ઉકડુ) આસન, ગાંદાહિકાઆસન, ર્યને વીગમન, આમાંના કાઈ એક આચનથી વિરાજમાન થઈ ધ્યાનમાં તલ્લીન ગડેતા ધ્યાન કરતી વખતે તમનુ શરીર નિષ્કંપ રહેતુ સુખ, નેત્ર વગેરે કાઈ પણ અવયવની હલન ચલનની કિયા થતી નહી. શરીરની શુશ્રૃષાની ભાવના એમનામાં કદી પણ થતી ન હતી. સદા આત્મશાન્તિની જ ભાવના રાખતા ધ્યાનમાં ઉધ્વંહાક, મધ્યલાક અને અધાલાક, આ ત્રણે લાકના સ્વરૂપના તથા

त्रयत्रिषयकं ध्यानं=जीवाजीवादिषदार्थानां द्रव्यग्रुणपर्यायनित्यानित्यादिरूपतया चिन्तनरूपं ध्यायति=करोतिस्म ॥ १४ ॥

किञ्च-'अकसाई' इत्यादि।

मुलम्-अकसाई विगयगेही य, सदरूवेसु अमुच्छिए झाइ। छउमत्थोऽविपरक्कसमाणो, न पमायं सइं पि कुव्वित्था॥१५॥ छाया--अकषायी विगतगृद्धिश्च शब्दरूपेषु अमूर्च्छितो ध्यायति। छद्मस्थोऽपि पराक्रमाणो न प्रसादं सकृद्प्यकार्षीत् ॥१५॥

टीका--अक्षंगयी=क्रोधादिकपायरहितः, अत एव-विगतगृद्धिः= विषयाऽऽसक्तिरहितः, अत एव-शब्दरूपेषु=उपलक्षणार्थत्वात् शब्दरूपगन्धरसस्पर्शेषु, अमूर्च्छितः=समत्वभावरहितः सन् ध्यायतिस्म, तथा-छन्नस्थोऽपि पराक्रममाणः=तपःसंयमे त्रिहरन् सन् प्रमादं सक्टदपि=एकवारमपि नाकाषीत्=न इनके भीतर रहे हुए जीव और अजीव आदि पदार्थों के द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षासे नित्य और अनित्यरूप स्वरूपका विचार करते॥१४॥

और भी—' अकसाई ' इत्यादि।

क्रोध आदि कषायपरिणतिसे रहित भगवान् महावीरने विषयोंमें आसक्तिसे और शब्द, रूप, रस, एवं गन्ध आदि पौद्गलिक गुणोंकी ममतासे रहित हो कर ध्यानका अवलम्बन किया। यद्यपि भगवान चार ज्ञानके धारी थे, अतः छद्मस्थावस्थामें वर्तमान थे, फिर भी तप और संयममें अपनी शक्तिकी स्फूर्ति करते हुए उन्होंने केवलज्ञानकी प्राप्ति तक एक वार भी प्रमादका सेवन नहीं किया। जबसे दीक्षा धारण करी

એની અંદર રહેનારા જવ અને અજવ આદિ પદાર્થીના દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યા યની અપેક્ષાથી નિત્ય અને અનિત્યરૂપ સ્વરૂપના વિચાર કરતા. (૧૪)

ક्री पण्—' अकसाईं ' धत्याहि.

ક્રોધ વગેરે કષાય પરિણતિથી રહિત ભગવાન મહાવીર વિષયાની આસક્તિથી અને શાળદ, રૂપ, અને ગાંધ વગેરે પૌદ્દગલિક ગુણામાં મમતાથી રહીત રહી ધ્યાનનુ અવલમ્ખન કરતા. જો કે ભગવાન ચાર ત્રાનના ધારક હતા આથી છદ્મસ્થ અવસ્થામાં વર્તમાન હતા તા પણ તપ અને સંયમમાં પોતાની શકિતની સ્ફૂર્તિ કરીને તેઓએ કેવળગ્રાનની પ્રાપ્તિ સુધી એક-વાર પણ પ્રમાદ સેવ્યા નથી. જયારથી દીક્ષા ધારણ કરી ત્યારથી કેવળજ્ઞાન

कृतवान्, दीक्षाग्रहणानन्तरं यावत्केवलपर्यायं प्राप्तवान् तावच्छन्नस्थावस्थायामपि भगवान् लेशतोऽपि प्रमादं न चकारेति भावः ।

केचिन्वेवं वद्नित-एतद्वचं भगवतः प्रशंसापरं, परमार्थतो भगवान् षड्लेश्या-धारी प्रमादवान् संयमे रखिलत इति, तथा 'भगवान् चुके 'इति भाषायामपि प्रल-पन्ति, तिवर्मूलं प्रवलमोहोद्यजनितकल्पनामात्रम् , आगमरहस्यानभिज्ञानात्, तथाहि—सर्वे तीर्थद्वराः स्वस्वगणधरेभ्यः स्वयमनुष्ठितं तपःसंयमविधिंकथयन्ति—यद-न्येऽपि मोक्षाभिलापिणः सोत्साहमनुष्ठाय मोक्षपदं प्रयान्तु-इति। सर्वस्मिन्नागमेऽपि परं-

तवसे केवलज्ञान प्राप्त होनेकी अवस्था तक उन्होंने अपनी इस्थाव-स्थामें भी कभी भी प्रमादको अंदातः भी अपने पास तक नहीं आनेदिया।

कोई२ इस गाथाके "सकृद्पि प्रमादं नाकार्षीत्" इस वचन को केवल भगवान की प्रशंसापरक ही मानते हैं। प्रशंसा प्रायः वस्तुस्थितिसे रिक्त होनी है। उसका कारण वे यह बतलाते हैं कि "भग-वान ष्ट्लेश्याधारी थे, तथा प्रमादसहित और संयमसे भी स्वलित— च्युत थे, इसी लिये वे लोग "भगवान च्के" ऐसा कह दिया करते हैं" सो उनका इस प्रकारका कथन निर्मूल है—सत्यसे रहित है। मालूम होता है कि इस प्रकारकी कल्पना करनेवाले व्यक्तिको आगमका रहस्य ज्ञात नहीं है कि समस्त तीर्थद्वर अपने द्वारा अनुष्ठित तप और संयम की विधिको अपने २ गणधरोंसे कहते हैं। इस प्रकारके कथन करनेका उनका उद्देश सिर्फ यही होता है कि अन्य मोक्षाभिलाषी मुनि भी उनके

डेार्ड डेार्ड आ गाथाना "सकृद्षि प्रमादं नाकार्षात्" आ वयनने डेवण लगवाननी प्रंशसापरङ्क माने छे. प्रशसा प्रायः वस्तुस्थितिथी रिङत छाय छं. स्मेनु डारण्ड पण्ड आ मतावे छे डे लगवान छक्षेश्याधारी छता, प्रभादस्थित अने संयम्भी पण्ड युत छता. आ डारण्ड ते छे। "मगवान चुक्या" सेवं इह्या डरे छे" तेस्रीनुं आ प्रडारनुं डेछेवं निर्मूण छे—सत्यथी रिखत छे. मासुम पडे छे डे आ प्रडारनी इत्पना डरवावाणा माण्ड्साने आगमनुं आ रहस्य लाख्न वामां आन्यु नथी हे समस्त तीर्थं इर पोताना द्वारा अनुष्ठित तप अने संयमनी विधिने पोतपोताना गण्ड्यरोने डिडे छे, आ प्रडारनु इथन इरवाना छिदेश इस्त सेन्य छे डे छे डे भीन्य मोक्षालिक्षाणी सुनि पण्ड तेमना आ प्रडारना तप अने

વખત પ્રમાદના અંશ પણ પોતાની પાસે આવવા દીધા નથી.

परया गणधरैस्तदीयचरितं सूत्ररूपेण संग्रथितं, तदेव चात्रोपधानश्रुताध्ययनं ग्रुनीना-ग्रुपकारार्थे प्रवृत्तं, तस्मात्कथमपि नास्त्यत्र प्रशंसापरकत्वशङ्कावसर इति, उक्तश्र-

"सन्वे तित्थयरा खळु, नियचरियं जं कहेंति उवहाणे। गंथंति गणहरा तं, तहेव नो नूणमन्महियं॥१॥ " इति।

छाया--सर्वे तीर्थकराः खळु, निजचरितं यद्वदन्ति उपधाने। प्रथनन्ति गणधरास्तत्, तथैव नो न्यूनमभ्यधिकम् ॥१॥ इति ।

इस प्रकार दें तप और संयमकी अनुष्ठित प्रवृत्तिको सुनकर, अथवा जानकर सुित्तमार्गमें उत्साह शील बने और मुित्तका लाभ करते रहें, अतः समस्त आगमों में गणधरोंने जो तीर्थ दूरों के चिरतका सूत्र रूपसे वर्णन किया है वही इस उपधानश्रुत नामक अध्ययनमें अन्य मुनिजनों के उपकार निमित्त वर्णित किया गया है—इसमें उनकी प्रशंसा की कल्पना करने की बात ही कौन सी है, इस विषयमें उनकी प्रशंसापरता की कल्पना करना बिलकुल निर्मूल ही है। कहा भी है—

" सन्वे तित्थवरा खलु, नियचरियं जं कहेति उवहाणे। गंथंति गणहरा तं, तहेव नो नूणमब्भहियं "॥१॥

यह आगमप्रसिद्ध बात है कि अपने २ गणधरों के प्रति जो समस्त तीर्थङ्कर अपने २ चरितका कथन करते हैं, वे गणधर उपधानमें उस चरितका उसी रूपसे (न कम और न अधिक) ग्रथन करते हैं ॥१॥

સંયમની અનુષ્ઠિત પ્રવૃત્તિને સાંભળીને અથવા જાણીને મુક્તિમાર્ગમાં ઉત્સાહશીલ ખને અને મુક્તિનો લાભ કરતા રહે. માટે સમસ્ત આગમામાં ગણધારાએ જે તીથ કરોના ચરિત્રનું સૂત્રરૂપે વર્ણન કરેલ છે તે આ ઉપધાનશ્રુત નામના અધ્યયનમાં અન્ય મુનિજનાના ઉપકાર નિમિત્ત વર્ણન કરેલ છે. આમાં તેમની પ્રશંસા કરવાની વાત જ કયાં છે? આ વિષયમાં તેમની પ્રશંસા અંગેની કલ્પના કરવી ખીલકુલ નિમુળ જ છે. કહ્યું પણ છે—

" सन्वे तित्थयरा खलु, नियचरियं जं कहेइ उवहाणे। गंथंति गणहरा त, तहेव नो नूणमञ्महियं" ॥ १॥

આ આગમપ્રસિદ્ધ વાત છે કે પોતપોતાના ગણુધરા પાસે સમસ્ત તીર્થ કર પોતપોતાના ચરિત્રનું કથન કરે છે. તે ગણુધર ઉપધાનમાં તે ચરિત્રનું એ જ રૂપથી (ન એાછું ન વધારે) ગ્રથન કરે છે. (૧) भावतः पड्लेब्यावत्त्वं तु भगवतः कथमपि न संभवति, धर्मप्रकृतिकस्य तस्य धर्मलेब्यामात्रसद्भावात् , धर्मलेब्या हि तिस्नः सन्ति, तथा चोक्तम्=" तें अपम्हा मुका, तिन्नि एयाओ धम्मलेस्साओ।" इति। अधर्मस्य तु तत्र लेशतोऽपि बङ्का नास्ति, अस्मिन्नेवोद्देशके—

"णचा णं से महावीरे णो चिय पावगं सयमकासी। अन्नेहिं वा ण कारित्था, कीरंतं पि नाणुजाणित्था (९-८)"।।

इत्यष्टमगाथायां भगवता न स्वयं पापं कृतं, नान्यैः कारितं, कुर्वन्तमन्यं प्रति नानुमोदितमित्येवं त्रिकरणत्रियोगेर्भगवतः पापसम्बन्धाभावो वोधितः । एवं च तस्मित्रधर्मलेक्यात्रयस्य स्थानं नोपपद्यते ।

यह जो कहा गया है कि भगवान छह छेर्यावाले थे सो भी कथन युक्तिसंगत नहीं है, कारण कि स्वभावतः धर्मप्रकृतिसम्पन्न प्रभुके सिर्फ धर्मछेर्या मात्रका ही सद्भाव होता है, पापछेर्याका नहीं। तेज, पद्म और शुक्क, ये तीन छेर्याएँ धर्मलेर्या कही जाती हैं कृष्ण, नील और कापोत, ये अधर्मलेर्या (पापछेर्या) हैं। इन अधर्मछेर्याओं का तो वहां अंशतः भी सद्भाव नहीं पाया जाता है. क्यों कि इसी उद्देशमें—

" णच्चा णं से महावीरे, णो चिव पावगं सयमकासी।

अन्नेहिं वा न कारित्था, कीरंतंपि नाणुजणित्था "॥ (९-८)

इस आठवीं गाथा डारा यही वात स्पष्ट की गई है कि-जब भगवानने स्वयं कभी पाप नहीं किया और न दूसरोंसे टी कराया, तथा करनेवालों की अनुमोदना भी नहीं की, इस प्रकार वे तीन करण और

આ જે કહેવાયું છે કે ભગવાન છ લેક્યાવાળા હતા તે પણ કહેવું યુકિતસ ગત નથી, કારણ કે સ્વભાવત ધર્મ પ્રકૃતિસ પન્ન પ્રભુને ફકત ધર્મ લેક્યા માત્રના જ સદ્ભાવ હાય છે. પાપ-લેક્યાના નહી તેજ. પદ્મ, અને શુકલ, આ ત્રણ લેક્યાએા ધર્મ લેક્યા કહેવાય છે કૃષ્ણ. નીલ અને કાપાત એ. અધર્મ-લેક્યા (પાપ-લેક્યા) છે એ અધર્મ-લેક્યાઓના ત્યા લેશ માત્ર પણ સદ્ભાવ દેખવામાં આવતા નથી. કેમકે એ જ ઉદ્દેશમાં—

" पच्चा ण में महावीरे, णो चिय पावगं सयमकासी । अन्तेहिं वा न कारित्या, कीरंतंपि नाणुजाणित्या ॥" (९-८)

આ અલ્કમી ગાંધા કારા એ વાત સ્પષ્ટ કરેલ છે કે જ્યારે ભગવાને પોતે દર્શ ૫૫ કરેલ નથી. અને ન બીજાથી કરાવેલ. તથા કરવાવાળાઓને અનુમાદન ૫૬ સ્પષ્યું નથી. આ પ્રકારે જ્યારે તેઓ તીન કરણ અને ત્રણ ચેાગથી ધાપના 'प्रमादवशेन संयमे स्विलतः' इत्यपि तेषां कथनमुन्मत्तप्रलपनम्, "छउमत्थोवि परक्रममाणों न पमायं सइपि कुन्तित्था" इति यदत्र गाथायां सुरूपष्टं वचनं येषां दृष्टिपथं नारोहति ते प्रवलमोहान्धाः सम्यग्दृष्टिभिर्दयनीया इत्यलं विस्तरेण ॥१५॥ तीन योगसे पापके त्यागी रहे तो फिर उनमें पापका (पापलेक्याओंका) सम्बन्ध किपत करना बिलकुल मूर्वतापूर्ण है, इस लिये यह बात अवद्यश्यनिन चाहिये कि भगवानमें अधर्मलेक्याके लिये किचिन्मात्र भी स्थान घटित नहीं होता है।

तथा ' भगवान चृके ' इस प्रकार कह कर जो यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कि ' भगवान प्रमादके वशासे संयमसे स्विलत हुए हैं' यह भी कथन एक तरह उन्मत्तका प्रलाप जैसा ही है, क्यों कि '' छडमत्थो वि परक्कममाणो न प्रमायं सइंपि कुव्वित्था " माळूम होता है यह आगम वचन उनकी दृष्टिमें नहीं आया है, नहीं तो वे इस प्रकारका व्यर्थ प्रलाप नहीं करते। इसको जान बूझकर भी जो अपनी हठग्राहिता नहीं छोडे तो उनके लिये हम क्या कहें—ऐसे जीव प्रवल मोहसे ही अन्धे वने हुए हैं, जो जान—बूझकर भी वास्तविक बस्तुस्थितिसे अजान हो रहे हैं, ऐसे जीवों पर सम्यग्दृष्टि जीव केवल द्याके सिवाय और क्या अपनी ओर से प्रकट कर सकते हैं। अब इस विषयमें और अधिक कहने की जहरत नहीं है ॥१५॥

ત્યાગી રહ્યા તો પછી તેમનામાં પાપલેશ્યાઓનો સંબધ કલ્પિત કરવા તે બીલકુલ મૂર્ખતાપૂર્ણ છે. આ માટે એ વાત અવશ્ય માનવી જોઈએ કે લગવાનમાં અધ-મેલેશ્યા માટે જરાસરખુએ સ્થાન સંભવિત નથી.

"भगवान चुक्या" आ अक्षरनुं क्रिडीने के स्ने वात सिद्ध करवा धिरेष्ठे के के बात सिद्ध करवा धिरेष्ठे के के बात असाहवशयी सयमयी स्मिक्षित थया छे. आ क्रिडुं पण् स्मिक्ष तरेंद्धना उन्माहने। प्रसापक छे, केमकेंन् " छडमत्यों वि परक्षममाणों न पमायं सहिष क्रिटिक्स्या" मासूम थाय छे के आवुं आगमनुं वयन तेनी द्रष्टीमां आव्यु नथी, नदीं तो ते आ अक्षरने। व्यर्थ प्रसाप न करत. आवी रीते काष्ट्रया पछी पण् के पातानी द्रक्षअद्धता न छो है तो तेने माटे क्रिवानु शुं द्धाय १ स्मेवा छव प्रमण माद्ध्यी अध्य भनेंद्ध छे, के काणुभ्छने पण् वास्तिवक वस्तुस्थितिथी अक्षण् रहे छे स्मेवा छवे। उपर सम्यव्ह्यी छव केवण ह्या सिवाय पोताना तरक्षी भीन्तुं शुं करी शके शे वो वा विषयमां अधिक क्रिवानी कर्रत नथी. (१५)

किश्र-'सयमेव' इत्यादि।

मृलम् स्यमेव अभिसमागम्म, आयतजोगमायसोहीए।

अभिनिव्वुडे अमाइस्हे, आवकहं भगवं समियासी ॥१६॥ छाया—स्वयमेवाभिसमागम्य आयतयोगमात्मशोध्या ।

अभिनिर्दृतः भगायाची यावत्कथं भगवान् समित आसीत्।।१८॥

टीका—अमायावी=मायारिहतः भगवान् स्वयमेव=आत्मनेव, अभिसमाग-म्य=संसारस्वरूपं विदित्वा स्वयंगुद्धः सन् तीर्थमवर्तनार्थग्रुद्यतो वभूवेत्यर्थः। यद्यपि भगवान् स्वयमेव तीर्थमवर्त्तनार्थग्रुद्धक्त आसीत् तथापि लोकान्तिका देवा भगवद-न्तिकं समागत्य परम्परागताचारमालम्ब्य भगवन्तं तीर्थमवर्त्तनाय प्रार्थयामासः।

और भी—' सयमेव ' इत्यादि ।

मायाचारीकी प्रवृत्तिसे सर्वधा रहित भगवान महावीरने अपने आप ही इस संसारका स्वरूप भलीभांति जान कर परित्याग किया, उन्होंने संसारकी असारताका पाठ किसी द्सरेके पाससे नहीं सीखा, क्यों कि तीर्थङ्कर स्वयंवुद्ध होते हैं। सांसारिक असारताके चिक्तमें चड़ने पर दीक्षाके भाव होते ही लोकान्तिक देवोंका शीप्र ही आगमन होता है। ये आ कर तीर्थप्रवृत्ति करनेके लिये प्रसुसे प्रार्थना करते हैं। यद्यपि भगवान तीर्थप्रवृत्ति करनेके लिये पहिलेसे ही तथ्यार रहते हैं, फिर भी लोकान्तिक देवोंका ऐसा ही परम्परागत नियोग—आचार—है कि प्रसु जय दीक्षा लेनेके लिये उद्यत होते हैं तब ये आ कर अपने परम्परागत इस नियोग की पूर्ति करते हैं। कहा भी है—

≩री पण—' सयमेव ' **ध**त्याहि.

માયાચારીની પ્રવૃત્તિથી સર્વથા રહિત ભગવાન મહાવીરે પોતાની જતે આ સંસારનુ સ્વરૂપ ભલી-ભાંતિથી જાણી પરિત્યાગ કર્યો તેઓએ સંસારની અસારતાના પાઠ બીજા કાઈ પાસેથી શીખેલ ન હતા કેમકે નીર્ધ કર સ્વયુપુદ્ધ હાય છે સાસારિક અસારતા ચિત્તમા ચડતા દીક્ષાના ભાવ થતાં જ લોકાન્તિક દેવાનુ શીઘ આગમન થાય છે. એ આવીને પ્રભુથી તીર્ધ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે પ્રાર્થના કરે છે જો કે ભગવાન તીર્ધ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે પહેલથી જે તયાર રહે છે તો પણ લોકાનિક દેવાના એવા પરમ્પરાગત નિયાગ-આચાર-છે કે પ્રભુ ત્યારે દીક્ષા લેવા માટે, ઉદ્યત્ત હોય છે ત્યારે તે આવીને પાતાની પરમ્પરાગત આ નિયાગની પૂર્તિ કરે છે. કહ્યુ પણ છે—

उक्तश्र--

"आदित्यादिर्विबुधविसरः सारमस्यां त्रिलोक्या,— मास्कन्दन्तं पदमनुपमं यच्छिनं त्वामुवाच। तीर्थं नाथाऽलघुभवभयच्छेदि तूर्णं विधत्स्वे,— त्येतद् वाक्यं त्वदधिगतये नाकिनां स्यान्त्रियोगः॥१॥" इति।

तीर्थपवर्तनार्थं कथं प्रवृत्तोऽभूदितिदशैयितुमाह-'आत्मशोध्या' कर्मणः क्षयोपशमादुपशमात् क्षयाच्चात्मनः शोधिस्तया, आयतयोगं=सुपणिधानयुक्तमनो-

"आदित्यादिर्विबुधविसरः सारमस्यां त्रिलोक्या,— मास्कन्दन्तं पदमनुपमं यच्छिवं त्वामुवाच । तीर्थं नाथाऽलघुभवभयच्छेदि तूर्णं विधत्स्वे,— त्येतद्वाक्यं त्वद्धिगतये नाकिनां स्यान्नियोगः "॥ १॥

हे भगवन ! सारस्वत आदित्य आदि आठ प्रकार के लोकान्तिक देव, अनुपम एवं तीनों लोकमें सारभूत ऐसे शिवपद—मोक्षपदको प्राप्त करने के लिये उद्यत हुए आपके पास आ कर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि —"हे नाथ! इस संसाररूपी महाभय को नष्ट करनेवाले तीर्थकी आप शीघ्र स्थापना करें" यह उनकी प्रार्थना आपके लिये निवेदनमात्र है, क्यों कि आप तो स्वयंबुद्ध हैं। उन देवोंका यह केवल परम्परागत आचार है। १॥

भगवान अपने चारित्रमोहनीयरूप कर्मके क्षयोपदाम, उपदाम और सर्वथा

"आदित्यादिर्विच्छभविसरः सारमस्यां त्रिलोक्या, मास्कन्दन्तं पदमनुषमं यच्छिनं त्वामुवाच। तीर्थं नाथाऽलघुभवभयच्छेदि तूर्णं विधत्स्वे, त्येतद्वाक्यं स्वदाधिगतये नाकिनां स्याक्षियोगः "॥१॥

हे लगवान! सारस्वत आहित्य आहि आहे प्रधारना क्षेष्ठांति हेवे। अनु-पम अने त्रष्टे द्वांक्रमां सारस्त अवा शिवपह—मेक्षपह—ने प्राप्त करवा माटे ह्यत—तैयार थयेक आपनी पासे आवीने आ प्रधारे प्रार्थना करे के के—'हे नाथ! आ संसारत्र्पी महालयने नष्ट करवावाणा तीर्थनी आप शीब्र स्थापना करो " आ प्रधारनी तेजोनी प्रार्थना आपने माटे निवेहनमात्र के, हेमके आप तो स्वयं णुष्ध के. ते हेवेनो आ हेवण परंपरागत आयार के. (१)

ભગવાન પાતાના ચારિત્રમાહનીયરૂપ કમેના ક્ષચાપશમ, ઉપશમ અને

वाकाययोगं विधाय, अभिनिर्द्धतः=कपायानलमशमेन शीतीभूतः, अत एव यावत्कथं= यावजीवं समितः=समितिपञ्चकसमन्वितः, तथा गृप्तित्रयसमन्वितशासीत् ॥१६॥

उपसंहरन्नाह-' एस विही ' इत्यादि ।

मृलम्-एस विही अणुक्कंतो, माहणेण मईमया।

वहुसो अपडिन्नेणं, भगवया एवं रीयंति—त्तिवेमि ॥१७॥ छाया—एप विधिरनुकान्तः, साहनेन मितमता।

वहुजोऽमतिज्ञेन, भगवता एवं रीयन्ते-इति व्रवीमि ॥१६॥

टीका--अस्य व्याख्या प्रथमोद्देशकेऽभिहिता तत एवाधिगन्तव्या। 'इति व्रवीमि ' अस्य व्याख्याऽपि पूर्वं गता ॥ १७॥

॥ नवमाध्ययनस्य चतुर्थ उद्देशः समाप्तः ॥९-४॥

क्षयसे आत्माकी शुद्धि कर चारित्र अंगीकार कर मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको सुप्रणिघानयुक्त करते हुए कषायरूपी अग्निके प्रशमसे अत्यंत शीतल हुए और जीवनपर्यन्त पांच समिति एवं तीन शुप्तिसे युक्त शोभित हुए ॥१६॥

अव स्त्रकार उपसंहार करते हुए कहते हैं-' एस विही 'इत्यादि । इस स्त्रकी व्याख्या प्रथम उद्देशमें की जा चुकी, है अतः वहींसे जान लेनी चाहिये॥१७॥

॥ नववे अध्ययनका चौथा उद्देश सम्पूर्ण ॥९-४॥

. હવે સ્ત્રકાર ઉપસ હાર કરતાં કહે છે—' णस विही ' ઇત્યાદિ.

અ સૂત્રની વ્યાખ્યા પ્રથમ ઉદ્દેશમાં કહેવાઈ ગયેલ છે, એટલે ત્યાથી સમછ લેવી જોઈએ (૧૭)

નવમા અધ્યયનના ચાેથા ઉદ્દેશ સમાપ્તા ૯–૪ ॥

સર્વધા ક્ષયથી આત્માની શુદ્ધિ કરી ચારિત્ર અંગીકાર કરી, દીક્ષા ધારણ કરી મન, વગ્રન અને કાયાની પ્રવૃત્તિને મુપ્રણિધાનયુકત કરતાં કરતાં કષાયરૂપી અગ્નિના પ્રશમથી અત્યંત શીતળ બન્યા અને જીવનપર્યન્ત પાત્ર સમિતિ અને ત્રણ શુપ્તિથી યુક્ત શાભિત થયા (૧૬)

अध्ययनविषयोपसंहारः--

श्रीवर्षमानस्य विभोर्विहारं, शय्यासनं घोरपरीषहांश्र। विलक्षणाभिग्रहल्ब्धभ्रक्तिं, शोचे नवाङ्काष्ययने सुधर्मा ॥ १ ॥ माघशुक्लत्रयोद्द्यां, गुरौ पुष्ये च वैक्रमे। द्वचिकद्विसहस्रेऽब्दे, टीकेयं पूर्णतामगात् ॥ २ ॥ ॥ इत्याचाराङ्गस्त्रस्याचारचिन्तामणिटीकायाम्रपधानारूयं नवममध्ययनं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

अध्ययनके विषयोंका उपसंहार—

इस अन्तिम श्लोकद्वारा टीकाकारने इस नवमें अध्ययनके चार उद्देशोंमें वर्णित विषयका उपसंहार रूपसे कथन किया है, वे बतलाते हैं कि श्रीसुधर्मास्वामीने प्रथम उद्देशमें भगवान के विहार का, द्वितीय उद्देशमें उनके शयन और आसनका, तृतीय उद्देशमें घोर परीषह और उपसंगींक सहनेका और चतुर्थ उद्देशमें नाना प्रकारके कठिन अभिग्रहोंसे प्राप्त आहारका वर्णन किया है ॥१॥

विक्रम संवत् २००२ माघशुक्क १३ बृहस्पतिवार पुष्य नक्षत्रमें यह टीका पूर्ण हुई है ॥ २ ॥

यह आचाराङ्गसूत्रके उपधानश्रुत नामके नववें अध्ययनकी आचार-चिन्तामणि-टीकाका हिन्दीभाषानुवाद सम्पूर्ण॥९॥

અધ્યયનના વિષયોના ઉપસંહાર:-

આ અંતિમ શ્લાેકદ્વારા ટકાેકારે આ નવમા અધ્યયનના ચોથા ઉદ્દેશમાં વર્ણે વવામાં આવેલા વિષયના ઉપસંહાર રૂપે કથન કરેલ છે. તેઓ ખતાવે છે કે શ્રી સુધમાસ્વામીએ પહેલા ઉદ્દેશમાં ભગવાનના વિહાર ખાખત, ખીજા ઉદ્દેશમાં એમના શયન અને આસન ખાખત, ત્રીજા ઉદ્દેશમાં દાર પરિષઢ અને ઉપસંગે સહેવા ખાખત, અને ચોથા ઉદ્દેશમાં ઘણા પ્રકારના કઠણ અભિગ્રહોથી મળેલ આહારનું વર્ણન કરેલ છે. (૧)

વિક્રમ સંવત ૨૦૦૨ મહાસુદિ ૧૩ ગુરૂવાર પુષ્ય નક્ષત્રમાં આ ટીકા પૂર્ણ થઈ છે. (૨)

આ આચારાંગસૂત્રના ઉપધાનશુત નામના નવમા અધ્યયનની આચાર-

ચિંતામણિ-દીકાના ગુજરાતી અનુવાદ સ'પૂર્ણા હા

शास्त्रप्रशस्तः—

तस्मै श्री-बर्द्धमानाय, केवलालोक्जालिने। दयालवे सदा भूयाद्, घासीलालकृता नितः ॥१॥ उद्यदीरजरामरस्य महतः पूज्यस्य गच्छाश्रितः, शान्तो दान्त उदारचित्तकमलः शब्दागमन्यायवित् ॥ नम्रो जीवदयाकरो मुनिवरो गच्छाधिपो भासुरः, -श्रीमानित गुलावचन्द्र-विवुधः पद्दानुपद्दाश्चितः ॥ २ ॥ शान्तो दान्त उद्श्रितामलयशश्रन्द्रो महान् पण्डितः, सेवास दिनयैर्वशीकृतजगदि चागुणैर्मण्डितः धर्माचारनिदेगपूतधरणिर्भव्यैकचिन्तामणि,-र्लोकानन्दकरो विभाति धनजी-स्वामी सदा सन्मुनिः ॥३॥ गणेऽस्मिन् प्रमुख्यः सुधीवृन्दवन्द्यो,-भ्रमन् देशदेशान्तरं पावयन् यः ॥ _ भविस्थापितस्वीयधर्मप्रबोधोः— मुनिर्नानचन्द्रः कवीन्द्रः सुवोधः ॥ ४ ॥ अत्रत्यः प्रियधर्मको दृढतरं धर्मं द्वानस्तथा, श्रीसङ्घोऽनितरामुदारचरितो वन्धादिबोधे क्षमः॥ पुण्यापुण्यनिरूपणेऽपि निपुणो जीवानुकम्पापरो,-नीवाऽनीवमुखं च तत्त्वमभितो विद्वान् सदा राजते ॥५॥ चारित्र-श्रुतयुग्मकेन सुपमा जैनानुशास्तेर्यया, सङ्घाभ्यां जिनशासनस्य चतथा सा लिम्बडीपत्तने ॥ एवं स्थानकवासिसङ्ग उभयोऽन्योऽन्यानुरागोन्नतो,-जानन्नास्त्रव-संवरादिकमयं ग्त्नत्रये तत्परः ॥ ६ ॥ वालोजिप धर्मी स्थविरोडिप धर्मी, समागतः पाञ्चणकोऽपि धर्मी॥ प्रायोऽत्र महु सक्लोऽपि धर्मी. धन्या जनन्यो जनयन्ति नाञ्च॥ ७॥ श्रीमान् घाटवर्जी-न्वामी, सेवाभावी दिनीतिमान्।

मुनिव्रतधरो धीमान् , साम्प्रतं राजतेतराम् ॥ ८॥ जिनागमज्ञः प्रियमञ्जुभाषी,

विहाय दोषान् गुणतो विलासी ॥

तपः क्रियाज्ञाननिरस्ततन्द्रः,

सदा मुनिश्रश्रति रूपचन्द्रः ॥९॥

श्रीमान् केशावलालजीम्रनिवरः स्वामी सतां सेवकः,

शीलं विश्ववशीकरं च विनयं संधारयन् यत्नतः ॥ धर्मादेशरतो दयाद्रुतमनाश्चारित्ररक्षापरो,-

धीरं वीरवरं सदा परिचरन शान्तोऽधुना राजते ॥१०॥ शान्तिमान मूळजीस्वामी, भद्रभावसमन्वितः, दान्तो दयापयाराशिः, स्थानवासी विराजते ॥११॥ म्रुनिः श्रीनागजीस्वामी, व्याख्यानामृततोषकः । शान्तो मृदुस्वभावश्च, दयाञ्चः शोभते भ्रवि ॥ १२ ॥ नवलचन्द्रसुनिर्विनयान्वितो,—

मृदुलचित्त उदारमतिः सदा ॥ सकलसाधुनिषेवणतत्परो,-

विशदबोधकलार्जन उद्यतः ॥१३॥

विनीतः सुशान्तो द्याराजितान्तः,

सदा सरपथे विद्यमानोऽतिदान्तः ॥

तपःसंयमाचारनिष्ठाविशालः,

सुधीवृन्दसेवी सुनिश्चिन्निलालः ॥१४॥

मृदुस्वभावो विनयी गुणझः

सदा सदाचारलसहसमज्ञः ॥

निरन्तरध्यानल्सज्जिनेन्द्रः

गुजोमते धीविमवी महेन्द्रः ॥१५॥ इति॥

शिक्षी-विश्वविख्यात-जगद्रल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पश्चदशभाषाकलितललित-कलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनेकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू-छत्रपति-कोल्हापुरराजपदत्त-" जैनशास्त्राचार्य "-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-वाल्ब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य-श्रीघासीलाल-व्रतिविरचितायाम् आचाराङ्गसूत्र-स्याऽऽचारचिन्तामणिटीकायां प्रथमः श्रुतस्कन्धः

सम्पूर्णः ॥ १ ॥

[9]

શ્રી અખિલ ભારત શ્વેતામ્ખર સ્થાનકવાસી

कैन शास्त्रोद्धार समिति.

ગરેઢીઆ કુવા રાહ-ગ્રીન લાજ પાસે

રાજકાટ.

સિમિતિની શરૂઆત તા. ૧૮–૧૦–૪૪ થી તા.–૨–૧૧–૫૭ સુધીમાં દાનવીર મહાશયા તરફથી મળેલી રકમાની નામાવલી.

(રા. ૨૫૦ થી એાછી રક્ષે આ યાદીમાં સામેલ કરેલી નથી.)

[२]

આદ્ય સુરુખીશ્રી-૪

	આઘ સુરખ્ળાશ્રા–૪	
((ંચ્ગાેેઇામાં ચ્યાેેઇી રા. ૫૦૦૦ ની રકમ ચાપનાર)	
90000	શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ, પ્રમુખ સાહેબ	અમદાવાદ
8000	રીઠ હરખર્ચંદ કાલીદાસભાઈ	
	(હા. શેઠ લાલચંદભાઈ, જેચંદભાઇ, નગીનદાસભાઈ,	
	વૃજલાલભાઈ તથા વલ્લભદાસભાઈ)	ભાણવડ
યરપવ	કાંઠારી જેચંદલાઈ અજરામર હા. હરગાવીં દલાઈ જેચંદ	રાજકાેટ
ય૦૦૧	રોઠ ધારશીભાઈ જીવનભાઈ	સાલાપુર
	સુરુબીશ્રીઐા–૨૧	
	(એાછામાં એાછી રૂા. ૧૦૦૦ ની રકમ આપનાર)	
३६० ५	વકીલ જીવરાજ વર્ષમાન હા. કાઠારી કહાનદાસભાઈ	
	તથા વેણીલાલભાઇ	જેતપુર
3608	દાેશી પ્રભુદાસ મુળજીભાઇ	રાજકાટ
326111-11	મહેતા ગુલાબચંદ પાનાચંદ	રાજકાેટ
७२५ ०	મહેતા માણેકલાલ અમુલખરાય	ઘાટકાયર
3909	સંઘવી પીતામ્બરદાસ ગુલાબચંદ	જામનગર
२५००	શેઠ શામજભાઈ વેલજી વીરાણી	રાજકાેટ
२०००	નામદાર ઠાકાેર સાહેબ લખધીરસી હજી બહાદુર	મારળી
2000	શેઠ લહેરચદ કુંવરજી હા શેઠ ન્યાલચંદભાઈ લહેરચંદ	સિદ્ધપુર
2000	શાહ છગનલાલ હેમચંદ વસા હા. માહનલાલભાઈ	
	તથા માતીલાલભાઈ	સું ખર્છ
१८६३	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	મારળી
१००१	રોઠ આત્મારામ માણેકલાલ	અમદાવાદ
१००१	રીઠ માણેકલાલ ભાણજીભાઇ	પારખ દર
१०००	શેઠ સામચંદ તુલસીદાસ	રતલામ
१०००	કાહારી છળીલદાસ હરખર્યંદ	સું બઇ
9000	કાેઠારી રંગીલદાસ હરખચંદ	શીહાેર
१००२	ખગડીઆ જગજીવનદાસ રતનશી	डा भनगर
१००१	श्रीमान यद्रसिंख्छ मखेता (रेंद्वे मेनेकर सांख्य)	
१००१		ામનોધપુર
१००१	મહેતા સામગંદ નેણશીબાઇ (કરાંચીવાળ	ા) મારણી ખંભાત
૧૦૦૧ ૧ ૦૦૨	સાહે હેરીલાલ અનુપર્ચંદ દેશી અસ્માર મામસ્થી કે ક્લમનસમ આસ્માર ટેસ્સી અ	
food	ે દાેશી કપુરચંદ અમરશી હું. દલપતરામ કપુરચંદ દાેશી જ	ामका व सुर

	-		

૭૫૧	શાહ રંગજભાઇ માેહનલાલ	અમદાવાદ
૫૦૧	કામદાર રતીલાલ દુર્લ ભજી જેતપુરવાળા	મું બઇ
યર૭	ખાટવીયા ગીરધર પ્રમાણુંદ હસ્તે અમીચંદ ગીર	ધરભાઇ— ખાખીજાળીયા
ય૧૧	મારખીવાળા સંઘવી દેવચંદ ને ષ્ રશીભાઇ તથા તેમ અ. સૌ, મ ષ્યુ ોબાઇ ત્તરક્થી. હા. મુળચંદ દેવચંદ	
		મ લા ડ
૫૦૧	શેઠ કેસરીમલજી વસતીમલજી ગુગલીયા	રા ખુ ાવાસ
५ ०१।	સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હસ્તે ખાટવીયા અમીચંદ	ગીરધરભાઇ ખાખીજાળીયા
ય૦૨	વારા મણીલાલ પાયટલાલ	અમદાવાદ

પ્રથમ વગુના મેમ્ખરો—૨૭૭

(એાછામાં એાછી રકમ રૂા. ૨૫૦ આપનાર)

४०२	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ધાફા
800	ધી વાડીલાલ ડાઇંગ એન્ડ પ્રિન્ટ ં ગ વર્ક [°] સ	રાજકાેટ
343	શેડ રતનશી હીરજીલાઈ હા. ગાેરધનદાસલાઈ 💮 🦸	તમજોધપુર
३०१	શેઠ જેચંદભાઈ માણુકચંદ	ભાગુવડ
રપ૧	સંઘવી માણુકચંદ માધવછ	ભા ણવડ
૨૫૧	શેઠ લાલજીભાઈ માથેુકચંદ (લાલપુરવાળા)	લા ણુવડ
રય૧	શેઠ રામજી ઝીણાલાઈ	मा ह्यवर
રય૧	પ'ચમીયા .ભવાનભાઈ કાળાભાઈ	વડીઆ
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	વાંકાનેર
૨૫૧	શેઠ રતીલાલ ન્યાલગંદ	રાજકાેટ
२५०	બાબુ પરશુરામ છગનલાલ શેઠ (ઉદેપુરવાળા)	રાજકાેટ
રય૧	શેઠ મગનલાલ છગનલાલ વિશ્રામ (ધ્રાફાવાળા)	રાજકાેટ
રય૧	શેઠ જેઠાલાલ ગારધનદાસ	ઉપલે ટા
ર્પ૧	સ્વ. બહેન મંતાક કચરા હા. ઐાતમચંદ્રભાઇ, છાટાલ	ાલ સા ઈ
	તથા અમૃતલાલભાઈ વાલછ (કલ્યાછુવાળા)	ઉપલેટા
૨૫૧	રોક ખુશાલચંદભાઇ કાનજીનાઈ હા. રોઠ પ્રતાપભાઈ	ઉપલેટા
२५१	રો ક છાટાલાલ કેશ વછ	જામનગર

[u]

રપ ૧	શાહ લક્ષ્મીચંદ કપુરચંદ	જેતલસર જંકશન
રપ૧	શાહ ચતુરદાસ ઠાકરશીભાઈ	જામનગર
રપ૧	ખં ઢેરીયા કાન્તિલાલ ત્રંખકલાલ (સ્ટેશન માસ્ત	ાર) વાંકાનેર
રપ૧	શાહ કેશવલાલ જેચંદ	વેરાવળ
૨ ૫૧	શાહ ખીમચંદ શૌભાગ્યયંદ વસનજી	વેરાવળ
૨૫૧	સ્વ. બાખડા વચ્છરાજ તુલસીદાસનાં ધર્મ પત્નિ	ા કમળખાઈ
	તરફથી હા. માણેકચંદભાઇ તથા કપુરચંદભાઇ	ગાંડલ
૨૫૧	શેઠ છગનલાલ નાનજીલાઇ	મુ ંબઇ
રપ૧	વેલા ણી ત્રીકમજી લા ધા ભાઇ	જીના ર દેવ
૨૫૧	શેઠ ગીરધરલાલ કરમચંદ	અમદાવાદ
રપ્ર૧	શેઠ છાટાલાલ વખતચંદ	અમદાવાદ
ર્પ૧	ગાસિલયા હરિલાલ લાલચંદ	અમદાવાદ
રપ૧	શેઠ પ્રેમચ'દ માણેકચ'દ	અમદાવાદ
ર્પ૧	શેઠ માણેકલાલ ભગવાનદાસ	ખ ંભાત
રપ૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હ. પટેલ કાંન્તીલાલ	અંખાલાલ ખંભાત
રપ૧	શેઠ રમણીકલાલ એ. કપાસી	કેલ્લ્હાયુર
ર ૫૧	ળહેન સુરીળહેન (લક્ષ્મી ળે ન)	
	હા. મહેતા હરીલાલ પીતામ્બરદાસ	યાલનપુર
२५०	શેઠવાડીલાલ નેમચંદ વકીલ	વીરમગામ
ર ૫૧	શાહ વીઠલદાસ માહી માસ્તર	વીરમગામ
રપ૧	શાહ નાગરદાસ માણેકચ દ	વીરમગામ
રપ૧	શાહ મણીલાલ જીવણુલાલ	વીરમગામ
રપ૧	શાહ નાગરદાસ વાઘજીભાઈ	અમલનેર
રપ૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	અમલનેર
૨૫૧	શેઠ મનુલાઈ મુળચંદ (ઇન્જીનીયર સાહેખ)	રાજકાેટ
રપ૧	શેઠ શાંતિલાલ પ્રેમચંદ	
	િતેમનાં ધર્મ પત્નીના વરસીતપ પ્રસંગે ખુશાર્લ	ીના] રાજકાેટ
ર૫૦	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હા. ચંપાલાલજી	મારવે ડેાંડાઇચા
૨૫૧	શેઠ માતીલાલજ રણજતલાલજ હીંગડ	ઉ દેપુર
ર૫૦	શેઠ ખાદરમલજ સુરજમલજી ુંગેન્કસ'	-યા દ ગીરી
- ခု ၾစ	શેઠ ગાેયાલજ મીઠાભાઈ	હાટીના માળીયા
રેપ1	ઉદાણી ન્યાલચંદ હાકામચંદ (વકીલ)	રાજકાેડ

[̂ŧ]

રપ૧	શેઠ પ્રજારામ વીઠલજી	રાજકાેટ
૨૫૧	શેઠ મેઘરાજ્ દેવીચંદજ મહેતા	મદ્રાસ
રપ૧	પટેલ ગાેવિંદલાલ ભગવાનજી	કે ાલ કી
302	પટેલ ખીમજ જેઠાભાઈ વાઘાણી	કાલકો કાલકી
રપ૧	રોઠ હકમીચંદ્ર દીપચંદ્ર ગાંડલવાળા [સ્ટેશન માસ	
		રાજકાટ
૨૫૧	શેઠ વસનજ નારહ્યુજ	જામખ ભાળીયા
રપુ૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સલ	જામખ ભાળીયા
રપ૧	શેઠ કીશનલાલ પૃથ્વીરાજ	ખીચન (પાલી)
રપ૧	શેઠ પદમસી ભીમજી ફેાક્રરીયા	ભા ણવ ડે
ર્ય ૧	અ સૌ. બહેન ખચીખહેન ખાબુભાઈ	ધારાજી
ર્પ૧	શેઠ નેમગંદ સવજીલાઇ માદી	લાલપુર
२५०	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. પ્રમુખ શેઠ પ્રેમચંદ ભગવ	
૨૫૧	શેઠ અમૃતલાલ હીરજીભાઈ જસાપરવાળા હા. નરભે	રામભાઈ જેતપુર
રપ૧	દેાશી છાટાલાલ વનેચંદ	જેતપુર
૨૫૧	કામદાર લીલાધર જીવરાજના સ્મરણાર્થ તેમનાં ધ	મ ^ર પત્ની
	ખાઈ ઝ ળકબહેન તરફથી હા. લાઈ શાંતિલાલ	જેતલસર
२८७	શ્રી સ્થાનકવાસી જેન સંઘ	જામ જો ધપુર
રપ૧	સ્વ. ખંહેન વિજયાગૌરી રાયચંદ હા. શેઠ રાયચંદ	ય નાચ'દ ધાેરાજી
२५०	ગાંધી પાપટલાલ જેચ'દભાઇ	ધાેરાજી
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	
	હા પ્રમુખ રાયચંદ વૃજલાલ અજમેરા	વી છીયા
રપ૧	શેક મુળચંદ પાેપટલાલ હા. મણીલાલભાઈ	
	તથા જેસી ગલાલભાઈ	લાલપુર
ર ૫૧	શેઢ મછીલાલ મીઠાભાઈ હા. હરીલાલભાઈ	
	(હાટીના માળીયાવાળા)	જીનાગ ઢ
રપ૧	સ્વ. વસાણી હરગાેવિંદદાસ છગનલાલના સ્મરણા	શે°
	તેમનાં ધર્મપત્નિ બાઈ છખલબેન તરક્થી	ખાટાક
રયયુ	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ચુડા (ઝાલાવાડ)
ર્પવ્	ગ્રેક મગનલાલછ ખાગરેચા	ઉદેપુર
२५१	શેક ચાંપશીભાઈ સુખલાલ	સુરેન્દ્રનગર

૨૫૧	સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	બારાદ
૨૫૧	સ્વ. પૂજ્ય માતુશ્રી સમરત ળાઇના સ્મર ણાથે જ	
	હા. ડાેકટર સા હે ળ નરાેત્તમદાસ ચુનીલાલ કા પ ડીયા	રા ણ પુર
રપ૧	સ્વ. તુરખીયા લહેરચંદ માણેકચંદ સુદામડાવાળાના સ્મર	હોા ઝું ,
	તેમનાં ધમ ^દ પત્ની જીવતીખાઇ તરફથી હા .જ્યં તિલાલ લહેરચ	ાં દ ડાભાસ
૨૫૧	શ્રી સ્થા. જૈન માટા સંઘ	ધ્રાંગધ્રા
રપ૧	શાહ દીલપકુંવર સવાઇલાલ	
	હા. શેઠ સવાઇલાલ ત્રંખકલાલ વહવ	ાણ શહેર
રપ૧	શેડ છાેટુલાઈ હરગાેવિ દદાસ કટાેરીવાળા	સું ખઇ
રપ૧	રા. રા. નાથાલાલ ડી મ્હેતા	માેમ્બાસા
ર ૫૧	સંઘતી પ્રાણુલાલ લવજીભાઈ જામર	મ ' ભાળીયા
રય૧	ખાવીશી મ ણી લાલ ચત્રભુજના સ્મ રણાયે	
	તેમનાં ધમ'પત્ની બાઈ મણીબેન તરફથી	
	હા. ભાઇ રસીકલાલ, અનીલકાંત તથા વિનાદરાય ચ	યા સન સાલ
૨ ૫૧	ભાવસાર ખાેડીદાસ ગણેશભાઇ	ધ ધુકા
૨૫૧	શાહ પાેપટલાલ ધનજીભાઇ	ધ [*] ધુકા
રપ૧	સ્વ. ગુલા ખચ ંદભા ઇના સ્મ રણા થે	
	હા. વારા પાપટલાલ નાનચંદ	ધ'ધુકા
૨૫૧	શેઠ ચત્રભુજ વાઘજભાઈ વસાણી	ધ ધુકા
૨૫૧	સ્વ માહનલાલ નરસીદાસના સ્મરણાથે ^લ	
	તેમનાં ધર્મ પત્ની સુરજબેન માેરારજી તરફથી	અરવાળા
રપ૧	શ્રી રથાનકવાસી જૈન સંઘ પાણસણા	(લીંખડી)
રપ૧	સંઘાણી મુળશંકર હરજીવનભાઇના સ્મરણાયે ^૬	
	હા. તેમના પુત્રો જયંતિલાલભાઇ તથા રમણીકલાલભા	ઇ ઉપલેટા
રપ૧	શાહ મગનલાલ ગાેકળદાસ	
	હા. રતીલાલ મગનલાલ કામદાર વહવ	ાણુ શહેર
ર૫૧	સંઘવી મુળચંદ બેચરભાઇ	
	હુા. જીવનલાલ ગફેલદાસ વહેવ	ાણુ શહેર

૨૫૧	ખ્હેન સુર્ય'ળાળા નૌતમલાલ જસાણી [વરસતીપનાં પારણાંની ખુશાલીમાં]	રા	જકાેટ
૨૫૧	શાહ રાયચંદ ઠાકરશીના સ્મર ણા થે		
	હા. ભાઈ શાંતીલાલ રાયચંદ	ć	યખતર
૨૫૧	ભાવસાર હેરજીવનદાસ પ્રભુદાસના સ્મરણાથે ^લ હા. ભાઈ ત્રીભાવનદાસ હર <i>જી</i> વનદાસ	ć	યખતર
D 310	શાહ તલકશી હીરાચંદના સ્મરણાથે		
૨૫૧	શાહ તલકરા હારાચ દના સ્મર્યુાય હા. ભાઇ અમૃતલાલ તલકશી	ć	યુખતર
રપૃ૧	શાહ ચુનીલાલ માણેકચંદ		ાખતર
રપ૧		યુદ્ધવાણું	
રપ૧		ા ઢવાણ	_
૨૫૧		યહવા છા	
રપ૧		યહવાણ	-
રપ૧		યહવાણુ	_
રપ૧	શાહ જાદવજ એાઘડલાઇ સદાદવાળાના સ્મરણાર્થ	,	
	હા. ભાઈ શાંતિલાલ જાદવજી	ė	ાખતર
રપુ૧	ભાવસાર ચુનીલાલ પ્રેમચંદભાઇ	સુરેન્ડ	ર્તગર
રપ૧	શ્રી વર્ષમાન શ્વેતામ્બર સ્થા. શ્રાવક સંઘ	J	
	હા. શેઠ કેસરીમલજ અનાપગંદજ ગુગળીયા મહ	સાડ (સ	ું અઇ)
રપ૧	દાેશી <i>ક</i> ષ્કરશી ગુલાળચંદના સ્મરણાથે તેમનાં		
	ધર્મ પત્ની સમરતેબેન વૃજલાલ તરફથી		
	હા. જયંતીલાલ ઢાકરશી	લ	ખતર
300	શાહ અમુલખભાઇ ઉર્ફે ખચુભાઈ નાગરદાસનાં ધર્મ પ	યત્નિ	
	અ. સૌ. છેન લીલાવતીના વરસીતપનાં પારછ્યાની		
	ખુશાલીમા હા. ભાઇ કાંતીલાલ નાગરદાસ	વીરમ	ાગામ
ર્પ૧	કામદાર કેશવલાલ હીમતરામ પ્રોફેસરમાહેખ (ગાંડલવા	ળા) વ	ડાે દરા
ર્પ૧	શેઠ ડુંગરશી હંસરાજ વીચરીયા	3	મું અઇ
ર્પ૧	શેર ધનરાજ મુળચંદ મુધા દેશના	વાલા ((યુના)
રપ૧	મ્હેતા નાનાલાલ છગનલાલનાં ધર્મ પત્ની		
	સ્વ. ચચળબેન તથા પુરીબેનના સ્મરણાર્થે		
	ત્ધા. ભાઈ મનહરલાલ નાનાલાલ મ. વળી	(વીરમ:	ગાસ)

	•	
રપ૧	સ્વ. શાહ વેલશીભાઈ સાકરચંદના સ્મરણાથે	0
	હા. ચીમનલાલ વેલશી કત્રાજવાળા	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ પાેેેેચાલાલ પીતામ્બરદાસ	અમદાવા દ
રપ૧	પારેખ મણીલાલ ટાેકરશી લાતીવાળા તરફથી	
	માટીએનના સમરણાથે	વીરમગામ
રય૧	શાહ નારણુદાસ નાનજીલાઈના સુપત્ર વાડીલાઇના	
	અ. સૌ. નારંગીબેનના વરસીતપ નિમિત્ત હા. શાંતીલ	ાઇ વીરમગામ
રપ૧	શાહ પાેપટલાલ માહનલાલ	અમદાવાદ
२५०	શેઢ પ્રેમચંદ સાકરચંદ	અમદાવાદ
૩ ૫૧	લાલ પુરણુચ ંદજ જૈન (સેન્ટ્રલ બેંકવાળા)	દીલ્હી
રપ૧	સ્વ. છખીલદાસ ગાેકળદાસના સ્મરણાથે ^ર તેમનાં	
	ધર્મ પત્નિ કમળાળેન તરફથી હા. મં જુલાકુમારી	વીરમગામ
રપ૧	શાહ રતીલાલ વાડીલાલ	અમદાવાદ
રપ૧	રોઠ લાલભાઈ મ ગળદાસ	અમદાવાદ
રપ૧	ચ્ય. સૌ. કમળાએન તે _{કામદાર} ેગારધનદાસ મગન	ાલાલનાં <u> </u>
	ધર્મ પત્નિ (વઢવાણુવાળા)	ર ગુન
૨૫૧	વારા ડાસાભાઇ લાલચંદ સ્થા, જેન સંઘ	* 3
	હા. વારા નાનચંદ શીવલાલ	વઢવાણુ શહેર
રૂપ૧	વારા ધનજીભાઈ લાલચંદ સ્થા. ૮ન સંઘ	•
	હા. વારા પાનાર્ચંદ ગાખરદાસ	વઢવાણુ શહેર
ર્પ૧	સ્વ. અમૃતલાલ વર્ષ [°] માનના સ્મરણાથે [°] 🥤	
	હા. કહાનજીભાઈ અમૃતલાલ દેશાઈ	અમદાવાદ
રય૧ 🕛	શ્રી વીરમગામ સ્થા. જેન શ્રાવિકા સંઘ	વીરમગામ
રપ૧	સ્વ. ત્રિભાેવનદાસ દેવચંદ તથા સ્વ. અ. સૌ.	7
	ચંચળખેનના સ્મરણાથે ^લ હા. ડાેકટર હિ'મતલાલ સુખ	લાલ વીરમગામ
૨૫૧	શાહ મુલચંદ કાનછભાઇ તરફથી	-
	હ્યા. શાહ નાગરદાસ એાઘડભાઈ	વીરમગોમ
ર્પ૧	શેઠ માહનલાલ પીતાંબરદાસ હા. ભાઈ દેશવલાલ	*
	તથા મનસખવાલભાઈ	વીરમગામ

[(1,1)

	£ .	
ર્રપ૧ ု	શાહ રતનશી માેણશીની કું	સું ખઈ
રય૧ '	ભાવસાર ભાગીલાલ જમનાદાસ	અમદાવાદ
રય૧	શાહ શીવજી માણેકભાઈ , બે	રિઝા (ક ^ર છ)
રપ૧	શાહ લુણાંજ ગુલાખચંદ સંજેલી	(પંચમહાલ)
રપ૧	શ્રી સ્થા.જૈન સંઘ હા. શાહ પ્રેમચ'દ દલીચ'દ	•
	સ ંજે લી	(પ'ચૅમંહાલ)
રય૧	શાહ કૂંવરજી ગુલાખચંદ લીમડી	(પંચમહાલ)
ં રપ઼૧	શાહ્ પાનાચંદ સંઘજીભાઈ હા. ત્રંબકલાલ રતીલાલ	ું મુ'અઇ
३०१	શાહ અમુલખલાઈ મુળજી હા પ્રકાશચંદ અમુલખ	હારીજ
ક૦૧	સ્વ એન ચંદ્રકાંતાના સ્મરણાથે ^૧ .હા. અમુલણ મુળજી	નાઇ હારીજ
૨ ૫ર્૧	સ્વ. પદમશી સુરચંદના સ્મરણા થે ° હા. શીવલાલ પદ	મશી મેસાણા
૨૫૧	શાહ ગાેકળદાસ શામજી ઉદાણી	એડન કેમ્પ
રપે૧	•શ્રીમતી અ. સૌ. ખેન ચંદ્રાવતી તે શ્રીમાન ખહેાતલ	
	નાહરનાં ધમ પત્નિ હા. શેઠ રણ્જતલાલજ હીંગડ	ઉદેપુર
રપ૧	સ્વ. શેઢ વીરચંદભાઇ જેસીંગ લખતરવાળાના સ્મરણ	ાંચે 💮
	હા. કેશવલાલ વીરચંદ શેઠ	મુ ં ખઇ
૨૫૧ા∽	છાજેડ ઘાસીરામ ગુલાખચંદ લીમદી	(પંચમહાલ)
૩૫૧	મહેતા પ્રલુદાસ મુળજીલાઈ	ધારાજી
૩૦૧ 🕝	શ્રીમતી હીરાળેન નથુભાઇના વરસીતાપ નીમીત્તે	
	હા નથુલાઈ નાનચંદ શાહ	વીરમગામ
ર્પ૧	સ્વ. મણીયાર પરસાત્તમ સુંદરજીના સ્મરણા યે °	
	હા, સાકરચંદ પરસાત્તમ	વીરમગામ
૨ ૫૧	શેઠ મણીલાલ શીવલાલ	વીરમગામ
રપ૧	શાહ ત્રીભાવનદાસ ભગવાનજી પાનેલીવાળા	જામ ે હોયુર
રપ૧	શાહ નટવરલાલ ્ચં ફલાલ	અમદાવાદ
३०१	શાહ ત્રીભાવનદાસ છગનલાલ	ગાેધરા
૨૫૧	શાહ નરસીદાસ ત્રીભાવનદાસ	અમદાવાદ
३० १	બીપીનચંદ્ર તથા ઉમાકાંત ચુનીલાલ ગાેપાણી	
•	હા. ગાેપાણી ચુનીલાલ માણુકચંદ	રાષ્યુપુર

[૧૨]

૨૫૧	શ્રી શાહપુર, દરીયાપુરી આઠકાેટી સ્થા. જેન €પાશ્રય		
	હા- વહીવટ કરનાર શેઠ ઈધરદાસ પુરૂષાત્તમદાસ	અમકાવાક	
રપ૧	શ્રી છીપાપાળ દરીયાપુરી આઠકાેટી સ્થા. જૈન સંઘ		
	હા. શેઠ ચદ્રલાલ અમૃતલાલ	અમકાવાક	
२७७	શ્રી સ્થાનકવાસી છકાેટી જૈન સંઘ		
	હા. મહેતા ચુનીલાલ વેલજી માંડ	વી (કચ્છ)	
રૂપ૧	વકીલ મણીલાલ કેશવલાલ શાહ	વડાહરા	
રપ૧	શાહ ચીનુલાઇ ખાલાલાઇ C/o શાહ ખાલાલાઇ મહા	ાસુખરામ	
		અમકાવાક	
ર૫૧	શાહ ભાઇલાલ ઉજમશી	અમદાવાદ	
ર૫૧	સ્વ. કેશવલાલ મુળજીભાઇનાં ધર્મ પત્ની, સ્ વ. અમૃતબ	ાઇના	
	સ્મરણાથે ^૧ હા. ભાઇલાલ કેશવલાલ થાનગઢવાળા	<u>પુરેન્દ્રનગર</u>	
ર્ય૧	પુરીબેન ચીમનલાલ કલ્યાણ્જ સઘવી લીમડીવાળાના ક્ષ્મ	ાર ણાંચે^લ	
	હા. વાડીલાલ માહનલાલ કાઠારી	સાણું દ	
૨૫૧	પારેખ નેમચદ માેતીચંદ મુળીવાળાના સ્મરણાર્થ		
	હા.	સા લુ ંદ	
૨ ૫૧	સંઘવી નારણદાસ ધરમશીના સ્મરણાથે		
	હા. જયંતીલાલ નારણુદાસ	ે સાર્ણ દ	
૨૫૧	શા. પ્રવિદ્યુચંદ્ર નરસીદાસ સાધુંદવાળા બાેડેલી	(ગુજરાત)	
૨ ૫૧	માસ્તર જેઠાલાલ માેનજીભાઇ હા. મહેતા		
	અમૃતલાલ જેઠાલાલ સીવીલઈન્જીનીયર સાહેષ્મ લાખેરી (ર	ાજસ્થાન)	
૨૫૧	શ્રી સુખલાલ ડી. શેઠ		
	હા ડા. કુ. સરસ્વતી ખ્હેન શેઠ	અમદાવાદ	
২৸ঀ	શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થા. જૈન સંઘ		
	હા. શાહ કાતીલાલ જીવનલાલ	અમદાવાદ	
૨૫૧	સ્વ. શેઠ કાળુલાલ છ લે ાહાના સ્મરણાથે ^૧		
	હા. શેઠ દાલતસિંહજ લાહા	ઉદેપુર	
ર્યક્	સ્વ. મહેતા કુવરજી નાથાભાઇના સ્મરણાથે [*]		
	હા. तेमनां धर्म पत्नि કું વરણાઈ હર ખર્ચ દ તરફથી		
	(भातप्रवा स्था लेन संधने जारे) जान छ	(0153) Ir	

$[\varepsilon r]$

	_	
२५१	માદી નાથાલાલ મહાદેવદાસ	અમદાવાદ
ર્પ૧	શાહ માહનલાલ ત્રીકમદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	સ્વ. શેઠ પ્રતાપમલજી સાખલાના સ્મર ણા થે ^લ	
	હા. પ્રાણુલાલ હીરાલાલ સાખલા	ઉદેપુર
રપ૧	શ્રી છકાેટી સ્થા. જૈન _ુ સંઘ	
	હા. શાહ પાેચાલાલ પીતામ્બરદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	દાેશી વીરચંદ સુરચદ	
	હા. દોશી નાનચંદ ઉજમશી	વઢવાણુ શહેર
ર ૫૧	સ્વ. વારા મણીલાલ મગનલાલ	
	હા. વારા ચત્રલુજ મગનલાલ	વઢવાણુ શહેર
૨૫૧	શાહ પાેપટલાલ હ ં સરાજના સ્મરણાથે ^લ	
	હા. શેઠ ખાખુલાલ પાેપટલાલ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ કુંવરજ હંસરાજ	સું ખર્ધ
રય૧	દેશાઈ અમૃતલાલ વધ માન ખાપાદરાવાળા	
	હા. ભાઈલાલ અમૃતલાલ દેશાઈ	અમદાવાદ
૨૫૧	દેશાઈ અમૃતલાલ વધ માન બાપાદરાવાળા	
	હા. દલીચંદ અમૃતલાલ દેશાઈ	મું બાઈ
ર્પ૧	શાહ સાકરચંદ માહનલાલ	ખ ંભાત
૨૫૧	શાહ નવનીતલાલ અમુલખરાય	અમદાવાદ
રપ૧	શાહ મણીલાલ આશારામ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ ચીનુભાઈ સાકરચંદ	અસદાવાદ
૨૫૧	અ. સૌ. ચંપાએન ગાેસલીયા	
	હા. ગાેસલીયા હરીલાલ લાલચંદ	અમદાવાદ
રપ૧	શ્રી વટામણ સ્થા, જૈન સંઘ	
	હા. શ્રી ડત્હ્યાભાઈ હેલુભાઈ	વટામણુ (ધાળકા)
૨૫૧	કાેકારી ડાેલરકુમાર વે હીલાલ	જેતપુર
२५९	શાહ વરજીવનદાસ ઉમેદચંદ	અમદાવાદ
२५०	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	સાખર્ મ
२५१	શેઠ અમરચં દ છગનલાલ ખાગરેચા	નાથ

[88]

ર્પર	ચેલાણી પ્રભુદાસ ત્રિકમ જી	મુ ખર્દ
३०१	સ્વ સંઘવી મનસુખલાલ માહનલાલના સ્મરણ	ાં ચે ^લ
	હા. ધીરજલાલ મનસુખલાલ	યાલેજ
300	મ્હેતા ગુલા ખગ'દ ગ'ભીર મલ	ઘાલવડ (ધાણા)
૨૫૧	શાહ ખીમગંદ મુળજલાઇ	, વલસાડ
૨૫૧	શાહ હરજવનભાઈ કેશવજી	સુંબઇ
રપ્	શ્રી સ્થાનક્વાસી જન સંઘ	
	હા. છેાટુલાઇ અલેચંદ શાહ '	સુરત
રપ૧	શાહ માહનલાલ પાપટલાલ પાનેલીવાળા	ઉમરગામરાેડ
રપ૧	શાહ રવજીભાઈ તથા ભાઈલાલની કુાં.	કાંદેવલી
રપ૧	શાહ રજનીકાન્ત કસ્તુરચ'દ	અમદાવાદ
૨૫૧	સંઘવી જીવણુલાલ છગનલાલ (સ્થા. જૈન)	અમદાવાદ
३० १	સ્વ. માતુશ્રી માણેકખાઈના સ્મરણાથે ^લ -	
	હા. શાહ વલભદાસ નાનજી પારખદરવાળા	સુ ંબઇ
રપ૧	શેઠ દેવરાજ્છ છતમલછ પુનમીઆ સાદડીવાળ	ા મુ'બઇ
३०१	શાહ ચુનિલાલ નારઘ્છ	આટકાેટ
૨૫૧	એક સદ્બહરય હા. શેઠ સુંદરલાલ માણેક્યંદ	સું ખુઇ
૨૫૧	અ. સૌ. બહેન પાનભાઇ હા. શેઠ પદમસી નર	શીભાઇ મલાડ
ર્પ૧	શ્રી સરસપુર દ્રીઆપુરી આઠકાટી સ્થા. જૈન ઉ	પાશ્રય
	હા ભાવસાર ભાગીલાલ છગનલાલ	અસદાવાદ
રપ૧	ભાવસાર ભાગીલાલ છગનલાલ	અમદાવાદ
३०१	સ્વ. પિનાશ્રી નાગશીભાઈ સેજપાલના સ્મરણાદે	le.
	હા. શાહ રામછ નાગશી ગુંદાળાવાળા	મલાડ
ર્પ્	શાહ રામછસાઈ કરશનછ થાનગઢવાળા	સું અઈ
રપ૧	શાહ ઠાકરશી કરશનજી	થાનગઢ
૨૫૧	શાહ જેઠાલાલ ત્રીભાવનદાસ	થાનગઢ
ર્પ૧	શાહ ધારશી પાશવીર	ચાનગઢ
રપ૧	શાહ નગીનદાસ કલ્યાણ્છ વેરાવળવાળા	સું ખર્ધ
२ ५१	રોક શીવલાલ ગુલાભચંદ	સું બઇ

[૧૫]

૨૫૧	શાહ હીરાચંદજ વનેચંદજ કટારીઆ હુખલી (ધારવાડ)
३०१	રવ. જટાશ કર દેવજી દાશીના સ્મરણા ^{ગે}
	હ. દેાશી રાષ્ટ્રેકાંસ (ખાયુભાઇ) જટાશંકર ટંકારાવાળા મું અઇ
રપ૧	સ્વ. શેઠ વણારસી ત્રીભાવનદાસ ગાડાના સ્મરણાર્થ
	હા. જગજીવન વણારસી સરસર્ધવાળા મલાડ
३५१	સ્વ. પિતાશ્રી કાનજ મુળજના સ્મરણાર્થે તથા માતુશ્રી
	દિવાળીખાઇના સાળ ઉપવાસના પારણા પ્રસંગે
	હા. દેાશી જયંતીલાલ કાનજી કાળાવડવાળા મલાડ
રય૧	સ્વ. અજમેરા ત્રીભાવનદાસ વ્રજપાલ વીંછીઆવાળાના
	રમરણાથે હા. અજમેરા હરગાવી દદાસ ત્રીલાવનદાસ મું બઇ
२५०	શેંઠ ખુશાલભાઈ ખેંગારભાઈ મું ખઈ
૨ ૫૧	શાહ પ્રેમજ માલશી ગંગર મલાઢ
२०१	સ્વ. પિતાશ્રી રામશી વેલજના સ્મરણાર્થે ^૧
	હા. શાહ દામજી રામશી મું ખઈ
309 -	શાહ વેલજ જેસી ગલાઇ છાસરાવાળા
•	(તેમનાં ધર્મ પત્નિ સ્વા. નાનખાઇના સ્મરણાર્થ) મલાડ
રપ૧	સ્વ. પિતાશ્રી પ તુભાઇ માેનાભાઇના સ્મરણાથે ^૬
-	હા. શાહ કાનજીલાઇ પતુલાઇ ક ^ર છ ગુ ['] દાળાવાળા મુ ંબઇ
૨૫૧	શેઠ ત્રંભકલાલ કસ્તુરચંદ (લીંમડીવાળા તરફથી
	- અજરામરજી શાસ્ત્રભંડારને ભેટ) માટુંગા
३० १	સ્વ. પિતાશ્રી ભીમશી કાેરસી તથા માતુશ્રી પાલાખાઇના
	સ્મરણાર્થે હા. શાહ ઉમરશી ભીમશી કચ્છપત્રીવાળા મલાડ
રપ૧	મેસર્સ સવાણી ટ્રાન્સપાર્ટ ક પની
	હા. શેઠ માણેકલાલ વાડીલાલ મું ખર્છ
રપ૧	શાહ ન્યાલચંદ હરખચંદ સુરેન્દ્રનગર
રપ૧	શેઠ ચુનિલાલ નરલેરામ વેકરીવાળા મુંબઈ
૨૫૧	સ્વ. માતુશ્રી જીવીખાઇના સ્મરણાર્થે
D. 1. 0	હા. શાહ શામજ શીવજ કચ્છ્રગું દાળાવાળા ગારેગાંવ
ર ય૧ ૨૫૧	શાહ વરજાંગલાઇ શીવજી મલાડ
ુરપ૧	સ્વ. માતુશ્રી ઝકલમાઇના સ્મરણાર્થ
	હુા. દેશાઈ વજલાલ કાળીદાસ અગસરોભાયાણી

[48]

210	one on allene such mile
૨૫૧	શાહ શાન્તીલાલ માણેકચંદ અમદાવાદ
309	શેઠ જવાનમલજ નેમીચંદજ હા. ગાંધી રીખચંદજ રાણાવાસ
રપ૧	શેઠ ગુલાખચંદ ભુદરભાઈ ખારરાહ
રપ૧	શાહ ખીમજી મુળજી યુંજા મલાહ
રપ૧	સાવળા શામજ હીરજી
	સદાન દી જન મુનિશ્રી છાટાલાલજી મહારાજના ઉપદેશથી
	સુવઈ સ્થા. જૈન સંઘના જ્ઞાન ભ'ડારને ભેટ. સુવઇ (ક્રચ્છ)
રપ૧	ઘેલાણી વલભજી નરભેરામ હા. નરશીદાસ વલભજી ઘેલાણી મું બઇ
૨૫૧	અ. સી. સમતાળેન શાંતિલાલ
	C/o શાંતિલાલ ઉજમશી શાહ
રપુર	તેજાણી કુંબેરદાસ પાનાચંદ મુંબઇ
રપ૧	કપાસી માહનલાલ શીવલાલ મું અર્ધ
૨૫૧	શ્રી લાેકાગ?છ સ્થા. માગી જૈન પુસ્તકાલય.
	હા. મ્હેતા મણીલાલ ભાઇચંદ યાલનપુર
ર્પ૧	સ્વ. પિતાશ્રી કેશવલાલ વછરાજ કાેઠારીના સ્મરણાથે
	હ. પૂ. માતુશ્રી સુરજબેનનીવતી તનસુખલાલ કેશવલાલ મલાક
રપ૧	દડીયા અમૃતલાલ માતીર્ચંદ ાડકાપર
૨૫૧	અ સૌ લાચ્છ્ળેન.
	હા. શાહ રવજી શામજી કાંદેવલી
રપ૧	શાહ શેરમલજ દેવીચંદજ જસવંતગઢવાળા
	હ, પૂનમચંદ્રજ શેરમલજ બાલ્યા મનાર (થાણા)
રપ૧	શેઠ સરદારમલજી દેવીચંદજી કાવેડીયા મુંખઈ
ગ્ય૧	દાશી ચત્રભુજ સુંદરજી ઘાટકાપર
રપ૧	દેાશી જુગલકીશોર ચત્રભુજ ઘાટકાેપર
૨૫ ૧	દેાશી પ્રવીણુચંદ્ર ચત્રભુજ ઘાટકાૅપર
ર્પવ્	મેંહેતા રતિલાલ ભાઇચંદ મું અર્ધ
२५०	સ્વ. શાહ ત્રિભાવનદાસ માનસીંગ દાેઢીવાળાના
	સ્મરણાર્થે હ. શાહ હરખર્ચંદ ત્રિભાવનદાસ મુંબઇ
२५०	ગાહુ જેઠાલાલ ડામરશી ધાંગધાવાળા,
	હ. વાડીલાલ જેઠાલાલ યુંબઇ
રપ૧	શાહ ચંદુલાલ કેશવલાલ મુંબઇ
. •	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[૧૭]

શાહ પ્રેમજી હીરજી ગાલા સું અઈ રય૧ સ્વ. પિતાશ્રી શામળજી કલ્યાણજી ગાંડલવાળાના સ્મરણાર્થ 309 તેમના પુત્રો તરફથી હા. વજલાલ શામળજી મું ખઇ શાહ ચંદુલાલ હરીલાલ રપૃ૧ (સકરાલાઈના રૂા ૧૫૧ મળીને) ખં ભાત શાહ શાંતિલાલ માહનલાલ ધાંગધાવાળા રપર અમદાવાદ પીતાશ્રી ભગવાનજી હીરાચ'દ જસાણીના સ્મરણાર્થે 309 હા. લક્ષ્મીચ દભાઈ તથા કેશવલાલ ભગવાનજી સું બઈ સ્વ. પિતાશ્રી હંસરાજ હીરાના સ્મરણાર્થે. ૨૫૧ है. हेवशी है सराज કચ્છ બિડાલાવાળા–મલાડ અ. સૌ. બેન રતનબાઈ નાદેચા २५१ હ. શાહ ઘુલાજ ચંપાલાલજ અમદાવાદ શાહ હરીલાલ જેઠાલાલ ભાડલાવાળા হ্ খুণু અમકાવાદ શેઠ પાપટલાલ રાઘવજી રાઇડીવાળા ૨૫૧ હ. માનસીંગ પ્રેમચંદ, રાઇડીવાળા ખગસરાભાયાણી શેઢ ગાંગજ કેશવજ (જ્ઞાનભંડાર માટે) કચ્છળેરાજા २५१

*

કુલ્લ મેમ્બરાેની સંખ્યા ૪૧૦

૪ આદ્ય મુરુબ્બીશ્રીઓ ૨૭૭ પ્રથમ વર્ગના મેમ્બરા ૨૧ મુરબીશ્રીઓ ૮૨ બીજા વર્ગના મેમ્બરા ૨૬ સહાયક મેમ્બરા ૪૧૦ કુલ્લ મેમ્બરા (બીજા વર્ગને સદ'તર ખંધ કરવામાં આવેલ છે.)

રાજકાર તા. ૨–૧૧–૫૭

્રે સે'ક્કો સર્ટીફીકેટો ઉપરાંત હાલમાં મળેલા કેટલાક તાળ અભિગ્રાયા

શાસ્ત્રો હ્વારના કાર્યને વેગ આ પા

તંત્રીસ્થાનેથી (જૈનજયાતિ) તા. ૧૫-૯-૫૭

પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ ઠાણા ૪ હાલમાં અમદાવાદ મુકામે સરસપુરના સ્થા. જૈન ઉપાશ્રયમાં ખિરાજમાન છે. તેઓશ્રી શાસ્ત્રોહારનું કાર્ય ખૂબ જ ખંત અને ઉત્સાહ્યી વૃદ્ધવયે પણ કરી રહ્યા છે. તેએાશ્રી વૃદ્ધ છે છતાં પણ આખા દિવસ શાસ્ત્રની ટીકાએા લખી રહ્યા છે આજ સુધીમાં તેમણે લગ-ભગ ૨૦ જેટલાં શાસ્ત્રોની ટીકાચ્યા લખી નાખી છે અને ખાકીનાં સુત્રોની ટીકા જેમ ખને તેમ જલદી પૂર્ણ કરવી તેવા મનારથ સેવી રહેલ છે. સ્થા. જૈન સમાજમાં શાસ્ત્રો ઉપર સસ્કૃત ટીકા લખવાના આ પ્રથમ જ પ્રયાસ છે અને તે પ્રયાસ સંપૂર્ણ ખને એવી અમે શાસનદેવ પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજ સુધી ઘણા મુનિવરાએ શાસ્ત્રોનું કામ શરૂ કરેલ છે પણ કાઈએ પૂર્ણ કરેલ નથી. પૂજ્યશ્રી અમુલખૠષીજી મહારાજે ખત્રીસે શાસ્ત્રો ઉપર હિંદી અનુવાદ કરેલ અને સંપૂર્ણ બનેલ. ત્યારબાદ આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી મહારાજશ્રીએ િક દીકા કેટલાક શાસ્ત્રો ઉપર લખેલ પણ ઘણાં શાસ્ત્રો ખાકી રહી ગયાં. પુજ્ય હસ્તિમલજી મહારાજે એક બે શાસ્ત્રો ઉપરની ટીકાએોના અનુવાદા કરેલ. પૂજ્ય શ્રી જવાહિરલાલ મહારાજશ્રીએ સૂયગડાંગ સુત્ર ટીકા સહિત હિન્દી અનુવાદ સાથે કરેલ. શ્રી સૌભાગ્યમલછ મહારાજે આચારાંગની હિંદી ટીકા લખેલ. પણ સપૂર્ણ શાસ્ત્રો ઉપર સસ્કૃત ટીકા હજી સુધી સ્થા. જૈન સાધુઓ તરફથી થયેલ નથી. જયારે પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલઇ મહારાજશ્રીએ ૨૦ શાસ્ત્રો ઉપર સંસ્કૃત ટીકા તેના હિંદી ગુજરાતી અનુવાદ કરાવેલ છે આથી હવે આશા ળંધાંય છે કે તેઓશ્રી અત્રીસે અત્રીસ શાસ્ત્રો ઉપર સસ્કૃત ટીકા લખવામાં સુકળ થશે અને શસ્ત્રોહાર સમિતિએ આજ સુધી ૧૦ થી ૧૨ શાસ્ત્રો છપાવી પાગ દીધા છે અને હજી પણ તે શાસ્ત્રો વિશેષ જલદી છપાય ને માટે શાસ્ત્રો-ન્દ્રાર મમિતિ મંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરી રહેલ છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

જૈન શાસ્ત્રોદ્વાર સમિતિના રા ૨૫૧) ભરીને લાઇક મેમ્ખર થનારને શાસ્ત્રો તમામ ગાઓ દ્વાર મમિતિ તરફથી ભેટ મળે છે આ રીતે એક પંચ અને દો કાજ. ખન્ને રીતે લાભ થાય તેમ છે રા. ૨૫૧ માં ૫૦૦ રૂપિયાની કિંમતમા ગાઓ મળે એ પણ મોટા લાભ છે અને પ્રવચનની પ્રભાવના કરવાના ધર્મ લાભ પણ મળે છે.

આ સાલે પ્ન્યશ્રી ઘાસીલાલજ મહારાજના સુશિષ્ય પ. મુનિશ્રી કન્હૈયા-લાલજી મહારાજ મલાડ મુકામે ચાતુર્માસ ખિરાજે છે અને તેઓ શ્રી શાસ્ત્રોના મેમ્ખરા કરવા માટે અથાગ પ્રયત્ન કરીને પ્રવચનની સેવા ખજાવી રહ્યા છે. અને અત્યાર સુધીમાં મુંખઇ તેમજ પરાઓના લગભગ ૪૦ જેટલા ગૃહસ્થા લાઈક મેમ્ખર ખની ગયા છે અને મુંખઇમાં લગભગ ૩૦૦ જેટલા મેમ્ખરા થાય તે ઈન્છવા યાગ્ય છે. શ્રીમંત ગૃહસ્થા હજારા રૂપિયા પાતાના ઘર ખર્ચમાં તેમજ માજશોખના કામામાં તેમજ વ્યવહારિક કામામાં વાપરી રહ્યા છે તા આવા શાસ્ત્રો હાર જેવા પવિત્ર કાર્યમાં રૂપિયા વાપરશે તા ધર્મની સેવા કરી ગણાશે. અને ખદલામાં ઉત્તમ આગમસાહિત્યની એક લાયખ્રેરી ખની જશે. જેનું વાંચન કરવાથી આત્માને શાંતિ મળશે અને શાસ્ત્રઆજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી જીવન સફળ થશે.

[२०]

શતાવધાની મુનિશ્રી જ્યંતિલાલજ મહારાજશ્રીના અમદાવાદના પત્ર "સ્થાનકવાસી જૈન " તા. ૫-૬-૫૭ ના અંકમાં છપાએલ છે જે નીચે મુજબ છે.

સૂત્રોના મૂળ પાઠામા ફરફાર હાઈ શકે ખરા ?

તા. ૭–૮–૫૭ના રાજ અત્રે ખિરાજતા શાસ્ત્રાહારક આચાર્ય મહારાજશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ પાસે, મારા ઉપર આવેલ એક પત્ર લઈને હું ગયા હતા, તે સમયે મારે પૃ. મ. સા સાથે જે વાતચીત થઈ તે સમાજને જાથુ કરવા સારૂ લખું છુ

'શાસ્ત્રોનું કામ એક ગહન વસ્તુ છે. અપ્રમાદી ઘઇ તેમા અવિરત પ્રયત્ના કરવા જોઈએ સ પૂર્ણ શાસ્ત્રોનુ ગ્રાન તેમજ દરેક પ્રકારની ખાસ ભાષાઓનું ગ્રાન હાય તેજ આગમાહારકનુ કાર્ય સફળતાથી ઘાય છે. આ પ્રકારના પ્રયત્ન હાલ અમદાવાદ ખાતે સરસપુર જૈન સ્થાનકમા ખિરાજતા પૂન્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ કરી રહ્યા છે શાસ્ત્ર લેખનનું આ કાર્ય ઘઈ રહ્યું છે. તેમાં અનેક વ્યક્તિઓને અનેક પ્રકારની શકાઓ. ઘાય છે તેમા શાસ્ત્રોના મૂળ પાઠમા ફેરફાર ઘાય છે? કરવામા આવે છે? એવા પ્રશ્ન પણ કેટલાકને થાય છે અને તેવા પ્રશ્ન ઘાય ને સ્વાભાવિક છે કેમકે અમુક મુનિરાજો તરફથી પ્રગટ ઘયેલ સ્ત્રોના મૂળ પાઠમા ફેરફાર ઘયેલા છે જેથી આ કાર્યમા પણ સમાજને શંકા થાય.

પણ ખરી રીતે જેતા. અત્યારે જે શાસ્ત્રોહારનું કામ ચાલી રહ્યુ છે તે વિષે સમાજને ખાત્રી આપવામા આવે છે કે, શાસ્ત્રોધ્ધાર સમિતિ તરફથી અત્યાર સુધીમા પ્રગટ ધયેલાં આગમાના મૂળ પાઠમા જરાપણ ફેરફાર કરવામા આવેલ નવી અને ભવિષ્યમા જે સ્ત્રો પ્રગટ થશે તેમા કેરફાર ઘશે નહિ તેની સમાજ નાંધ લ્યે.

લી.

ંશતાવધાની શ્રી જયંત સુનિ–અમદાવાદ

[३१]

શ્રી અખિલ ભારત શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિના ડુંક પરિચય

સ્થાનકવાસી સમાજની આ એકની એક સંસ્થા છે કે જે**ણે** અત્યાર સુધીમાં તેર સૂત્રો છપાવી બહાર પાડી દીધાં છે. સાત સૂત્રો છપાય છે અને બીજાં કેટલાક છાપવા માટે તૈયાર થઈ ચૂકયા છે.

આ પ્રમાણે આ સંસ્થાએ મહાન્ પ્રગતિ સાધી છે તેના ટુંક પરિચય આ પત્રિકામાં આપેલ છે તે વાંચી જઇ સર્વ સ્થા. જૈન ભાઈખહેનાએ આ સંસ્થાને યથાશકિત મદદ કરી તેના કાર્યને હજી વિશેષ વેગવાન અનાવવાની જરૂર છે.

ખાલી ઘડા વાગે ઘણા એમ સ્થા. કેાન્ક્રન્સ જેમ ખાટાં ખણુગાં કુંકનારી સંસ્થાની કાેઈ કિંમત નથી, ત્યારે નક્કર કામ કરનારી આ શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિને દરેક પ્રકારે ઉત્તેજન આપવાની દરેક સ્થાનકવાસી જૈનની અનિવાર્થ ક્રજ છે.

અને આ સર્વ સૂત્રો તૈયાર કરનાર પૂજ્ય મુનિશ્રી ઘાસીલાલ મહા-રાજના સ્થાનકવાસી સમાજ ઉપર ઘણા મહાન ઉપકાર છે. વચાવુધ્ધ હાવા છતાં તેઓશ્રી જે મહેનત લઇ સૂત્રો તૈયાર કરાવે છે તેવું કામ હજુ સુધી બીજા કાેઈએ કર્યું નથી અને બીજી કાેઇ કરી શકશે કે નહિ તે પણ શંકા-લયું છે. પૂજ્ય મુનિશ્રીના આ મહાન્ ઉપકારના કિચિત બદલા સમાજે આ શાસ્ત્રોહાર સમિતિને બની શકતી સહાય કરીને વાળવાના છે. સ્થાનકવાસી સમાજ જ્ઞાનની કદર કરવામાં પાછા હઠે તેમ નથી એવી અમા આશા રાખીએ છીએ.

"જૈનસિદ્ધાંત પત્ર" ચોાકટાેમ્બર ૧૯૫૭

શાસ્ત્રોની માહીતી

છપાયેલાં શાસ્ત્રોનાં નામ

(9)	શ્રી	ઉપાસક	દશાગ	સુત્ર
-----	------	-------	------	-------

- (૨) ,, દશવૈકાલિક ,, (ભાગ પહેલા અને બીજો)
- (૩) " વિપાક "
- (૪) ,, આચારાંગ ,, (ભાગ પહેલા અને બીજો)
- (૫) ,, અન્તકૃત દશાગ ,,
- (७) " अनुत्तरापपातिक "
- (८) ,, हशाश्चत २५-६
- (૯) થી(૧૩) શ્રી નિરયાવલિકા ,, (એકથી પાંચ ભાગ)

ઉપાસક દશાગ અને દશવૈકાલિક ભાગ પહેલાે, પહેલી આવૃત્તિ ખલાસ થતાં બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

તુરતમાં પ્રસિદ્ધ થનારાં શાસ્ત્રોનાં નામ

- ૧ આગ્રારાંગ સૂત્ર ભાગ ૩ જો
- (૧૪) ૨ ઉવવાઇ (ઔપપાતિક) સૂત્ર
- (१५) उ ५६५ सूत्र

૪ આવશ્યક સુત્ર

(બીજી આવૃત્તિ)

પ્રેસમાં છાપવા આપેલાં બીજા સુત્રોનાં નામ

(૧૬) ૧ નંદી સૂત્ર

- ર આગારાગ સ્ત્ર ભાગ ૧ લાે (બીજી આવૃત્તિ)
- ૩ વિપાક સૃત્ર (બીજી આવૃત્તિ)

४ अन्तृष्टुत सूत्र (णील आवृत्ति)

- બીજી આવૃત્તિ છાપવા આપવાનાં સૂત્રોનાં નામ ૧ દશાસ્ત્રત સ્કન્ધ (બીજી આવૃત્તિ)
- २ अनुतरापभातिक (भीछ आवृत्ति)

લખેલાં તૈયાર સુવોનાં નામ

- (૧७) ૧ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર (સંસ્કૃત-હિન્દી-ગુજરાતી તયાર)
- (૧૮) ર જ્ઞાતા ,, (સંસ્કૃત–હિન્દી તૈયાર. સંશોધન તથા ગુજરાતી ખાકી)

[23]

(સંસ્કૃત-હિન્દી તૈયાર. સંશોધન તથા (૧૯) ૩ સમવાયાંગ સૂત્ર ગુજરાતી ખાકી) (સંસ્કૃત–હિન્દી તૈયાર સંશોધન ચાલુ (२०) ४ प्रश्न व्याङरणु ,, ગુજરાતી ખાકી) (સંસ્કૃત તૈયાર. હિન્દી અનુવાદ (૨૧) ૫ અનુચાગદ્વાર ગુજરાતી ખાકી) (સંસ્કૃત તૈયાર. હિન્દી ગુજરાતી ખાકી) (૨૨) દ રાયપસેણી " (સંસ્કૃત તૈયાર. હિન્દી ગુજરાતી બાકી) (२३) ૭ સ્થાનાંગ

ચાલુ કામ

(૨૪) ૧ જમ્ખુદ્વીય પ્રજ્ઞખિત સૂત્રની સંસ્કૃત ટીકા ચાલુ છે.

(૨૫) ૨ સુચગડાંગ સુત્રની સંસ્કૃત ટીકા ચાલુ છે.

,,

લખવાનાં બાકી શાસ્ત્રોનાં નામ

(૨૬) ૧ ભગવતી સૂત્ર (३०) ५ यंद्र अरुप्ति सुत्र (२७) ૨ જીવાલિગમ, (39) ६ ०थवद्धार 27 (२८) ३ प्रज्ञापना (૩૨) ૭ ખૃહેદકલ્ય " (૨૯) ૪ સુર્યં પ્રરૂપ્તિ ,, (૩૩) ૮ નીશીથ

ખત્રીસ સૂત્રો તથા એક કલ્પસૂત્ર મળી સૂત્રોની સંખ્યા ત્રેત્રીસ થયેલ છે. જે જાણવા માટે ઉપર ૧ થી ૩૩ ના આંક આપવામાં આવેલ છે.

નાડ---અત્યારે મેમ્ખર થનારને તૈયાર શાસ્ત્રો હાલમાં જે સ્ટાકમાં છે તે તુરત માેકલવામાં આવે છે અને પાછળથી બીજાં તૈયાર થયે રવાના કરવામાં આવશે

[२४]

શ્રી દરાવૈકાલિક તથા ઉપાસક દરાાંગ સૂત્રો

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ થયેલા પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ વિરચિત શ્રી ઉપરાકત છે સૂત્રો જૈન ધર્મ પાળતા દરેક ઘરમાં હોવા જ જોઇએ. તે વાંચવાથી શ્રાવક ધર્મ અને શ્રમણ ધર્મના આચારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ શકે છે અને શ્રાવકા પોતાની નિરવધ અને એષણ્વિય સેવા શ્રમણ પ્રત્યે ખજાવી શકે છે વર્તમાનકાળે શ્રાવકામાં તે જ્ઞાન નહિ હાવાને લીધે અંધશ્રહાએ શ્રમણ વર્ગની વૈયાવચ્ચ તા કરી રહેલ છે. પરંતુ 'કલ્પ શુ અને અકલ્પ શું 'એનું જ્ઞાન નહિ હાવાને લીધે પાતે સાવધ સેવા અપીં પાતાના સ્વાર્થને ખાતર શ્રમણ વર્ગને પાતાને સહાયક થવામાં ઘસડી રહ્યા છે અને શ્રમણ વર્ગની પ્રાય કુસેવા કરી રહ્યા છે. તેમાંથી ખર્ચી લાભનું કારણ થાય અને શ્રમણને યઘાતથ્ય સેવા અપીં તેમને પણ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના કરવામાં સહુ-યક થઇ પાતાના જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના કરવામાં સહુ-યક થઇ પાતાના જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના કરી સુગતિ મેળવી શકે. શ્રમણની યઘાતથ્ય સેવા કરવી તે અવશ્ય ગૃહસ્થની ફરજ છે.

પ્તય શ્રી ઘાગીલાલજી મ. શાસ્ત્રોધ્ધારનું અનુવાદન ત્રશુ ભાષામાં રૂડી રીતે કરી રહ્યા છે અને રૂપીયા ૨૫૧ ભરી મેમ્બર થનારને રૂા ૪૦૦-૫૦૦ ની લગભગ કીમતના ખત્રીસે આગમાં કૃી મળી શકે છે તો તે રૂા ૨૫૧ ભરી મેમ્બર થઈ ખત્રીસે આગમાં દરેક શ્રાવક ઘરે મેળવવા એઈએ ખત્રીસે શાસ્ત્રોના લગભગ ૪૮ પુરતકા મળશે તો તે લામ પાતાની નિર્જરા માટે પુન્યાનું ખંધી પુન્ય માટે જરૂર મેળવે. ઉપરાક્ત ખને સ્ત્રોની કીમત સમિતિ કંઈક એાછી રાખે તો હરે કાઈ ગામમા શ્રીમત હાય તે સ્ત્રો લાવી અરધી કીંમતે, મફત અથવા પૂરી કીમતે લેનારની સ્થિતિ એઈ દરેક ઘરમાં વસાવી શકે.

—એક ગૃહસ્ય

નાંધ-ઉપરની સુચનાને અમે આવકારીએ છીએ. આવાં સૂત્રો દરેક ઘરમાં વસાવવા યાગ્ય તેમજ દરેક શ્રાવકે વાંચવા યાગ્ય છે. તાંત્રી-

" રત્નત્ત્યાત " પત્ર તા. ૧–૧૦–૫૭